

20671
294.548
4221
(संसा)

21555

21555

FROM MAHENDRA SHANTILAL

આ "સંસારમાં સ્વર્ગ" ની ત્રીજી આવૃત્તિ હોઇ તેની ૫૫૦૦ પ્રત પ્રસિદ્ધ થાય છે.

આ પુસ્તકની પ્રથમની જે આવૃત્તિઓ તેના ક્ષેત્રક સ્વર્ગસ્થ પદિયારે સને ૧૯૦૨ અને ૧૯૦૬ માં અનુક્રમે પ્રસિદ્ધ કરી હતી.

આ પુસ્તક આજથી શુભારે ચાળીસ વરસ પહેલાં લખાયેલું હોવા છતાં, જનસેવાની અનેક પ્રકારની ખામતો સરળ અને સચોટ ભાષામાં સમજાવી છે. આજે તો પરમાર્થનાં એવાં કાર્યો તરફ દેશના સમગ્ર વર્ગનું હીક હીક ધ્યાન દોરાયું હોઈ, એ દિશામાં કંઈક સફળ પ્રયત્નો થયા છે અને થાય છે. આમ છતાં એ બધું આ દુઃખી અને પરાધીન ભારતવર્ષ માટે સમુદ્રમાંના જળના ટીપા બદાવતર છે. એથી સેવાભાવી સભ્યોને આમાંથી કોઈ ને કોઈ પ્રકારે યોગ્ય દોરવણી મળી રહેશે એમાં શંકા નથી.

આ પછીનાં પૃષ્ઠોમાં લેખકની આગલી આવૃત્તિઓની પ્રસ્તાવનાઓ તથા તે પછી શુદ્ધિપત્ર આપેલું છે; એ તરફ વાચકવર્ગનું ધ્યાન દોરવામાં આવે છે.

આશા છે કે, વાચકવર્ગ આ પુસ્તકમાંથી સેવામાર્ગે વળવા એક યા ખીજ પ્રકારે પ્રેરણા મેળવશે એવી ભાવનાપૂર્વક હરિઃ ॐ તત્સત્ ॥

સંવત ૧૯૯૭, }
પોષ વદિ ૨. }

અવગુણસાગર
—ભિક્ષુ અખંડાનંદ—

આગલી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના

‘અતિથિદેવો મવ’ (શ્રુતિ આદા)

અતિથિ દેવતાના જેવા પૂજનીય છે. હાલના વખતમાં આપણા ગરીબ ભાઈઓ તે આપણા અતિથિઓ છે.

તૈત્તિરિય ઉપનિષદના ૧૦ મા અનુવાકમાં કહ્યું છે કે:-

અતિથિઓને માટે ઘણું અન્ન ભેળું કરવું તે વ્રત છે અને રહેવા માટે આવેલા કોઈને પણ પાછો કાઢવો નહિ તે વ્રત છે. ગૃહસ્થોએ અતિથિઓને કહેવું કે, અમે અન્ન તૈયાર કર્યું છે. જે ઉત્તમ રીતે અતિથિઓને અન્ન આપે છે તેની પાસે ઉત્તમ રૂપથી અન્ન હાજર થાય છે. (મતલબ કે, પ્રભુ તેને સારું ને ઘણું આપે છે.) જે સાધારણ રીતે અન્ન આપે છે તેની પાસે સાધારણ રીતે અન્ન હાજર થાય છે અને જે નીચ ભાવથી અન્ન આપે છે તેની પાસે નીચ ભાવથી અન્ન હાજર થાય છે. (અર્થાત્ જેવું કરશો તેવું પામશો.) જે આવું જાણે છે તે બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે. (-જ્ઞાનમંદિરમાંથી)

પ્રાચીન આર્યધર્મનું સ્વરૂપ ઉપનિષદનાં આ થોડાં વાક્યોમાંથી પણ એવું સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે, ધર્મનું તેવું ઉત્તમ સ્વરૂપ ખીજાં સેંકડો પુસ્તકોથી પણ સમજાવી શકાય નહિ. તેમાં એમ કહ્યું છે કે:-

૧. પહેલો શબ્દજ-પહેલો હુકમજ એ છે કે,

“અતિથિઓને માટે” માત્ર પોતાને માટે નહિ પણ અતિથિઓને માટે, એટલે કે પરમાર્થને માટે ઉચ્ચ ભાવનાથી ઘણું અન્ન ભેળું કરો. પ્રાચીન ઋષિઓની મારફતે પ્રભુ આપણને કહે છે કે, ઉચ્ચ ભાવનાથી-શુભેચ્છાથી પરમાર્થ કરો, એ તમારો ધર્મ છે.

૨. અતિથિઓને માટે અન્ન ભેળું કરવું એટલુંજ નહિ, પણ મહાત્મા ઋષિઓ એમ કહે છે કે, “ઘણું” અન્ન ભેળું કરવું તેવું નામ ધર્મ છે. નસીજ ઉપર હાથ મૂકીને ખેસી રહેવું અથવા પોતાના ભાઈઓની મદદમાંથી ખસી જઈ તેમની ઉપર બોળરૂપ થઈ પડવું તેવું નામ ધર્મ નહિ, પણ પરમાર્થને ખાતર “પુરુષાર્થ” કરવો તેવું નામ ધર્મ છે.

૩. “રહેવા માટે આવેલા કોઈને પણ પાછો કાઢવો નહિ તે વ્રત છે.” તું વૈષ્ણવ નથી માટે પરસાદ નહિ મળે એમ નહિ, તું વાઘરી છે માટે તને ખાવાનું નહિ આપીએ એમ નહિ, તું મુસલમાન નથી માટે કાફર છે એમ નહિ, તું ખ્રિસ્તી નથી માટે મદદ નહિ કરીએ એમ નહિ અને તું પરદેશી છે માટે તને હક નહિ

આપીએ એમ નહિ, પણ જીવંદ આર્યધર્મ તો એમ કહે છે કે, “કોઇને પણ પાછો કાઢવો નહિ.” આવા સમાનભાવને-આવા ભ્રાતૃ-ભાવને-આવા આત્મવત્ સર્વભૂતેષુ ભાવનેજ ઋષિઓ ધર્મ કહે છે.

૪. “કોઇને પણ પાછો કાઢવો નહિ તે વ્રત છે.” મતલબ કે કોઇને પણ અન્નની ના ન પાડવી તેનું નામ ધર્મ છે. આપણે દાકો-રહને ભોગ ધરાવવાને બદલે બદામી દલવાઓ ઉડાવીએ, આપણને અપચો થાય તોપણ કંદેશાં દેસરિયાં દૂધ પીએ, આપણે પાનળીડાંમાં કસ્તૂરીને અંબર વાપરીએ અને આપણા ભાઈબંધો દુકા રોટલા વિના ટળવળી ટળવળીને બાદેર રસ્તાઓ ઉપર મરી જાય એનું નામ કાંઈ ધર્મ નથી. આર્યધર્મ કહે છે-પ્રાચીન ઋષિઓ કહે છે કે, પોતે કદ વેડીને પણ અતિથિઓને અન્ન આપવું જોઈએ. ત્યાં સુધી આલે ત્યાં સુધી ભૂખ્યાઓને અન્નની ના પડાયજ નહિ, એ આર્ય-ધર્મની મુખ્ય આજ્ઞા છે.

૫. ઋષિઓનાં વ્રતો કેવાં હતાં? તેઓ કહે છે કે, “અતિથિ-ઓને માટે ઘણું અન્ન ભેળું કરવું તે વ્રત છે અને રહેવા માટે આવેલા કોઇને પણ પાછો કાઢવો નહિ તે વ્રત છે.” મતલબ કે, ઉચ્ચ ભાવના, પરમાર્થ, પુરુષાર્થ, સમાનભાવ અને કોઇને પણ અન્નની ના ન પાડવી તેનું નામ વ્રત છે. અગિયારસને નામે છાપનું જાતનાં ફરાળ કરીને બિલકું અછણું કરવું, શિવરાત્રિને નામે લાંગ પીને દીવાનાં બનવું, વ્રતમાષ્ટમીને નામે જુગાર રમવો અને દેવીદેવતાઓનાં બળિદાન નિમિત્તે પ્રાણીઓની હિંસા કરવી તેનું નામ કાંઈ વ્રત નથી, પણ એ તો અધર્મ છે. આપણાં હાલનાં વ્રતો ઉપરથી જુઓ કે આપણે બહારનો ધર્મ પાળીએ છીએ અને ઋષિઓનાં વ્રતો ઉપરથી જુઓ કે તેઓ “આંતરનો ધર્મ” પાળતા હતા.

૬. “ગૃહસ્થોએ અતિથિઓને કહેવું કે, અમે અન્ન તૈયાર કર્યું છે.” આનું નામ આર્યધર્મની ઉત્તમતા છે. માગ્યા પછી આપેવું તેમાં શું? એવી રીતે તો અનાર્થ લોકો પણ આપે છે; એમાં કાંઈ નવાઈ નથી. માટે આર્યશાસ્ત્રનો તો એજ હુકમ છે કે, અતિથિઓ-ને-ગરીઓને માંગવું ન પડે, પણ પોતાજ તેઓને સાસું કહેવું કે, “ભલે આવ્યા, ભલે આવ્યા, અમારાં ધન્યભાગ્ય, અહીં આવી જાઓ, તમારે માટે અન્ન તૈયાર છે.” આવા ભ્રાતૃભાવનું નામ સના-તન ધર્મ છે. ભ્રાતૃભાવમાં ફૂટ પડાવનારી મિથ્યાચારવાળી આભડ-છેટની જાળનું નામ કાંઈ ધર્મ નથી.

૭. “આવી જાઓ, તમારે માટે અન્ન તૈયાર છે.” એટલુંજ નહિ, પણ ઋષિઓ કહે છે કે, “જે ઉત્તમ રીતે અતિથિને અન્ન આપે છે, તેની પાસે ઉત્તમ રૂપથી અન્ન હાજર થાય છે.” એટલે

કે માત્ર આપવું એટલુંજ નહિ પણ તે ઉત્તમમાં ઉત્તમ ભાવથી આદરપૂર્વક આપવું જોઈએ. મોઢું બગાડીને નહિ, મન કરવાંવીને નહિ, અપમાન કરીને નહિ, પણ માનસહિત નમ્રતાપૂર્વક અંતરની શુભેચ્છાથી પ્રભુને અર્થે આપવું જોઈએ. માત્ર પુસ્તકમાં લખેલા નહિ પણ ઋષિઓએ પાળેલા પવિત્ર આર્યધર્મનો એ મહાન સિદ્ધાંત છે.

૮. પ્રભુ જેનાં અંતરમાં વસતા હતા એવા ઋષિઓ કહે છે કે, “જે ઉત્તમ રીતે અતિથિઓને અન્ન આપે છે તેની પાસે ઉત્તમ રૂપથી અન્ન હાજર થાય છે.” મતલબ કે પ્રભુ તેને સારું ને ઘણું આપે છે, એટલુંજ નહિ પણ મહાત્માઓનાં એ વચનમાં બીજી પણ ખૂબી છે. એક તો એ કે, “આપવું વ્યર્થ જતું નથી અને બીજું તેમાં આત્મિક દિલાસાની ખાતરી છે.” આહા! આપવામાં આટલી બધી ખૂબી છે તેથીજ આપણા ઉત્તમ ધર્મમાં દાનને બહુ મહત્તા આપેલી છે. માટે ભાઈઓ! પ્રાર્થના કરો કે, હે પ્રભુ! કોઈ પણ રીતે અમને અમારા બંધુઓને મદદ કરવાની શક્તિ આપ.

૯. “જે નીચ ભાવથી અન્ન આપે છે તેની પાસે નીચ ભાવથી અન્ન હાજર થાય છે.” ભાઈઓ, નીચ ભાવથી આપનારને જ્યારે નીચ ભાવથી મળે છે, ત્યારે મુદ્દલ નહિ આપનારના શું હાલ થશે એ વિચાર તો કરો! શાસ્ત્રની આ આજ્ઞા—આ ધમકી કાંઈ જેવી-તેવી કે નાનીસૂની નથી. માટે પ્રભુની કૃપા છર્તા પણ જે કોઈ ભાઈઓ ભૂલતા હોય તો હજી પણ વખત હાથમાં છે, તો ચેતજો—ચેતજો.”

૧૦. “જે આપું જાણે છે તે બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે.” મતલબ કે, જે ઉપર પ્રમાણેના ધર્મો સમજે છે તે પાળે છે, તે પ્રભુની ભક્તિ કરે છે. એ નિયમો સમજવા અને પાળવા તેનુંજ નામ ભક્તિ છે. છાંટાથી છોવાઈ જવું ને ટોકરી વગાડવી તેનુંજ નામ કાંઈ ભક્તિ નથી. પ્રાચીન ઋષિઓનો સનાતન આર્યધર્મ તે આવો આંતરનો ધર્મ હતો. એ નિયમોને—એ ધર્મને ધ્યાનમાં રાખીને આ “સંસારમાં સ્વર્ગ” લખવામાં આવેલું છે.

સ્વાભાવિક રીતેજ પૂછવામાં આવે કે, “સંસારમાં સ્વર્ગ” માં શું છે? હું કહીશ કે, તેમાં બ્રાતૃભાવનો ને દેશસેવાનો મહામંત્ર છે; તેમાં આપણામાં વધારે કામ કરવાનું બળ આવે તેવું ‘બદ્ધ’ છે; તેમાં આપણા પોતાનાજ જોરથી ઝડપથી દોડનારી “બાઈસિકલ” છે; તેમાં આપણી ભૂલોને ખરા રૂપમાં બતાવનારું અદ્ભુત “દૂરશીલ” છે. તેમાં આત્મિક ગાયનનું—હૃદય ઊર્મિઓનું ‘ફોનોગ્રાફ’ છે; તેમાં આપણી જોખમદારીઓ બતાવનારું (સૂક્ષ્મ-દર્શક યંત્ર) “માઈક્રોસ્કોપ” છે; તેમાં આપણી રોજની ભૂલોનાં જીવતાં ચિત્રો દેખાડનારું “સિનેમેટોગ્રાફ” છે; તેમાં નવું જીવન

લાવનારી “વીજળી” છે; તેમાં નિંદગીનો હેતુ સમજવાની “ઓ. પી. સી. ડી.” છે. તેમાં માત્ર માણસોનેજ નહિ પણ પ્રભુને વશ કરવાનું “મેસ્મેરિઝમ” છે. તેમાં આપણું હૃદયની અંદરનાં પડેપડ જોઈ શકાય તેવાં “એક્સપ્રેસ” દિશ્ણો છે. તેમાં આપણા જૂના વહેમોનાં “ઓપરેશન” કરવા માટે યુરોપ-અમેરિકાની સુધરેલી ફેશનનાં ઓજારો છે. તેમાં આપણા મગજની-આપણા વિચારોની ગરમી-શરદી ખતાવનારું “થર્મોમિટર” છે. તેમાં ભક્તિનો ખુશ કેદ ચડાવે તેવો નરમ પ્રકારનો મીઠો ને શુદ્ધ “દ્રાક્ષાસવ” છે. તેમાં સાતમા આસમાન સુધી ઊડી શકાય એવું “અલૂન” છે. તેમાં હૃદયના જખમો તુરંત રૂઝાઈ જાય એવી મહાત્માઓની “જી-પુટ્ટીઓ” છે. તેમાં આપણા શેઠિયાઓની સુસ્તી ઊડી જાય તેવો તીખોતમતમતો ઝમઝગાટી લાવનારો “ડોઝ” છે. તેમાં પાણી વિનાના કરમાઈ જતા રોપની પેટું આશ્રય વિના કરમાઈ જતા વિદ્વાનોના આભેદ્ધ “ફોટોગ્રાફ” છે અને તેમાં એવા પ્રકારનું “હોઝાયન” છે કે જેનો કાંટો સદાય પ્રભુ તરફજ રહે છે.

એટલુંજ નહિ પણ “સંસારમાં સ્વર્ગ”માં અટપટાં ચલકારને સરસ બનાવવાનો “તિલ્લરમાત” છે. કર્મ કર્યા છતાં પાપ લાગે નહિ એવો તેમાં “ચુરુમંત્ર” છે. દુઃખોના હુંગરોને ઉડાવી દે એવી તેમાં છેલ્લામાં છેલ્લી શોધોની બગવાન “તોપો” છે. હૃદયના ધનના શુભ ભંડાર ખોલવાની તેમાં પ્રેશનેબલ “સોનેરી ચાવા-ઓ” છે. તેમાં આપણા મનમાં જરા પણ અંધકાર ન રહે તેવી “વીજળીની રોશની” છે. તેમાં આપણું વડાણ ક્યે ખરાબે અટકે છે તે ખતાવનારી “દીવાદાંડી” છે. સંસારસાગર તરવા માટે બધી જાતની સગવડતાવાળી તેમાં મોટામાં મોટી સલામત “મનવારો” છે. હજરત, રમત, કેરલ, નજુમ કે બીજાં કોઈ પણ સાધનોથી ન જાણી શકાય તે “લવિધ્ય” જાણવાની ખરી વિદ્યા આમાં છે. આખી નિંદગી સુધીમાં કોઈ દિવસ ન આવ્યું હોય તેવું મીઠું “સ્વપ્ન” એમાંથી ત્યારે માગો ત્યારે આવી શકે તેમ છે. સ્વર્ગને આપણું ઘરમાં-આપણું મનમાં ખેંચી લાવવાનું આમાં “આકર્ષણ” છે. આત્મોન્નતિનો ક્રમ સમજાવનારા તેમાં “પ્રોફેસરો” છે. તેમાં મહાત્માઓના એવા પ્રકારના ‘આશીર્વાદ’ છે કે જે અશિમાં બળતા નથી અને પાણીમાં ડૂબતા નથી. તેમાં ખાસ એવા પ્રકારની પેટાંટ “તિલ્લેરી” છે કે, આપણું મોટામાં મોટાં જોખમ માટે પણ બેફિઝર રહી શકીએ છીએ. તેમાં મરણનો લય રહે નહિ તેવી “સંજીવની શક્તિ” છે. તેમાં તારનાં દોરડાં વિના છેક “ધ્વિર” સુધી આપણો સંદેશો પહોંચાડાય એવી કરામત છે. દેવતાઓનું સમુદ્ર-મંથનનું “અમૃત” તેમાં છે. ગોપીઓને ઘેલી બનાવી હતી તે

કનૈયાની “મોહિની” આમાં છે. તેમાં બુદ્ધાઓને જીવન બનાવવાનું “રસાયન” * છે. તેમાં લોકોનું સોનું બનાવનારે! “પારસઃ મણિ” x છે અને તેમાં મનુષ્યને દેવ બનાવવાનો “કૃમિયો” છે. આ બધું બનાવનાર વીમે એવી સધ્ધર કંપની+ પાસે ઉતારા-વેલો છે કે, જે કદી પણ દેવાનું કાઢે નહિ એટલુંજ નહિ પણ એ વીમા કંપનીની ખાતરી ખુદ શહેનશાહોના શહેનશાની પોતાની છે.

આ વાંચી ઘણા ભાઈઓ બોલી ગઈશે કે, ‘હંબગ ! હંબગ ! એક પુસ્તકમાં કાંઈ એટલું બધું હોઈ શકેજ નહિ.’

બધુઓ, જરા સખ્કર, ઉતાવળા ન થાઓ. ઉપર જે બતાવ્યું તે બધું મારા પુસ્તકમાં છે એમ હું કહેતો નથી, પણ તે બધું “સંસારમાં સ્વર્ગ” માં છે, એટલે કે જે સંસારમાં સ્વર્ગ હોય તો તેમાં તે બધું છે, એમ હું કહું છું અને આશા રાખું છું કે, સંસારમાં સ્વર્ગ વાંચ્યા પછી તમે પણ કબૂલ કરશો કે, એ સર્વ તથા એ કરતાં પણ ઘણું વધારે સંસારમાં સ્વર્ગમાં છે. જે એવું અને એ કરતાં પણ ઘણું વધારે તેમાં ન હોય તો એ સ્વર્ગજ શાનું ? ઉપર જે વર્ણન કર્યું છે, તે બધું તો આ સંસારમાંજ છે. સંસારમાં સ્વર્ગમાં તો એ કરતાં પણ ઘણી અલૌકિક બાબતો છે, એ કરતાં પણ ઘણું વધારે તત્ત્વ છે. પણ જે બાબતો આપણી નજર આગળ છે તે માનવામાં પણ આપણા ઘણા ભાઈઓને હંબગ લાગે છે. ત્યારે સંસારમાં સ્વર્ગની અલૌકિક બાબતો તેઓ કેમ માની શકે ? નજ માની શકે. માટેજ અમે એ અલૌકિક બાબતોનું વર્ણન નહિ કરતાં, આપણી નજર આગળ બનતા બનાવોનુંજ વર્ણન કરેલું છે અને એ અલૌકિક બાબતો સહૃદય વિદ્વાન ધાયલ બંધુઓને માટે ખાસ ગુપ્ત રાખેલી છે; એવી આશાથી કે સંસ્કારી હૃદયો પોતે પોતાની મેળેજ પોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે તત્ત્વ ચૂસી શકશે અને સહૃદય લૂંટી શકશે.

સ્વર્ગના નામથી મોહ પામીનેજ સંસારમાં સ્વર્ગમાં એ બધું છે એમ આપણે માનીએ છીએ; પણ એમ માન્યા પછી પણ “સંસાર”

* અસલી વિચારનાં લોકોનાં મનમાં નવા વિચારો ઉતારી તેઓને દેશસેવામાં લગાડવા એ બુદ્ધાને જીવન બનાવવા જેવું બન્નકે તેથી પણ સરસ છે.

x મિથ્યાચાર એ લોખંડ છે અને ભ્રાતૃભાવ એ સોનું છે. મિથ્યાચારીઓ ભ્રતૃભાવના રસ્તામાં આવે, તે લોકોનું સોનું બનાવવા કરતાં પણ સારું છે.

+ એ સધ્ધર કંપની તે વેદશાસ્ત્ર.

÷ શ્રીકૃષ્ણે ગીતામાં આપેલી કબૂલાતો. આવીજ રીતે ઉપરના બીજા સર્વ અલંકારોના અર્થ ગુણન વાંચનારાઓ સમજી શકશે.

રમાં સ્વર્ગ” એટલે શું, એ જાણવું તો બાકીજ રહે છે. “સમર્થ પ્રભુના પવિત્ર નામથી રૂઢી રીતે કર્તવ્ય બજાવવાં તેનું નામ સંસારમાં સ્વર્ગ છે અને બ્રાતૃભાવ તથા દેશસેવાનું નામ કર્તવ્ય છે, એટલે કે બ્રાતૃભાવ તથા દેશસેવાની ભક્તિથી સંસારમાં સ્વર્ગ છે અને સંસારમાં સ્વર્ગમાં સર્વ સ્વર્ગ છે, તેથી ઉપર વર્ણવ્યું તે બધું બ્રાતૃભાવમાં અને દેશસેવામાં છે” એમ હું માનું છું. તેથી એજ સિદ્ધાંત ઉપર આ ગ્રંથ લખાયેલો છે. એટલે આ ગ્રંથમાં સંસારમાં સ્વર્ગ અનુભવવાના અનુભવી ઉપાય છે. એ ઉપાયોમાં કેટલી સત્યતા છે, એ ઉપાયો દેશકાળને યોગ્ય છે કે નહિ, એ ઉપાયો આપણી ચાલતી રિથિતિને અનુકૂળ છે કે નહિ અને એવી જાતના વિચારોથી તથા ઉપાયોથી આપણા હૃદયના જતા દેશને તથા આપણા રિચાતા બંધુઓને દાયદો થાય કે નહિ, એ વિચારવાનું સ્વદેશપ્રેમી વિદ્વાનોનું છે. મને જે હિતકારક લાગ્યું તે મારી ફરજ બજાવવાને ખાતર મેં આમાં બતાવેલું છે, ને તેથીજ મને સંતોષ છે; કારણ કે એ કરતાં વધારે કંઈ કરી શકું તેવી સ્થિતિમાં હું નથી.

“સંસારમાં સ્વર્ગ” એ કંઈ વાતો, નાટક કે નિબંધ નથી. તેમજ હુન્નરકળાનું, સામ્રાજીય વિષયનું કે ઐતિહાસિક પુસ્તક નથી; પણ તે એક ઉત્તતિ પામતી જતી બાઈની આંતરસ્ફુરણાનું વૃત્તાંત છે. એ લખનાર તે બાઈ પોતેજ છે. તેનું નામ ભ્રમકલ્પિતો છે. તે પોતાની નણુંદ લાનુકલ્પિતોને પોતાના વિચારો, પોતાની લાગણીઓ અને પોતાના હૃદયની ભૂમિઓ બતાવવા સાર પોતાનું અંતર ખોલીને કંઈ પણ પડેલો રાખ્યા વિના કે ટાપટીય દર્શી વિના, સ્વાભાવિક રીતેજ પોતાના હૃદયારો બહાર પાડતી જાય છે, ભ્રમકલ્પિતો જેને પોતાનું હૃદય બતાવે છે તેનામાં એ જોવાની યોગ્યતા છે કે નહિ એ જાણવા સાર શરૂઆતમાં લાનુકલ્પિતોની ઓળખાણ આપી છે. એ બન્ને બાઈઓ-નણુંદભોજન-કુલીન વિધવા છે. ભારતની સ્ત્રીઓ અને તેમાં પણ વિધવાઓ કે જેઓનું જીવન મહાદુઃખદ, મહાશોક-નીય અને મહાહાનિકારક છે, જેઓનો વખત સગાંઓની નિંદા કરવામાં, રૂઢિના વહેમોમાં, મલિન ઇચ્છાઓમાં, ઘરસંસારી નણવી ખંટપટોમાં અને રોવાફૂટવામાંજ જાય છે; તેઓનાં હૃદયમાંથી “સંસારમાં સ્વર્ગ”માં આવેલા હૃદયારો નીકળે, તેઓનાં મન એવી ઉચ્ચ ભૂમિકાએ પહોંચે, તેઓ ધર્મના બાહ્યાચારને છોડી આંતરપ્રેરણા પ્રમાણેના બ્રાતૃભાવનો ને દેશસેવાનો ધર્મ બજાવે તથા તેઓ પોતે પોતાનાજ દાખલાથી પોતાના બંધુઓને સુધારવા બહાર પડે, એનુંજ નામ “સંસારમાં સ્વર્ગ” છે. એ કરતાં દેશનું વધારે સૌભાગ્ય બીજું શું? એ કરતાં તેઓ પોતે પોતાના સૌભાગ્યમાં પણ બીજું શું વધારે મેળવી શકે? એ કરતાં પ્રભુને પ્રસન્ન કરવાનો સફેદો

રસ્તો ખીન્ને કયો? એવા બનાવો અનુભવવામાં તો સ્વર્ગ છે, પણ દેશની આશાનાં એવાં મીઠાં ચિત્રો જોવામાં પણ અમોને તો આનંદ થાય છે. મારેજ એવાં ઉત્તમ ચિત્રો આ પુસ્તકમાં આપવામાં આવ્યાં છે.

આપણા દેશ કરતાં અંગાળમાં ફેળવણી વધારે છે, એટલે તેઓ હૃદયના ભાવો આપણા લોકો કરતાં વધારે સરલતાથી બતાવી શકે છે તથા આપણા કરતાં વધારે સહેલાઈથી એ ભાવો તેઓ સમજી શકે છે; અને આ પુસ્તક હૃદયના ભાવોથીજ ભરેલું છે, મારે અંગાલી પાત્રો કલ્પેલાં છે.

હવે આ ગ્રંથની ઉત્પત્તિની કાંઈક હકીકત મારે જણાવવી જોઈએ. જે કે એ હકીકતમાં કાંઈ નવીનતા કે વિશેષતા નથી તો પણ તે પ્રસંગોપાત્ત છે.

આજથી સાતઆઠ વર્ષ ઉપર ત્યારે હું જનસ્વભાવનો અભ્યાસ કરતો હતો, ત્યારે મનુષ્યની મનોવૃત્તિઓ તથા લાગણીઓ તપાસતાં મને ઘણા ઘણા પ્રકારના તરંગો જોવા હતા. એ વખતે કેટલીક નોવેલોનાં તથા ઐતિહાસિક ઉત્તમ પાત્રોની આંતરવૃત્તિઓનું અવલોકન કરતાં દેશોન્નતિ તથા આત્મોન્નતિ રમણીય ખ્યાલો મારા મગજમાં ભરપૂર થયા હતા. પણ એ વખતે મારા મનમાં એ બન્ને લાગણી જુદી જુદી હતી; એટલે કે ઘણા લોકની ખેડે ધર્મને તથા દેશસેવાને હું બે જુદી જુદી એક એકથી વિરુદ્ધ બાબત સમજતો હતો. ત્યારે હું દેશોન્નતિની તથા આત્મોન્નતિની એકતા કરી શક્યો ન હતો, તેથી મારા ખ્યાલો ઉત્તમ પણ અપૂર્ણ હતા અને મારી કલ્પના મધુરી મધુરી પણ અધૂરી અધૂરી હતી. એ પછી વખત જતાં જેમ જેમ જનસ્વભાવ સમજવાનો મારો અભ્યાસ વધતો ગયો તેમ તેમ એ બન્નેની એકતા સમજવા લાગ્યો અને તે વ્યવહારમાં અનુભવવા લાગ્યો. એ પછી મારી કલમમાં કાંઈક નવું જોર આવતું હોય-મારા લેખમાં કાંઈક વધારે તેજસ્વિતા આવતી હોય, એમ મને લાગવા માંડ્યું. પણ એ વખતે હું છૂટથી ખુદ્દા દિવે લખી શકું તેવી સ્થિતિમાં નહોતો; તેથી એ વિચારો બહુ લાંબા વખત સુધી મગજમાં બીજરૂપે પડી રહ્યા અને વધારે વધારે પકવ થવા લાગ્યા.

એ પછી સને ૧૮૯૮ માં મેં નોટરી છોડી દીધી અને ઉત્તરાખંડવાસી વિદ્વાન પરમહંસ પરમાનંદજી સ્વામીજી મહારાજ પાસે હું મેસ્મેરિઝમનો તથા ખાનગીમાં ફેનોલોજીનો અભ્યાસ કરવા લાગ્યો. એ વખતે મને જોઈતી કુરસદ મળવા લાગી, તેથી મેં સને

૪માયું જોઈને માણસના ગુણદોષ જાણવાની વિધા.

૧૮૯૯ માં “સંસારમાં સ્વર્ગ” લખવાનો આરંભ થયો. સાંજને વખતે ચોપાટી ઉપરની રેતીમાં પડ્યે પડ્યે તથા મરીનલાઇન્સના ખડખડા પથ્થર ઉપર બેસીને લખવું શરૂ થયું. વિચારો તો પ્રથમ-થીજ બહુ વખતના તૈયાર થયેલાજ હતા, એટલે ઊભરાઓ ઉપર ઊભરા નીકળવા લાગ્યા. આ વખતે ગીતાના અભ્યાસે મને બહુ મદદ કરી. દરેક વિચારમાં અને દરેક વાક્ય લખતાં મને પ્રભુનાં વચનો સ્પષ્ટ થવા લાગ્યાં. તેથી આંતે એવું થઈ ગયું કે, મહાત્મા શ્રીકૃષ્ણે ખતાવેલા કર્મયોગ અને ભક્તિયોગનાં રહસ્યમાંથી “સંસારમાં સ્વર્ગ” બની ગયું. જો કે “સંસારમાં સ્વર્ગ”ની ઉત્પત્તિ જનસ્વભાવના અભ્યાસમાંથી થયેલી છે, તોપણ આમ થઈ જવાથી સ્વાભાવિક રીતેજ તે ગીતાના અભ્યાસનું ફળ બની ગયું. આમ હોવાથી “સંસારમાં સ્વર્ગ” માં જો કંઈ સાર જેવું હોય તો તે શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાને આભારી છે અને તેમાં જે કંઈ દોષ હોય તે મારીજ અપૂર્ણતા છે.

આવી રીતે જનસ્વભાવનો તથા ગીતાના અભ્યાસનો યોગ થવાથી ઘણા વખતથી ઊછળી રહેલા વિચારો ભલકભરી રીતે ઝપાટાખંધ બહાર પડવા લાગ્યા; પણ એટલામાં બીજા એક અગત્યના બનાવ ઉપર મારું ધ્યાન ખેંચાયું અને તે બાબત ઉપર પુસ્તક લખવાની મને જરૂર પડી, તેથી ઘણા મહિના સુધી આ પુસ્તક એમ ને એમ અધૂરું પડ્યું રહ્યું. મને ઊતાવળ કરવાની પણ કાંઈ જરૂર નહોતી, કારણ કે લખ્યા પછી પણ મારાં બીજાં ઘણાં પુસ્તકોની પેઠે તે પણ અભરાઇ ઉપર પડ્યું પડ્યું બિઘનનો ખોરાક થાય તેમ હતું. તોપણ કોઇ કોઇ વખત પ્રસંગોપાત્ત હું લખ્યા કરતો હતો.

ગીમોર, તા. ૧૫-૨-૧૯૦૨

વૈદ્ય અમૃતલાલ સુંદરજી પટિયાર

બીજી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના

મારા ધણા મિત્રો અને ધણા વિદ્વાનો કહે છે કે, તમારાં બધાં પુસ્તકોમાં “સંસારમાં સ્વર્ગ” એ પુસ્તક સૌથી સરસ છે, માટે એ જાતનાં બીજાં વધારે પુસ્તકો લખો તો સારું; કારણ કે એમાં ઉચ્ચ ભાવનાઓ છે, અંતરની ઊંડી લાગણી છે, સાચી ભક્તિ છે; સ્વદેશ-પ્રેમ છે અને હૃદયને ગમી જાય એવું બીજું તેમાં ધણુંયે છે, માટે એ જાતનાં પુસ્તકો બીજાં વધારે લખો તો સારું. અને મને પણ એમ લાગે છે કે, મારે એવી ઊંચી જાતનું જ લખાણ લખવું જોઈએ અને એ લખવા માટે હું બહુ ખુશી છું; કારણ કે ઈશ્વરકૃપાથી એ માટે બધી જાતનાં સાધનો મારા મગજમાં તૈયાર છે, પણ તેમાં મુશ્કેલી એ છે કે, એ જાતનાં પુસ્તકોનો જેવો જોડાએ તેવો ઉદાવ ચર્ચ શકતો નથી. એ માટે સુર પાંચનારાઓની વધુ ખાતરી થવા માટે મારે જણાવવું જોઈએ કે, “સંસારમાં સ્વર્ગ” ની પહેલી આવૃત્તિનાં ૧૦૦૦ પુસ્તક છપાવ્યાં હતાં, તેમાંથી ૩૦૦ પુસ્તકો સ્વર્ગવાસી માનવંત શેઠ દામોદર લખમીદાસ ખીમજીએ પોતાના મરહૂમ નાના-ભાઈ શેઠ વીરજીભાઈ લખમીદાસ ખીમજીની યાદગીરી માટે પોતાની જોળખાણ-પિછાણવાળા સદ્ગૃહસ્થોને ભેટ આપવા સારુ ખરીદી લીધાં હતાં. બાકીનાં ૭૦૦ પુસ્તકો ખપતાં છ વરસ લાંગેલાં છે. હવે વિચાર કરવો જોઈએ કે, જે પુસ્તક બહુજ વખણાતું હોય, બહુજ લોકપ્રિય હોય અને બહુજ ઊંચી જાતના વિચારોવાળું હોય, તેના વેચાણ માટે પણ ન્યારે આવક હાલ હોય, ત્યારે પછી એવા ઊંચાં વિચારનાં પુસ્તકો એમાં લખાય તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી. “સંસારમાં સ્વર્ગ” પછી “સ્વર્ગનું વિમાન” લખ્યું હતું અને “સંસારમાં સ્વર્ગ” બહાર પડ્યા પછી ધણા મહિના પછી “સ્વર્ગનું વિમાન” બહાર પડ્યું હતું, છતાં પણ તેની ત્રીજી આવૃત્તિ થઈ છે અને એ પછી ઘણે લાંબે વખતે બહાર પડેલી “સ્વર્ગની કૃત્તિ” ની પણ બીજી આવૃત્તિ થઈ છે અને થોડા વખતમાં ત્રીજી આવૃત્તિ કાઢવા વખત આવશે. આ પ્રમાણે સાદા વિચારનાં, સહેલી ભાષાનાં અને ધર્મ ભાવનાઓવાળાં પુસ્તકોનો ઉદાવ જલદીથી થાય છે અને ઊંચી ભાવનાનાં પુસ્તકોને જેવું જોડાએ તેવું ઉત્તેજન મળતું નથી તેથી આજુ-બાજુના નયના સંજોગોને લીધે ઉચ્ચ ભાવનાઓને જરા દાખી દઈને લોકરુચિ પ્રમાણે સાધારણ પ્રકારના લેખો લખવા પડે છે. જે કે સાધારણ પ્રકારના લેખોથી પણ સાધારણ વર્ગના લોકોમાં બહુ મોટું કામ થાય છે, છતાં પણ ન્યાં ઘી-કેળાં પીંરસી શકાય તેવું હોય ત્યાં પણ ખોર વેચીનેજ સંતોષ માનવો પડે છે, એટલો મને અસંતોષ છે.

ઉપરની હકીકતથી વાંચનાર બંધુઓની ખાતરી થઈ હશે કે, હિંચા વિચારનાં પુસ્તકો બહુજ ઓછાં ખપે છે, એમાં કાંઈ શક નથી, પણ એમ કેમ થાય છે તેનાં કારણો જાણવાં જોઈએ. એ માટે વિચાર કરતાં મને એમ જણાય છે કે, આપણા દેશમાં એક નાનો ભાગ કેળવાયલા લોકોનો છે તે હિંચા વિચારનાં પુસ્તકો માગે છે અને બીજા મોટા વર્ગ કેળવણી વગરનો તથા કેટલોક ભાગ શરૂઆતની કેળવણીવાળો છે, તે પોતાથી સમજી શકાય તેવું સાધારણ પ્રકારનું વાચન માગે છે. તેથી હિંચી જતના વિચારોનાં પુસ્તકો એવા વર્ગમાં ખપી શકતાં નથી. એ સિવાય પુસ્તકો ઓછાં ખપવાનું બીજું કારણ એ છે કે, જ્યારે લાગવગ વાપરવામાં આવે અથવા મોટા લોકોની ખુશામતો કરવામાં આવે, ત્યારેજ કેટલાક રાગરજવાડા તરફથી કે શેફાહુકાર તરફથી આશ્રય મળી શકે છે, પણ એવી તજવીજ કરવા મારી ઇચ્છા નથી. એટલે કોઈપણ રજવાડાએ કે કોઈ પણ શ્રીમંતે મારી પાસેથી એકથી વધારે પુસ્તકો લીધેલાં નથી. આપણે સંસારમાં સ્વર્ગ મેળવવાની ઇચ્છા રાખીએ છીએ, પણ હજી આપણા દેશની દશા આવી છે. પ્રભુ! પ્રભુ!

x x x x

આવી જતનાં જિંદગી સુધારવામાં મદદ કરનારાં અને સાચો પરમાર્થ શીખવવામાં ઉપયોગી થઈ પડનારાં પુસ્તકોની કિંમત ઓછામાં ઓછી રખાય તો સારું, એમ મારી ખાસ ઇચ્છા છે. પણ અક્ષોસ કે સારાં સાધનોની ખામીને લીધે અને આવી જતનાં પુસ્તકો બહુ ઓછાં ખપે છે તેને લીધે, જરા વધારે કિંમત રાખવી પડે છે. પણ આશા છે કે, પરમકૃપાળુ મહાન ઈશ્વર જરૂર મદદ કરશે. અને વખત જતાં મારા બંધુઓને મારા અંતરની ઇચ્છા પ્રમાણે મારાં પુસ્તકો પછતર કિંમતે અપાવવા હું ભાગ્યશાળી થઈ શકીશ. પ્રભુ એવી તક જલદી આપે એમ હું પ્રાર્થના કરું છું.

છેવટે એજ મારી મુખ્ય ઇચ્છા છે કે, આવી હિંચી જતના વિચારોનાં, પરમાર્થ શીખવનારાં, કર્તવ્યમાં લગાડનારાં અને જિંદગીમાં અમૃત રેડનારાં તથા સંસારમાં સ્વર્ગ ભોગવવાના અનુભવી ઉપાયો દેખાડનારાં પુસ્તકો આપણાં ભાઈબહેનોમાં વધારે વધારે વંચાય તો સારું. એ માટે સૌ વિદ્વાનોએ, સૌ સહૃદયોએ અને સૌ ભલી લાગણીવાળાં ભાઈબહેનોએ પોતપોતાની શક્તિ પ્રમાણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, કારણ કે જ્યારે આપણા લોકોમાં સારું ને સસ્તું વાચન ફેલાશે ત્યારેજ દેશને ખરેખરો લાભ થઈ શકશે. માટે એ ખાખત ઉપર ખાસ ધ્યાન આપવાની ઈશ્વર સૌને સહાયુદ્ધિ આપો.

ચોરવાડ, સંવત ૧૯૬૫ મહા સુદિ ૧૧, તારીખ ૧-૨-૧૯૦૯

વૈદ અમૃતલાલ સુદરશ પઢિયાર, ચોરવાડકર

અનુક્રમણિકા

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૧	લાલુકિશોરી	૧
	હું શું કરી શકું ?	૩
૨	દેવી સુવર્ણમતી	૬
૩	ભલકકિશોરી	૮
	થેડાંક કીમતી અશ્રુ	૧૦
	અશ્રુની સીડી	૧૨
	પાનની બીડી	૧૩
	દયાની મૂર્તિ	૧૪
	રાણી થવાને વખતે દાસી થઈ !... ..	૧૫
૪	ભલકકિશોરીનો પત્ર	૧૮
	પ્રેમની યાદી	૨૦
	એક સુંદર ચિત્ર-મારી બિલાડી	૨૧
	પ્રેમની લહેજત કેમ ભુલાય ?	૨૩
	મને ઉપદેશની અસર કેમ ન થઈ ?	૨૬
	મોતીની સેર	૨૭
	હું શા માટે આગળ વધી શકતી નહોતી ?	૨૯
૫	સ્વાર્થબુદ્ધિ ઈશ્વરી રસ્તામાં આગળ વધવા દેતી નથી	૩૧
	આશીર્વાદનું યાગ	૩૫
૬	ઈશ્વરી હિતમાંથી હિત કરવું	૩૭
	ભક્તોની વાણીની અસર	૩૯
૭	ગુરુઓ અને લોકો પોતાનો રસ્તો કેમ પૂરો કરે છે ?	૪૪
	માણસ પોતે પોતાને મદદ કરવાને અંધાયલો છે. ...	૪૫
	બીજાને મદદ કરવામાં ઉપકાર નહિ માનવો જોઈએ. ...	૪૭
૮	જે કરવું તે ઈશ્વરને અર્પણ કરવું... ..	૫૦
૯	ઈશ્વર માત્ર એટલુંજ ઇચ્છે છે કે, તેને પામવા માટે તમે યોગ્યતા મેળવો.	૬૦
૧૦	ભક્તિ એજ ખરું રસાયન છે, ભક્તિ એજ સંસારનો સલ ટ્રામિયો છે.	૬૪
૧૧	ભક્તોના ધર્મ... ..	૬૬
૧૨	ભક્તિ કોની કરવી જોઈએ ?	૭૧
૧૩	મનુષ્યની ઉત્પત્તિની સાથે સનાતન ધર્મની ઉત્પત્તિ છે. ...	૮૪
	સનાતન ધર્મ બ્રાતૃભાવને માટે છે.	૮૫
	વેદ સાથે ભક્તિનો સંબંધ	૮૮

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૧૪	નિંદગીની ફરજે સાથે ધર્મને શો સંબંધ છે ? ... ૯૦	
	નિંદગીનું કર્તવ્ય શું ?... ... ૯૨	
	જાળ તોડવી એજ પુરુષાર્થ છે ... ૯૫	
૧૫	આપણાં કર્મકાંડ ... ૯૬	
	જાળ તોડવી એટલે શું ? ... ૯૭	
	આપણી ઉદારતા ... ૯૮	
૧૬	માણસ પોતાની શક્તિનો કેટલો ઉપયોગ કરે છે ? ... ૯૯	
૧૭	પોણાત્રણ પાયાવાળાઓ... ... ૧૦૪	
	પુરુષાર્થ એટલે શું ? ... ૧૦૫	
	પુરુષાર્થ એજ ઈશ્વર છે... ... ૧૦૬	
	પશ્ચાત્તાપની કિંમત ... ૧૦૯	
૧૮	તમારી બેદરકારી એજ અમારી ફતેહ છે ... ૧૧૦	
	વિષયની વાત છોડીને દયાની વાત કોણ સાંભળે ? ... ૧૧૧	
	નિંદગીની કોઈ પણ આગતને કદી પગ નહીં ... ૧૧૨	
	સમજવી નહિ ... ૧૧૨	
૧૯	હારવું એજ હારવું છે ... ૧૧૪	
	અધૂરું ધાર્મિકપણું ... ૧૧૫	
	વિશ્વાસ ... ૧૧૬	
	વખતની કિંમત ... ૧૧૭	
	જે કાયદો વિનાની આગત આપણી નિંદગીમાં હોય	
	તો તેવી નિંદગીથી કાયદો શું ?... ... ૧૧૮	
૨૦	અસત્યની સત્તાજ નથી... ... ૧૨૦	
	શૂદ્ધને નાની સમજવી નહિ ... ૧૨૧	
	નાનાં પાપો ... ૧૨૪	
૨૧	તમારી નિંદગી તમે વાંચો ... ૧૨૫	
૨૨	કોઈ પણ ધર્મને ખરાબ ન કહો ... ૧૨૮	
	ધર્મની ગરમી ઉત્પન્ન કરવાની રીતો ... ૧૩૦	
	યોગ્ય અધિકારીઓને આપણા ધર્મમાં લેવા જોઈએ ... ૧૩૩	
૨૩	ગમે ત્યાંથી સત્ય મેળવો... ... ૧૩૫	
	લુદા લુદા ધર્મ એ લુદી લુદી ઔપચિ છે... ... ૧૩૬	
	તમેને સમજાયું છે એટલુંજ સત્ય છે ને યીલું સત્ય	
	નથી, એવી રીતે સત્યની હદ નહિ બાંધો. ... ૧૩૭	
	ફની સાથે સત્યની સરખામણી ... ૧૩૮	
	સૂરજને પકડી લેવાની મારી ઇચ્છા ! ... ૧૩૯	
	આપણાથી સત્યની હદ બંધાય નહિ ... ૧૪૦	

ક્રમાંક

વિષય

પૃષ્ઠાંક

	સત્યની હદ બાંધવાને લીધે આપણે સત્યને લઇ ...	
	શકતા નથી.	૧૪૧
૨૪	રોજની નાની ભૂલો એજ મોટી ભૂલોનું મૂળ છે ...	૧૪૨
	નાની ભૂલો કેમ થાય છે?	૧૪૩
	બીજાઓનાં મનમાં આપણે કેવી રીતે ઝેર રેડીએ છીએ? ...	૧૪૪
૨૫	ગેરવાજબી રીતે ઘરેણાં પહેરવાં એ પાપ છે ...	૧૪૫
	ભારી મોતીની માળા	૧૪૬
	હીરાનો ઝળકાટ પણ હૃદયમાં અધકાર	૧૪૭
૨૬	એક અલોકિક દેવી	૧૪૯
	ઐશ્વર્યની ખૂબી	૧૫૦
	એ દેવીનો મહામંત્ર	૧૫૧
	ભાગ્યશાળી કે નીચ?	૧૫૨
	ઐશ્વર્યમાં ઈશ્વરદર્શન	૧૫૨
	ઐશ્વર્ય તથા વિભૂતિઓનો અભેદમંત્ર	૧૫૩
	પારધી તે કાણુ અને દેવી તે કાણુ?	૧૫૪
૨૭	સંસારસમુદ્ર તરવા માટે કામ એ આપણાં હલેસાં છે ...	૧૫૫
	કામની કિંમત સમજો	૧૫૫
	કામ કરો, કામ કરો, કરો!	૧૫૬
	સંસારમાં કામ એજ સાચો કામિયો છે	૧૫૭
	ઘડો માંજવામાં ખૂબી	૧૫૭
૨૮	કર્મોની લહેરો-કર્મોની સાંકળ	૧૬૧
	કર્મો પરમાત્મા સુધી કેમ પહોંચે છે?	૧૬૧
	ઘડો માંજતાં ઈશ્વરદર્શન	૧૬૨
	ફરજો ન બાળવવી તેનું નામ નરક છે.	૧૬૩
	ભલો ઇચ્છાથી કરેણું કામ પણ કામ હલકું નથી	૧૬૪
	કર્મોની અસર	૧૬૫
	હું ઘણુંયે કરવા ધારું છું પણ કામ કરી શકતી નથી	
	તેનું કારણ શું?	૧૬૭
૨૯	વિશ્વંભરનાથના બગીચાનો માળી... ..	૧૬૮
	કામ એ મોક્ષની બારી છે	૧૬૯
	આપણે કામ કેમ કરી શકતા નથી?	૧૭૦
	કામ નાનું હોય પણ તેનું પરિણામ મોટું છે.	૧૭૧
	નાનાં કામો કરવાથી મોટાં કામો કરવાનો રસ્તો ...	
	ખુલ્લો થાય છે... ..	૧૭૨
૩૦	નાનાં કામોની મોટી અસરના દાખલા	૧૭૩

ક્રમાંક

વિષય

પૃષ્ઠાંક

	બુદ્ધાં બુદ્ધાં કામોતો અભેદ કેવી રીતે થાય છે ?	...	૧૭૭
	મુંબઈના શેઠિયાનાં ભોજનની વાત લો	...	૧૭૮
૩૧	મેં ક્યું એમ માનવું એ મહાપાપ છે	...	૧૮૦
	તક ગુમાવવી...	...	૧૮૩
	મેં ભારી સગવડો લાભ ન લીધો	...	૧૮૫
૩૨	ગરીબ વિદ્યાર્થીઓની હાડભારી	...	૧૮૬
	મારું માનીતું પુસ્તક	...	૧૮૨
૩૩	ગરીબ વિદ્વાનોને આશ્રય આપવાની જરૂર...	...	૧૮૪
	વિદ્વાનોની મુશ્કેલીઓ	...	૧૮૫
	આપણા દુઃખી ભાઈબંધોની ખાતર અને દેશની ખાતર		
	વિદ્વાનોને મદદ કરો!	...	૧૮૭
૩૪	ગરીબાઈ દેટણું બધું શીખવે છે ?	...	૨૦૨
	શ્રીમંતો પોતાની શક્તિનો લાભ લેતા નથી...	...	૨૦૩
	મક્તનાં અપમાન	...	૨૦૪
	ગરીબો બોલતાં બંધાય ને છીંકતાં દંડાય	...	૨૦૬
૩૫	નહિ ત્રણમાં, નહિ તેરમાં ને નહિ ઇચ્છનતા મેળમાં...	...	૨૦૮
	પરીક્ષામાં વધુ નાપાસ થનારાઓ ટ્રાણ છે ?...	...	૨૧૦
	શ્રીમંતોનું લાયબલ આમાં શા માટે ?	...	૨૧૧
	મગરૂરીનું પરિણામ ઉપલકપણું	...	૨૧૨
	બહુ સગવડોથી થયેલી ખરાબી	...	૨૧૩
	મારું એ મુખ કેવું હતું એ તમને ખબર છે ?	...	૨૧૪
૩૬	શ્રીમંતાઈ શા માટે આપવામાં આવે છે ?	...	૨૧૭
	વધારે લેવા જાય તેને ઓછુંજ મળે	...	૨૧૮
	માગનારાઓમાં આપવા જેવા કેટલા હોય છે ?	...	૨૧૯
	ભગવાનને વામનરૂપ શા માટે લેવું પડ્યું ?...	...	૨૨૦
૩૭	દયાના દેવતાઓ	...	૨૨૧
	આપવાના નિયમો	...	૨૨૨
	મિશ્રુક શા માટે આપણી પાસે આવે છે ?...	...	૨૨૪
	આપવું અને માગવું તેની વચ્ચે ભેદ	...	૨૨૫
	આપવું અને માગવું તેનો અભેદ...	...	૨૨૭
૩૮	શ્રીમંતાઈથી શું શું કરી શકાય ?...	...	૨૨૭
	૧-અનાયાત્રમ	...	૨૨૮
	૨-ગરીબોને ધંધે લગાડનારું ખાતું	...	૨૨૮
	૩-કેળવણી ખાતું	...	૨૩૦
	૪-હુલ્લરકળાને ઉત્તેજન આપવાનું ખાતું	...	૨૩૨
	૫-ખેતીવાડી ખાતું	...	૨૩૬

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
	૬-જેઠ્ઠોતોને વગરન્યાએ નાણાં ધીરનારું ખાતું ...	૨૩૭
	૭-ગ્ગનવરો સુધારવાતું ખાતું ...	૨૩૯
	૮-સનાતન ધર્મ ખાતું ...	૨૪૧
૩૯	હવે બ્રહ્માવનો જમાનો શરૂ થાય છે ...	૨૪૬
	૧-સાધુઓને સુધારવાતું ખાતું ...	૨૪૧
	૨-ભિખારીઓને હૃદમાં રાખનારું ખાતું ...	૨૪૪
	કામ કરવું એ દેવ પૂજવા બરોબર છે ...	૨૪૭
	આપણું સ્વર્ગ કોણે લૂંટી લેય છે? ...	૨૪૭
૪૦	મોટાઇની ઇચ્છા ...	૨૪૭
	મોટાઇ મેળવવા માટેનાં તરફડિયાં... ...	૨૪૮
	એક જૂની યાદ ...	૨૪૯
	દાવ જોઇને સોગડી મારી ...	૨૬૧
	રોવું તો નરકમાં છે, સ્વર્ગમાં નહિ! ...	૨૬૨
	ખોટી મોટાઈ એજ નરક છે ...	૨૬૨
	મોટાઇની જોખમદારી ...	૨૬૩
	ગાડી દોડાવવાની સાર્થકતા ક્યારે? ...	૨૬૪
	સ્વાર્થ અને પરમાર્થનું ત્રાજવું સરખું રાખવું જોઇએ ...	૨૬૬
	તને નહિ પણ તારી પાસે રહેલા ઈશ્વરી ઐશ્વર્યને—	
	લોકો નમે છે ...	૨૬૬
૪૧	કર્મની મહત્તા... ...	૨૬૮
	કર્મ એટલે શું? ...	૨૬૮
	કર્મની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી? ...	૨૬૯
	કર્મ ક્યાં વિના રહી શકાયજ નહિ ...	૨૬૯
	ઈશ્વર પોતે પણ કર્મ કરે છે ...	૨૭૦
	કર્મને અટકાવવું તેનો અર્થ શો? ...	૨૭૦
	કેવાં કર્મ કરવાં જોઇએ? ...	૨૭૧
	જગતના સર્વ ધર્મનો સિદ્ધાંત ...	૨૭૨
	કર્મને તેના બરા રૂપમાં સમજવું એ મુશ્કેલ છે ...	૨૭૩
	કર્મને તેના બરા રૂપમાં સમજવાની આવી... ...	૨૭૪
	કર્મ ઈશ્વરાર્પણ ક્યારે થઇ શકે?... ...	૨૭૫
૪૨	કર્મ કરવાની જરૂર ...	૨૭૬
	આપણે શા માટે કર્મ કરવાં જોઇએ? ...	૨૭૯
	સારામાં સારાની સાથે ઘણાંમાં ઘણાં કર્મ કરવાં જોઇએ ...	૨૮૦
૪૩	કર્મ તથા ભક્તિનું કુદરતીપણું ...	૨૮૩
	કર્મની ગણતરી-એકનાં દશ દશગણાં! ...	૨૮૩
	આંખા વાવવાની જરૂરિયાત ...	૨૮૪

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
	કુદરતનો ઇન્સાફ ૨૮૫	૨૮૫
	ધંતૂરાનું ફૂલ અને કર્મ ૨૮૫	૨૮૫
	ળાતૂન અને કર્મ ૨૮૬	૨૮૬
	નવું આપવા સારુ પ્રભુ આપણી પાસેથી જીવું માગી લે છે ૨૮૮	૨૮૮
	કર્મની શુદ્ધિ કેમ થાય? ૨૮૯	૨૮૯
૪૪	ભક્તિની શી જરૂર છે?... .. ૨૯૨	૨૯૨
	ભક્તિનું કુદરતીપણું ૨૯૨	૨૯૨
	ભક્તિનો અર્થ... .. ૨૯૩	૨૯૩
	ભક્તિ વિનાનાં કર્મોનું સ્વરૂપ ૨૯૫	૨૯૫
	ખંજરનાં પીંછાં કેમ યની જાય છે? ૨૯૮	૨૯૮
	સાપમાંથી દોરડાં કેમ યની જાય છે? ૨૯૯	૨૯૯
૪૫	ભક્તિનું સ્વરૂપ-ભક્તિ શામાં છે? ૨૯૯	૨૯૯
	આપણી અસલી ભક્તિ... .. ૩૦૦	૩૦૦
	જૂની ને નવી ભક્તિની સરખામણી ૩૦૨	૩૦૨
૪૬	દરેક જમાનાના ધર્મ જુદા જુદા હોય છે... .. ૩૦૩	૩૦૩
	હાલના અને અસલના જમાનાની સરખામણી ૩૦૪	૩૦૪
	જપ કરાવવા કે દાકતરને ખોલાવવો? ૩૦૬	૩૦૬
	આપણી અસલી ભક્તિના હાલ ૩૦૭	૩૦૭
	મંત્રો સાચા કે ખોટા?... .. ૩૦૮	૩૦૮
	જે આપણું છે તેજ સારું કે જે સારું છે તેજ આપણું? ૩૧૦	૩૧૦
	જે કરવાથી અંતઃકરણ ડંખે તે ધર્મ શાનો? ૩૧૧	૩૧૧
૪૭	ભક્તિનું નવું સ્વરૂપ ૩૧૨	૩૧૨
૪૮	મુઠ્ઠીભર અન્નની જરૂર છે ૩૧૫	૩૧૫
	એક ટાળું ચિત્ર ૩૧૭	૩૧૭
	દેવ પાસે કેટલા દીવા કરવા? ૩૧૭	૩૧૭
૪૯	નવા યુગની નવી ભક્તિ... .. ૩૧૮	૩૧૮
૫૦	બ્રહ્મજ્ઞાન અને દેશસેવા માટે ઋષિઓના વિચાર ૩૨૧	૩૨૧
૫૧	સંસારમાં સ્વર્ગ એટલે શું? ૩૨૩	૩૨૩
	સંસારમાં સ્વર્ગ કેમ મળે? ૩૨૪	૩૨૪

શુદ્ધિ પત્ર

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૭૬	૩૨	ટંકા	ટુંકા
૭૭	૧૮	ઉદ્ધાર	ઉદ્ધાર
૭૮	૨૦	ગુણએ	ગુણએ
૭૯	૭	રસ્તો	રસ્તે
૮૫	૨૪	અમરા	અમારા
૮૮	૨૧	ટગલાં	ડગલાં
૧૩૧	૩૧	વધતું	વતું
૧૩૨	૧૪	કૌપીની	કૌપીનની
૧૪૬	૭	વિધવાઓનાં	વિધવાઓનાં
૧૬૦	૧૨	કેહેલું	કેહેલું
૧૭૦	૯	સમાધીય	સમાધય:
૧૮૩	૨૦	મરો	મારો
૧૯૫	૩૨	મેનોવ્યથા	મેનોવ્યથા
૧૯૯	૬	ખીએ	ખીખ
૨૦૯	૧૨	ગુજરાતી	ગુજરાતી
૨૧૫	૧૦	માળ્યો	મળ્યો
૨૧૭	૩૩	તત્તદેવાવગચ્છં	તત્તદેવાવગચ્છ
૨૫૦	૨૩	વખાણુ	વખાણુ
૨૪૭	૧૯	કરી	કહી
૨૫૭	૪	શકતા	શકતી
૨૬૨	૨૫	અશ્રમાંથી	અશ્રુમાંથી
૧૬૯	૧૧	વિધિ	વિદ્ધિ
૨૭૩	૮	ત્વમેક	ત્વમેકં
૨૭૪	૭	ધશ્વિરાપણુ	ધશ્વિરાપણુ
૨૭૪	૨૩	કર્મવંધન:	કર્મવંધન:
૨૮૭	૨	ખંધેલા	ખાંધેલા
૨૮૭	૨૪	ધશ્વિરાપણુ	ધશ્વિરાપણુ
૨૮૮	૨	બ્રાહ્મપણુ	બ્રહ્મપણુ

સ્વર્ગનાં નીચેનાં પુસ્તકો મળે છે !

~~~સ્વર્ગનું વિમાન~~~

આવૃત્તિ પાંચમી, કદ ૫x૮ નાં પૃષ્ઠ ૩૭૨, મૂલ્ય રૂપિયો ૧૧=

“સ્વર્ગ” એટલે પ્રભુમય જીવન અથવા પ્રભુ પોતે. એ સ્વર્ગ મેળવવા માટે કાંઈ ખટારા કે ઘોડાગાડી કામ લાગે નહિ; એને માટે તો “વિમાન” જ જોઈએ. આ પુસ્તક એવાજ પ્રકારનું અને લક્ષિતમાર્ગની પહેલી ચોપડી જેવું હોવાથી એનું નામ “સ્વર્ગનું વિમાન” રાખેલું છે. એમાં બહુ હોંશે હોંશે વાંચવા ગમે એવા ટૂંકા ટૂંકા અને રમૂજ ડરપ દાખલાઓ છે તથા ઠેકાણે ઠેકાણે પ્રસંગને અનુસરતાં બોધપ્રદ ભજનકીર્તન પણ આપેલાં છે. આ દાખલાઓ વાંચવાથી ધર્મનો મહિમા અને આવશ્યકતા સમજાય છે તથા ઈશ્વર એટલે શું અને ઈશ્વર કેવા હોય ? તે જાણવા-સમજવાની ઇચ્છા થાય છે.

~~~સ્વર્ગનો સ્વજનો~~~

આવૃત્તિ ચોથી, કદ ૫x૮ નાં પૃષ્ઠ ૩૧૨, મૂલ્ય રૂપિયો ૧૧=

‘કૂંચી’વડે દાર ઉઘાડીને સ્વર્ગની અંદર પેલા પછી ‘સ્વર્ગનો ખજાનો’ હાથ કરાવનારા આ પુસ્તકનું નામ “સ્વર્ગનો ખજાનો” રાખ્યું છે અને તે લક્ષિતમાર્ગની ત્રીજી ચોપડી છે. એમાં ઈશ્વરનું સ્વરૂપ, મનને વશ કરવાના, નિર્દોષીમાં મીઠાશ લાવવાના અને પાપથી બચવાના ઉપાય; લક્ષિતો તનમનાંટ, લક્ષિતનું ખરું સ્વરૂપ, સત્પ્રસંગનો લાભ, ઈશ્વરાર્પણ કર્મ, શાસ્ત્રના સાચા અર્થ કેમ સમજવા, સાચો પરમાર્થ કેવી રીતે થઈ શકે, આચરણ કેમ મુધરે--વગેરે અનેક ઉપકારક વિચારોના ૧૨૫ અસરકારક દાખલાઓ જુદા જુદા લક્ષ્યલક્ષ્યોનાં ભજન, ૫૬ વગેરે સાથે આપેલા છે.

~~~સ્વર્ગની કૂંચી~~~

આવૃત્તિ પાંચમી, કદ ૫x૮ નાં પૃષ્ઠ ૩૭૨, મૂલ્ય રૂપિયો ૧૧=

“વિમાન”માં બેસી સ્વર્ગના દાર આગળ તો આવી પહોંચ્યા, પણ કૂંચી વિના એ જાંઘડે શી રીતે?—એટલે સ્વર્ગમાં દાખલ થવા માટે આ “સ્વર્ગની કૂંચી” ભગવદ્લક્ષ્મીના હાથમાં મૂકવામાં આવે છે.

ધર્મશાળના ઇન્સાફને યાદ કરી, મોજમજની વૃત્તિને કાબૂમાં રાખી, દુનિયાદારીની આસક્તિ ઓછી રાખવી, દુનિયામાં રત્ય, ધર્મ ઇલાદિ વધે એવાં કામો કરવાં, ભગવદ્દયને આધીન થઈ પ્રભુપરાયણ

જિન્દગી ગાળવી, તન-મન-ધનથી ને મન-વચન-કર્મથી યથાશક્ય પરમાર્થ કરવો તથા સર્વદા પ્રભુના પુણ્યમય નામનો જયજયકાર થઇ રહે એમ વર્તવું તેનું નામ “સ્વર્ગની કૂંચી” છે.

ભક્તિમાર્ગ અને જ્ઞાનમાર્ગના પવિત્ર સંગમમાં જીવનને ઉન્નત અને પવિત્ર કરવા આ પુસ્તક તમારે જરૂર વસાવવું જોઇએ.

સ્વર્ગનો પ્રકાશ

આવૃત્તિ બીજી, કદ ૫x૬, પૃષ્ઠ ૩૩૬, મૂલ્ય રૂપિયો ૧૮=

“સ્વર્ગની કૂંચી” થી દ્વાર ખૂલ્યાં એટલે સ્વર્ગના દિવ્ય પ્રકાશે ભક્તજનોનાં અંધારાં દૂર કર્યાં. આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનો પ્રકાશ એટલેજ “સ્વર્ગનો પ્રકાશ.” વિપયલોહપતા, સાંસારિક તૃષ્ણા, સ્વાર્થાધના, ઇત્યાદિનો નાશ કરવા-એટલે કે સદ્ગુણ, સદાચાર, નિષ્કામ સેવા અને પ્રભુપ્રીતિ ઇત્યાદિ પ્રાપ્ત કરવા; આ ગ્રંથમાં ૬૮ દાખલાદૃષ્ટાંત આપવામાં આવ્યાં છે. ઉપરાંત જ્ઞાન અને પરમાર્થનો સંબંધ, સ્વર્ગના મહાત્માઓ, ભક્તોનો મહિમા, ભક્તિનો મહિમા, પાગલ હરનાથની જાણવાલાયક વાતો ઇત્યાદિ પાંચ ઉપયોગી ખોદપ્રદ, માનવજીવનનો પરમ ઉત્કર્ષ દર્શાવનારા લેખો આપવામાં આવ્યા છે. તેથી આ પુસ્તક વાંચવાથી વાચકસ્વર્ગના મર્મની અનેક મૂંઝવણોનો ઉદ્ધેશ મળી રહે છે.

સ્વર્ગની જિંદગી

આવૃત્તિ બીજી, કદ ૫x૬, પૃષ્ઠ ૩૦૦, મૂલ્ય રૂપિયો ૧૮=

ગરીબાઇને લીધે આપણા કરોડો અંધુઓ દુકડા રોટલા વિના રખડે છે, આપણી કરોડો બહેનો વહેમી, અજ્ઞાન ને લાચાર સ્થિતિમાં છે, રાજ્ય અને પ્રજા વચ્ચેનો સંબંધ જેવો હોવો જોઇએ તેવો નથી, આપણો ગૃહસ્થાશ્રમ પણ ત્રિનાશને માર્ગે વિચરે છે—અને આ બધાનું મૂળ કારણ એ જ છે કે, લોકો સત્ય ધર્મને સમજતા નથી અને પોતપોતાની ફરજો બખવવામાં ચૂક્યા છે—એજ છે. ખુશામતમાં, એશઆરામમાં અને કંગાળ મનોદશાવાળા જિંદગીમાંથી છુટકારો મેળવવા ઇચ્છતા જિજ્ઞાસુઓને “સ્વર્ગની જિંદગી” ઉદ્દ્યને માર્ગે લઈ જનાર લોમિયા જેવી છે. સ્વદેશ પ્રત્યે, માઆપ પ્રત્યે, પ્રજા પ્રત્યે, માનવ-અંધુઓ પ્રત્યે—આ બધા પ્રત્યેની આપણી પવિત્ર ફરજો કેવી રીતે બખવવી ને જીવન કેવી રીતે ઉન્નતિને માર્ગે લઈ જવું, એ તમને આ “સ્વર્ગની જિંદગી” માંથી મળશે.

~ સાચું સ્વર્ગ ~

આવૃત્તિ ત્રીજી, કદ ૫૪૬, પૃષ્ઠ ૪૯૨, મૂલ્ય રૂપિયો ૧૧=

આ ઉપકરક પુસ્તકમાં “સ્વર્ગ”નાં બીજાં પુસ્તકોની પેઠે સામાન્યિક, ભક્તિવિષયક, તેમજ જ્ઞાનમય વાતો સાદી અને સ્વાભાવિક શૈલીમાં ચર્ચાઈ છે. આપણા ધર્મની ક્રિયાઓમાં, જીવનમાં, ભક્તિ કરવામાં, દરજ્જા બળવવામાં—જે સ્વાર્થીપણું, લેલાગુપણું, ગુલામગીરીપણું, અને પોલીપોલીપણું, ઘૂસી ગયું છે, તેને બદલે આ જીવનમાંજ, આ મૃત્યુ-લોકમાંજ—આ ચર્મચક્ષુથીજ સ્વર્ગ—“સાચું સ્વર્ગ” કેવી રીતે અનુભવી શકાય? એ માટે ૧૦૬ ઉત્તમોત્તમ દૃષ્ટાંતો દ્વારા દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

~ સ્વર્ગનો આનંદ ~

આવૃત્તિ બીજી, કદ ૫૪૬, પૃષ્ઠ ૩૬૦ મૂલ્ય રૂપિયો ૧૧=

પ્રભુના માર્ગમાં આગળ વધનારાઓને ભક્તિના અનેક પ્રકારો આ પુસ્તકમાં દર્શાવવામાં આવ્યા છે. એક જગ્યાએ કહ્યું છે કે, ખેડૂતોને વાવ, વરુ, સિંદથી કરવાનું નથી, પણ સસલાં, શિયાળ, ખિસકોલી, તીડ, બિંદર વગેરે નાનાં પ્રાણીઓથી સાવધાન રહેવાનું છે; કારણ કે પાકને નુકસાન પહોંચાડનાર એ બધાં છે. તેમજ ભક્તજનને પણ પોતાનાં નાનાં પાપોથી ખૂબજ સંભાળવાનું છે. આવાં આવાં અનેક સચોટ દૃષ્ટાંતો તમને આ પુસ્તકમાં ઠેર ઠેર મળશે. કુલ દૃષ્ટાંતો ૧૬૨ છે અને દરેક દૃષ્ટાંત ગિજ્ઞાસુને કંઈક નવું કહી જાય છે.

~ સ્વર્ગની સીડી ~

આવૃત્તિ બીજી, કદ ૫૪૬, પૃષ્ઠ ૩૬૦ મૂલ્ય રૂપિયો ૧૧=

આ પુસ્તક ગીતાના અભ્યાસનોજ પરિપાક છે. સુખ અને દુઃખ વચ્ચેનો પડદો ઓરીને નિષ્કામકર્મની હિમાયત આ પુસ્તકમાં બહુજ બુદ્ધિપૂર્વક રજૂ કરાય છે. કર્મો, ધર્મ અને તેનો ભોગવટો, સંસારની આસારતા, જીવનમાં બનતા સારામાફા પ્રસંગે પણ પ્રભુને યાદ કરવાની—ઈશ્વરપ્રાર્થના કરવાની રીતો, તહેવારોનો સાચો તત્ત્વાર્થ, સાચી પૂજા, ઇત્યાદિ પવિત્ર વિચારો દ્વારા મુમુક્ષુને માટે મોક્ષમાર્ગ પ્રતિ શુભ અંગુલિનિર્દેશ ૧૨ પગથિયાં દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. જે ધર્મ-માર્ગમાં વિચરનારને સંપૂર્ણ મદદરૂપ બની રહેશે.

સસ્તુ સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

ઠે:-અદ્ર, શેશનકોટ પાસે-અમદાવાદ અને કાલળાદેવી રોડ-મુંબઈ-૨

~ગ્રંથસેવનનો મહિમા~

यस्यास्ति सद्ग्रंथविमर्शभाग्यं, किं तस्य शुष्कैश्चपलाविनोदैः ॥

અર્થાત્ જોને સારા સારા ગ્રંથો વાંચવા-વિચારવાનું સહભાગ્ય મળેલું હોય, તેને ચપળાનાં (સ્ત્રીના-લક્ષ્મીના) શુષ્ક વિનોદ શી ગણતરીમાં છે ?

“પુસ્તકો પ્રત્યેનો રનેહ એઈશ્વરી રાજ્યમાં પહોંચવાનો પરવાનો છે.”

“ખરાળ ચોપડીઓનું વાચન, એ તો એર પીવા સમાન છે.”

“મહેલોથી તથા ધનવૈભવના અખૂટ ભંડારથી જે સંતોષ તમને નહિ મળે, તે સંતોષ તમને ઉત્તમ પુસ્તકોથી પ્રાપ્ત થશે.”

“લીલા વનમાં ભૂખે મરનાર પશુમાં અને આટલાં આટલાં વાંચવાનાં સાધન છતાં જ્ઞાનહીન રહેનાર મનુષ્યમાં શું તફાવત?”

“જોરાક વિનાના શરીરની પેઠે જ્ઞાન વિનાનું મન પણ નિર્માલ્ય છે. એ જ્ઞાનને મેળવવાનું સર્વોપરી સાધન વાચન હોવાથી, જે ઘરમાં સારાં પુસ્તકો નથી તે ઘર, ઘર નહિ પણ નિર્માલ્ય તનમનવાળાં જીવતાં મુડદાંઓને રહેવાની ધોરજ છે.”

“ગ્રંથોની ઓરડીમાં ગયા પછી તમે એને હાથ નહિ લગાડો તોપણ એ ગ્રંથોજ માનસવાણીથી તમને કહેશે કે, “અમારામાં પુષ્કળ જ્ઞાન ભર્યું છે તે લો અને વાપરો, એટલે તમારું કલ્યાણ થશે.” શું આ માનસવાણી ઓછી કીમતી છે?”

“સહવાસથી જેમ માણસના ગુણની અને પ્રકૃતિની પરીક્ષા થાય છે, તેમ જે પુસ્તકોનો તેને શોખ હોય છે, તે ઉપરથી પણ તેના વિષે અનુમાન થાય છે.”

“એકાદ ઉત્તમ ગવૈયો ઇચ્છે ત્યારે જેમ પોતાના વાજિંત્રમાંથી આહે તે સ્વર કાઢી આનંદ લે છે, તેમ એક વાંચનાર પણ ત્યારે ઇચ્છે ત્યારે એકાદ ઉત્તમ ગ્રંથમાંથી પોતાને મનગમતો અવાજ કાઢી આનંદમગ્ન થઈ શકે છે.”

“અવકાશની એકાદ ક્ષણનો પણ ઉપયોગ કરી લેવા માટે ગ્લેસ્ટન જેવો પ્રતિભાશાળી પુરુષ પણ ગજવામાં સદાય એકાદ પુસ્તક લઈને ફરે; તો પછી આપણા જેવાઓએ તો ખુદશી વૃથા જતી કીમતી ક્ષણોને બચાવવા માટે શું ન કરવું જોઈએ?”

—સ્વામી વિવેકાનંદ

સંસારમાં સ્વર્ગ

૧-ભાનુકિશોરી

ભાનુકિશોરી એક બંગાળી સ્ત્રી હતી. તેની ઉંમર આ વખતે અઠ્ઠાવીસ વર્ષની હતી. તે બહુ ખૂબસૂરત અને હસમુખા સ્વભાવની વિદુષી હતી. બાળ્ય મન્મથરાય દત્ત તેને “ મારું સ્વર્ગ ” કહીને બોલાવતો. આ જોડું બહુ સુખિયારું હતું, પણ દુનિયામાં સુખ એ બહુ અસ્થિર વસ્તુ છે. યુવાન બાળ્ય મન્મથરાય દત્ત બંગાળામાં એક હોશિયાર ડોક્ટર ગણાતો હતો. એમ. ડી. ની માનવંતી ડિગ્રી તેણે મેળવી હતી. તેની ઘરાકી સારી હતી, પણ આપણા દેશના દેખવાયેલાઓમાં નોકરીનો ખાસ ચેપ લાગેલો છે. એ ચેપના અપાટામાંથી બાળ્ય મન્મથરાય દત્ત, એમ. ડી. પણ બચી શક્યા નહિ. તક મળતાં પોતાની બહોળી લાગવગથી તેઓ સરકારી નોકરીમાં દાખલ થયા. થોડા વખતમાં એક લશ્કરી ટુકડી સાથે એ ટુકડીના ડોક્ટર તરીકે તેમને મિસર જવું પડ્યું. ત્યાં લડાઈ ચાલતી હતી. તે વખતે સિપાઈઓને મલમપટ્ટા કરતાં દુશ્મનોની ગોળીથી તેઓ જખમી થયા અને થોડા વખતમાં “ મારું સ્વર્ગ, મારું સ્વર્ગ ” કરતા મરણ પામ્યા.

બાળ્ય મન્મથરાય દત્ત સ્વર્ગવાસી થયા ત્યારે ભાનુકિશોરીની ઉંમર બાવીસ વર્ષની હતી. એ વખતે તેને દેવી પ્રેમમૂર્તિ નામે ત્રણ વર્ષની કન્યા હતી, પણ તે થોડા મહિનામાં સ્વર્ગવાસી થઈ.

ભાનુકિશોરીનાં માવતર બહુ ખાનદાન હતાં. રાજા હરિહરરાય દત્તના બહુ જાણીતા કુટુંબમાં તેનો જન્મ થયો હતો. સાસરામાં બીજું કોઈ નહોતું. બાળ્ય મન્મથરાય દત્તનું કુટુંબ પણ બહુ સં. ૧

નામીયું હતું. તેઓ ગરાસિયા હતા, પણ રોજ રોજ બદલાતા નવા નવા અમલદારોના લોભથી કાંઈ ને કાંઈ હક રૂબતો જતો હોવાથી, વખત જતાં એ કુટુંબ તંગીમાં આવી પડ્યું હતું.

બાબુ મન્મથરાય તો પ્રારબ્ધી પુરુષ હતો, પણ તેને જિંદગીએ ચારી આપી નહિ; બાકી તેનો બાપ બાબુ નાગેન્દ્રરાય દત્ત બહુ અશક્ત હતો. તેનામાં કોઈ જાતનો પ્રયત્ન, કોઈ જાતનું ખાસ ડહાપણ, કે કાંઈ વખાણવાલોગ ખાસ આવડત નહોતી. તે બહુ સરળ સ્વભાવનો ભક્તિમાન પુરુષ હતો. ગરાસની ટૂંકી આવક ઉપરજ તેનો બધો આધાર હતો ને આખરૂં પ્રમાણે બચ્ચું નિભાવવું પડતું, એટલે તે બહુ ગરીબીમાં આવી ગયો હતો ને એજ વખતે મિ. ઇલિયટ કે જેને ત્યાંના લોકો માત્ર ‘ભડકું ઊઠવાનીજ ખોટી’ એમ પોતાના અનુભવથી ‘મિ. ગ્યાસલેટ’ કહેતા, તે ગરાસ તથા ધરમાદા ખાતા ઉપર નિભાવે. તેણે હજારો લોકોના પરંપરાથી ચાલ્યા આવતા હક ઉપર વિનાકારણ તોરણ મારી કંઈક આબરૂદાર લોકોને લીધે માગતા કરી નાખ્યા અને સરકારને ફાયદો કરવાને નામે સરકાર સામે લોકોમાં બેદિલી ફેલાવી.

બાબુ નાગેન્દ્રરાય દત્ત પણ મિ. ગ્યાસલેટના ઝપાટામાં આવી ગયા. તેમના ગરાસ માટે પરવાનો માગવામાં આવ્યો, પણ પરવાનો ક્યાંથી હોય? એકડો વરસ થયાં તેઓ લોગવટો કરતા એજ તેમનો પરવાનો હતો. મોગલ બાદશાહના વખતમાં ખંગાળના એક સૂબાને પોતાનો પ્રાણ આપી બચાવ્યાથી તેમના વંશજોને એ જગીર મળી હતી. એ જગીરનો પરવાનો હતો, પણ તે સવાસો વરસ ઉપર ગંગાની ખોટી રેલ વખતે કિનારા ઉપરનું બાબુનું મોટું ઘર પાયાસહિત તણાઈ ગયું તેમાં પરવાનો પણ ગયો હતો. બાબુ નાગેન્દ્રરાય દત્તની એ વાત મિ. ઇલિયટે માની નહિ. તેણે તેનો ગરાસ જમીમાં રાખ્યો. નિરાધાર વૃદ્ધ બાબુ નાગેન્દ્રરાય પોતાના એકના એક મન્મથરાય દત્તને બાળક મૂકી એજ ફિકરમાં બહુ રિબાઈ રિબાઈને મરણ પામ્યા.

કોઈનો પણ ખરો હક ડુબાવ્યાથી તેના અંતરાત્માને કેટલું બધું કષ્ટ થાય છે, એ જ્યાં જો કેટલાક આતતાયી અધિકારીઓ કરતા હોત તો કેવું સારું? પણ ઈશ્વર! ઈશ્વર! હિંદના નશીળમાં તે ક્યાંથી? એવાં સુભાગ્ય વર્તમાનકાળમાં દેશીઓનાં ક્યાં છે? “પ્રભુ અને મારો હક!” એ વાક્યની મહત્તા અમો

ક્યારે સમજીશું ?

બાબુ મન્મથરાયે પોતાની ગરીબી વચ્ચે એક દેશહિતેચ્છ સદ્ગૃહસ્થની મદદથી અભ્યાસ કર્યો હતો. પાછળથી પોતાની મોટી ધરાકીથી તેને ઘણા પૈસા મળતા હતા, પણ તે બધો પૈસો પોતાના પિતાનું જીતું કરજ ફેડવામાં આપી દેતો. તેના કોઈ મિત્રોએ કહ્યું કે, જીતું કરજ આપવાને તમે બંધાયેલા નથી. કાયદા પ્રમાણે તેની મુદત ગઈ છે. પણ બાબુ મન્મથરાયે કહ્યું કે, એ વિચારજ આર્યોના નથી. કરજની મુદત પૂરી થવી એ વિચારજ આસુરી છે. કરજને વળી મુદત ? કરજની મુદત ત્યારેજ પૂરી થાય કે, જ્યારે તે પૂરેપૂરું ભરી અપાય. કરજદાર આપણી ઉપર દયા કરી લાંબી મુદત સુધી ધીરજ રાખે, એ તેના ઉપકારને શું આપણે તેની ગુનેગારી સમજવી ? મુદતનો કાયદો એ આર્ય પ્રજાની નીતિ ઉપર એક શાપ સમાન છે. એ કાયદાએ બહુ લોકોને બદ્દાનતના બનાવ્યા છે અને કદી નહિ જણાયેલું એટલું બેવિશ્વાસીપણું ફેલાવ્યું છે.

પતિનો સ્વર્ગવાસ એ ધા પ્રેમીલી ભાતુકિશોરીને કાંઈ જેવો-તેવો નહોતો પણ તે વિદુષી હતી. પોતાના જ્ઞાનનો આવા દુઃસહ પ્રસંગે ધૈર્ય રાખવામાં ઉપયોગ કર્યો અને પોતાની પ્રિય પુત્રી દેવી પ્રેમમૂર્તિના સુખ સામું જોઈ, તે પોતાના શોકજનક દિવસ કાઢવા લાગી. તેને એ અભિલાષા હતી કે, મારા પતિની ઇચ્છા દેવી પ્રેમમૂર્તિને સન્નારી બનાવવાની હતી, માટે હું હવે મારી જિંદગી મારી પુત્રીને વિદુષી બનાવવામાં કાઢીશ. પણ એ અભિલાષામાં પણ કર્મયોગે તે નિષ્ફળ થઈ. પતિના સ્વર્ગવાસ પછી જોણે પુત્રી પણ તેના વિયોગ ખમી શકતી ન હોય તેમ તે ચાલી નીકળી. હવે ભાતુકિશોરીને કાંઈ આધાર રહ્યો નહિ, તેનું અવલંબન તૂટી ગયું. પોતાની મિલકતનો બંદોબસ્ત કરી તે પિયર ગઈ.

હું શું કરી શકું ?

ભાતુકિશોરી જેવી ગુણિયલ દીકરીનું દુઃખ તેનો વૃદ્ધ બાપ જોઈ શક્યો નહિ. તે થોડા વખતમાં એજ ફિકરમાં સ્વર્ગવાસી થયો. પોતાના પ્રેમનાં સ્થાન તૂટતાં જોઈ તેને આંતરવિરક્ત આવવા લાગી. પોતાની જિંદગી તેને નકામી ચાલી જતી લાગી. પતિનો ઉપદેશ-ઇચ્છા એવી હતી કે, કોઈ પણ અવસ્થામાં કર્તવ્યપરાયણ રહેવું; કર્તવ્યભ્રષ્ટ ન થવું. કર્તવ્યપરાયણતા એજ ઉત્તતિનો માર્ગ

છે. હું સ્ત્રીજાત, હું વિધવા, હું નિર્ધન, હું કુલીનતાના બંધનવાળી, મેં કોઈ દિવસ હુંબનું મોં નહિ જોયેલું, મેં કોઈ દિવસ પરસેવો ઉતારી મહેતન નહિ કરેલી. પ્રભુ! હું શું કરી શકું? પથારીએ સૂવું, મસ્તક મૂકાવવું, મિષ્ટાન્ન નહિ જમવું ને અલંકાર નહિ પહેરવા, એ બંધુ દોડલાળે ફરજિયાત કરવું એજ મારું કર્તવ્ય? ના, ના, એમ તો ન હોય; એ સાત્ત્વિક ત્યાગ નથી. ત્યારે શું દેવપૂજા? બાવાજી કહે છે કે, ભક્તિમાર્ગ ઉત્તમ છે; હું કાશી જાઉં, વિશ્વનાથની પૂજામાં દિવસ ગાળું, પણ તેથી મારા આત્માને શાંતિ મળશે? મને શંકા થાય છે, મારા પતિ પ્રતિમાપૂજનને એટલુંજ માન આપતા કે, અજ્ઞાનીઓ માટે તે માત્ર શરૂઆતનું પગથિયું છે, પામવાની વસ્તુ-જાણવાનું તત્ત્વ તે નથી. મન કયાંય ઠરતું નથી, શાંતિ કયાંય દેખાતી નથી. પ્રભુ, હું શું કરું? મારું કર્તવ્ય શું? શું વિધવાઓ માટે કાંઈ કર્તવ્ય નથી? સધવાઓને તો ઘણાંયે કર્તવ્ય છે; પતિને રીઝવવો, કુટુંબમંડળની સંભાળ રાખવી, પ્રજા ઉત્પન્ન કરવી, ધાર્મિક કાર્યો કરવાં અને સંસારની પ્રવૃત્તિને આગળ વધારવી, એ દંપતીના ધર્મ છે. પણ અમારે શું કરવું? પ્રેમત્યાગ કરી ચાલ્યા ગયેલા પતિના પ્રેમ માટે અશ્રુ પાડ્યા કરવાં એજ શું અમારો ધર્મ? હા, એ પણ ઉત્તમ છે. એવો મહત્પ્રેમ-અનંત પ્રેમ પણ તરવાનો રસ્તો છે. પણ તે મારા જેવીઓમાં કયાંથી? અનાદિ સત્ત્વ સુધી, અનાદિ સત્ય સુધી પહોંચે એવી મહાન અસરવાળાં આત્મિક અશ્રુ અમારાં ક્ષુદ્ર હૃદયમાં કેમ ઉત્પન્ન થઈ શકે? એટલાં સંતકેમ મેં કયાં કરેલાં છે કે, એવા ભાગ્યશાળીપણાનાં દર્શન થાય? પ્રભુ! ત્યારે મારું કર્તવ્ય શું? આવી રીતે રિખાઈ રિખાઈને જિંદગી કેમ જાય? અરર! પ્રભુ! આ શું થઈ ગયું? વિધવા એટલે નકામી જિંદગી? ના, ના, અમૂલ્ય મનુષ્ય જિંદગી નકામી શા માટે? મનુષ્યનો ઉત્તમ અવતાર પામીને કાંઈ પણ સાર્થકતા ન થાય, ત્યારે પછી નકામી જિંદગી નહિ તો બીજું શું? શું નકામી? અમૂલ્ય જિંદગી નકામી? હા, નકામીજ તો! દોડોની નિંદા વચ્ચે, સંબંધીઓના તિરસ્કાર વચ્ચે, મનમાં હજારો આશા રાખી એકે આશા પૂરી થાય નહિ એવી રીતે પડ્યું રહેવું અને કોઈને પણ ઉપયોગી થયા વિના, આત્મોન્નતિનો ચત્ન કયાં વિના, પ્રેમનાં નહિ, પણ માત્ર હુંબનાંજ અશ્રુ પાડી, અંધકારમાં-તમોશુણી હાલતમાં વા-

સના વધારતાં પડ્યું રહેવું, એ નકામી જિંદગી નહિ તો ખીન્નું શું ? પ્રભુ ! શું હું મારી જિંદગીને એવી રીતે રદ કરું ? ના, ના, એમ તો મારાથી નહિ બને, ત્યારે હું શું કરું ? રોજ રોજ આવા વિચારોમાં તે મશગૂલ રહેતી. અગાશીમાં ચઢી આંસુ સારતી, ધડકતે હૃદયે દિશાઓ તરફ જોતી અને એકલી એકલી આવા વિચારો કરતી, પણ કાંઈ રસ્તો સૂઝતો નહોતો.

પરમહંસ બાવા અદ્વૈતાનંદ ઉપર લાનુકિશોરીની માતા દેવી સુવર્ણમતિની બહુ શ્રદ્ધા હતી. તે વખતોવખત કુટુંબમંડળ સાથે તેનાં દર્શન માટે જતી. એક વખત લાનુકિશોરીએ તેને પૂછ્યું, મહારાજ મારું કર્તવ્ય શું ? મારી જિંદગી નકામી જાય છે. મને કાંઈ રસ્તો સૂઝતો નથી. મહારાજે કહ્યું, બેટી ! તારું કર્તવ્ય હવે વધ્યું છે. તું સધવા હતી ત્યારે તારે એક જ પતિની સેવા કરવાની હતી, હવે તું જગતની દાસી છે.

આખા જગતની બની શકે એટલી તારે સેવા કરવી. જોઈએ. પુત્રી ! વિધવાના ધર્મ બહુ વિકટ છે; વિધવા ઉપર ગંભીર ઓળે રહેલો છે. જો કર્તવ્ય બળવાય તો વૈધવ્ય અવસ્થા કાંઈ નકામી નથી. બેટી ! પૂર્વના શુભ સંસ્કારથી તું સાત્ત્વિક શુભવાળી છે, કર્તવ્યમાં લાગી જા, ઈશ્વર તને મદદગાર થશે.

લાનુકિશોરી—મહારાજ ! હું દેવી રીતે કર્તવ્ય કરું ? મારાથી શું બની શકે ? હું અબળા જાત, નિરાધાર, પૈસા વિનાની, હું શું કરી શકું ?

મહારાજે જરા હસીને મીઠાશથી કહ્યું, બેટી ! તું શું કરી શકે ? તું ધારે તે કરી શકે. મનુષ્યો પોતાના આત્માનું બળ સમજતા નથી—દેળવી જાણતાં નથી એજ મોટું બંધન છે. બેટી, તું સ્ત્રીજાત છે એ ખરું, પણ તેથી શું ? કેટલાક મહાત્માઓ સ્ત્રી-જાતિને સામ્યશાળી સમજે છે. બેટી, તને ખબર છે ? ઋષિઓએ ઈશ્વરને પ્રેમરૂપે લજવા માટે ગોપીઓનો અવતાર માગ્યો હતો. સ્વભાવથી જ સ્ત્રીઓના હૃદયમાં જે પ્રેમ, વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા, ભક્તિ, પવિત્રતા છે, તેની આંખમાં જે આકર્ષણ છે, તેના હાથમાં જે મીઠાશ છે, તેની વાણીમાંથી જે અમૃત ઝરે છે, તે પુરુષોમાં કયાં છે ? બેટી, સ્ત્રી જો સ્ત્રીપણાનો સમજીને ઉપયોગ કરે, તો સ્ત્રીનો અવતાર કોઈ પણ રીતે ઊતરતો નથી. તું ધન માટે કહે છે. બેટી, એ વિચારો સાધારણ માણસોના છે. ધનથી જ કદ્યાણુ થઈ શકે એ વાત મ-

હાત્માઓ સ્વીકારતા નથી. અજ્ઞાનીઓને ચમક આપવા માટે ધન છે. આત્મોન્નતિ માટે ધન કાંઈ બહુ કામનું નથી. ધન તો સ્થૂલ વસ્તુ છે. તારા હૃદયમાં અપાર્થિવ ધન ભરેલું છે, તે છોડીને બેટી, કુદ્ર ધનની ઇચ્છા શું કરવા કરે છે? સેંકડો ધનવાનો છે; મને બતાવ કે ધનના બળથી કોણે શાંતિ મેળવી છે? રાહ્ય છોડી આલ્યા ગયેલા બુદ્ધ, ભર્તૃહરિ તથા ભગવાન વ્યાસજી, શુકદેવજી, પતંજલિ, વાલ્મીકિજી, શંકરાચાર્યજી, વગેરે કોની પાસે ધન હતું? બેટી! આત્મિક ધન એ સર્વથી કીમતી ધન છે. તું એ ધનનો ઉપયોગ કરતાં શીખ, એથી વધારે કલ્યાણ કરી શકાશે.

ભાતુકિશોરી—મહારાજ! આત્મિક ધનનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય?

મહારાજ—દુઃખીઓની સેવા કર, મહાત્માઓનો સત્સંગ રાખ, શાસ્ત્રોત્તું પઠન કર, હૃદયની કોમળ લાગણીઓનો વિસ્તાર વધાર, મનોનિગ્રહ કર અને જ્ઞાનમાર્ગમાં વિચર. હાલ તને આ બધું બહુ કઠિન લાગતું હશે, પણ બેટી, નિશ્ચય કરીશ એટલે તે સહેલું થઈ જશે. ધાર્મિક જીવન ગાળ્યા વિના શાંતિ નહિ મળે. ભેદબુદ્ધિ રાખીને, મારું તારું કરીને, સ્થૂલ વસ્તુમાં મોહ રાખીને કોઈએ પણ શાંતિ મેળવી છે? બેટી! તું ધર્માચરણ કર, દુઃખીઓની સેવા કર, એટલે કઠિન વૈધવ્ય તને આશીર્વાદ સમાન થઈ પડશે. તું સમજી થઈને આત્મઘાતી ન થા.

ભાતુકિશોરી—ધન્ય! શુરુ મહારાજ, ધન્ય! મને મારું કર્ત-સમજાયું. આશીર્વાદ આપો. શુરુદેવ, આપની કૃપાથી હું કર્તવ્ય કરી શકું.

મહારાજ—બેટી! યાદ રાખજે કે બીજાના બળે આત્મોન્નતિ મેળવાતી નથી. મન બીલું રાખીશ મા, બેટલી દંઠતાં તેટલું બળ. બેટી, કર્તવ્ય બળવવામાં પરિશ્રમ છે. પણ તે પરિશ્રમમાં ઉત્કૃષ્ટ આનંદ છે—ઉન્નતિ છે. જા બેટી, ઈશ્વર તને સદ્બુદ્ધિ આપો.

૨-દેવી સુવર્ણમતી

ભરેલાં મોટાં હોડવાળી, ગૌરવણી, શાંત ચહેરાવાળી, ઝૂકી ચામડીવાળી, જેના ચહેરા ઉપર ધર્મનું તેજ છવાઈ રહ્યું આંખોમાં વાતસલ્યભાવ જામી રહ્યો છે, જેના મુખ ઉપર વસી રહ્યું છે અને જેને જોતાજ ભક્તિભાવ ઉત્પન્ન થાય

કે, એવી દેવી સુવર્ણમતી એક સફેદ રેશમી વસ્ત્ર પહેરી, પોતાની પૂજની ઓરડીમાં શિવપૂજન કરતી બેઠી છે, ત્યાં લાનુકિશોરી ગઈ. શિવનાં દર્શન કરી શિવાષ્ટક ને લિંગાષ્ટક બોલ્યા પછી પોતાની માના પગ પકડી, તેના બોળામાં માથું મૂકી, ઠરાવ ભરેલા ધાંત મુખે તે બોલી, મા! મને રજા આપો, મારા પતિની વરસી ગઈ છે, હવે મારે પતિની આરા પાળવી જોઈએ, મારું કલ્યાણ કરવું જોઈએ. તમારાં જેવાં ધાર્મિક માળાપને પેટે હું અવતરી તેનું કાંઈક સાર્થકય કરવું જોઈએ. મને રજા આપો. મા, હું દુખિયાંની સેવા કરીશ, તમારા આશીર્વાદે પ્રભુ મને સહાય થશે.

દેવી સુવર્ણમતી પોચે પોચે હાથે પુત્રીને છાતી સાથે દાબી, જરાવાર મૌન બની તેની સામું જોઈ રહ્યાં. તેમની આંખમાં ઝળ-ઝળિયાં ભરાતાં જતાં હતાં. એ જોઈ લાનુકિશોરીએ કહ્યું, મા! ફિક્કર કરો મા, તમારું ધર્મબળ મોટું છે, હું તમારી પુત્રી છું, ઈશ્વરને સૌની ફિક્કર છે. મારા પતિની ઇચ્છા પ્રમાણે મને વર્તવા દો, બાવાજી મહારાજે પણ મને એજ આરા આપેલી છે.

દેવી સુવર્ણમતીએ ગદ્ગદહિત સ્વરે કહ્યું—બહેન, આપણા કુળની આબરૂ સામું જો; તું રાજ હરિહરરાયની પૌત્રી છે, બાપુ મન્મથરાયની ધણિયાણી છે. દીકરી, તું વિચાર કર; તને એકલી કેમ છોડાય? તું જીવાન છે, જીવાની છુરવવી એ કાંઈ રમત નથી. મને તારો અવિશ્વાસ નથી. સદાશિવને કહેજો કે, દીકરી આપો તો તારા જેવીજ આપજો, પણ બહેન તું રૂપાળી છે, રૂપને લાંછન છે, રૂપ પાપીઓની નજરમાં બહુ ખૂંચે છે, આવના કાળમાં માણસોની વૃત્તિ મારી નથી. તારી ઇચ્છા ભલી છે, પણ દીકરી, તને એકલી ન મુકાય.

લાનુકિશોરી—મા, હવે હું બાળક નથી. જિંદગીનો ભરોસો નથી. નકામી જિંદગી ચાલી જાય એ ઠીક નથી. તમે ખુશી થઈને મને રજા આપો. હું આપણા કુળને હીણું લાગવા નહિ દઉં. મારી જિંદગી આબરૂ સાટે છે. તમારા આશીર્વાદથી મારું કલ્યાણ થશે. મા, શુભ કામમાં ના ન પાડો, મને જગતની સેવા કરવા દો.

દેવી સુવર્ણમતી—બહેન, પરમાર્થનો કાંઈ એકજ રસ્તો નથી. ઘર છોડ્યેજ કાંઈ કલ્યાણ થતું નથી. અહીં રહીને મારી નજર આગળ ભક્તિ કર. નર્મદાનું બાણ સ્વામીજી પાસેથી તને આપાવું, તેની સેવા કર. બાપુ, તું સાચે રસ્તે ચડે. તેમાં હું શું કરવા ના

પાડું? પણ હજી વાર છે, વખત આવ્યે તારી ઇચ્છા પ્રમાણે કરજે.

ભાનુકિશોરી—મા, મારું દિલ ઊઠ્યું છે. દેવપૂજા કરતાં હુઃ-
ખીઓની સેવા કરવી મને વધારે ગમે છે. મને રોકો મા. તમે
મને કેવી રીતે રોકી શકશો? મા, રજા આપો તો સારું.

દેવી સુવર્ણમતી—દીકરી, તું ચોપડીઓના વિચારમાં ગાંડી
બની છે; તું ડાહી છે, પણ અનુભવી નથી. પહેલાં કુટુંબની સેવા
હોય કે જગતની? માળાપનું દિલ હુખાવીને જો કલ્યાણ થતું હોય-
તો જા, કરી લે. એમ કહેતાં દેવી સુવર્ણમતિની આંખોમાંથી
આંસુની ધાર વહેવા લાગી. આંસુ લૂછતે લૂછતે તેણે કહ્યું—દીકરી,
હું મરી જાઉં પછી તું ગમેતેમ કરજે. હું હવે થોડા દિવસની
મહેમાન છું. તને હુઃખીઓની સેવા કરવી ગમે છે, ત્યારે શું હું
હુઃખી નથી? ભાઈ શિવપ્રસાદરાય અને બાળુ મન્મથરાય મારાં
આડાંલાકડાં લઈ ગયા ત્યારની હું તો મૂએલીજ છું. દીકરી! તારાં
અને તારી ભાભી ભલકકિશોરીના વૈધવ્યનું અળગીપી હુઃખ મારા
મનમાં ઓછું છે કે? તું કહે છે કે, તમે મને કેવી રીતે રોકી
શકશો? બહેન, તારા જ્ઞાનનો એ ઉપયોગ કે? તું તારા સ્વર્ગવાસી
પતિની ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલવા રાજી છે, ત્યારે તારી માને હુઃખી
કર્યોથી તારો પતિ રાજી થશે કાં? કુટુંબસ્નેહ એ તારે મન કાંઈ
માલ વિનાની બાબત છે એમ કે? મહારાજે તને એવી આજ્ઞા
આપી હશે કે જગતની સેવા કરવી, કુટુંબની નહિ? શાસ્ત્ર
વાંચીને તું શું શીખી? રામ, કૃષ્ણ, શ્રવણ, ભીષ્મ, પરશુરામ,
પાંડવો એઓએ માળાપનાં વચન લોખ્યાં હતાં કે? દીકરી, ગાંડા
ગાંડા વિચાર ન કર. જા, મહાદેવ સારું પુષ્પ લાવ અને મારે
સારું કાંજી બનાવ.

વૃદ્ધ માતાના વાતસલ્યભાવમાં ભાનુકિશોરીની દૃઢતા ટૂંપી ગઈ.
માતાનાં વચનોથી તેની આંખમાં અશ્રુ આવી ગયાં. રામ, કૃષ્ણ,
શ્રવણ, ભીષ્મ, પરશુરામ, પાંડવનાં માતૃપિતૃલક્ષિતાં દૃષ્ટાંતો તેની
સામે આવી ઊભાં. કાંઈ પણ યોલ્યા વિના આંખો લૂછતી, માને
પગે લાગીને પુષ્પ લેવા આવી.

૩-ભલકકિશોરી

ખીજું એક વર્ષ ચાલ્યું ગયું છે. દેવી સુવર્ણમતી વહુદીકરીની
સદ્વૃત્તિ માટે સંતોષ, પણ તેમના વૈધવ્ય માટે દિલગીર થતાં સ્વર્ગ-

વાસી થયાં છે. તેમની દેવપૂજા કુલદીપક લક્ષણવાળી વિધવા વહુ ભલકકિશોરીએ સંભાળી છે અને તેણે કાશીમાં રહેવું પસંદ કર્યું છે.

ભાનુકિશોરી હવે છૂટી થઈ છે. લાયક ઉંમરના પોતાના ભાઈ પશુપતિરાયને ઘર સોંપી તે ચાલી નીકળી. ભલકકિશોરીએ તેને કહ્યું, બાઈ ! તમે મારી સાથે રહો, આપણે બન્ને મળીને શિવપૂજન કરીશું. તમે એકલાં ક્યાં જશો ? આપણને શું કમી છે ? સદાશિવનો પ્રતાપ છે. ધર્મદાન કરીએ ને બને તેટલું પ્રભુનું નામ લઈએ, એ શું કલ્યાણનો રસ્તો નથી ?

ભાનુકિશોરી—ભાભી, તમારા વિચાર બહુ સારા છે, પણ મને એટલાથી તૃપ્તિ થતી નથી. મને દુઃખીઓની સેવા કરવી ગમે છે. હું કોઈ હોસ્પિટલમાં જઈશ, દર્દીની સારવાર કરવાનું શીખીશ અને ગરીબોને તેનો લાભ આપીશ. દેવસેવાના પુણ્ય કરતાં એ પુણ્ય કાંઈ ઓછું નથી.

ભલકકિશોરી—બાઈ, તમારી ઇચ્છા ભલી છે, પણ એ કેમ બની શકશે ? આપણે અબળા બત, આપણું અવલંબન શું ? આપણું રક્ષણ શું ? મનુમહારાજે આપણે સ્ત્રીઓને સ્વતંત્ર રહેવાની આજ્ઞા ક્યાં આપી છે ?

ભાનુકિશોરી—કર્તવ્યપરાણતા એ મારું અવલંબન છે અને દૈવતા એ મારું રક્ષણ છે. મનુમહારાજે સ્ત્રીઓને સ્વતંત્રતા આપી નથી એ વાત ખરી છે, પણ એમાં તો રહસ્ય છે. ધાર્મિક સ્વતંત્રતા અને વ્યાવહારિક સ્વતંત્રતા એની વચ્ચે બહુ ફરક છે. ભાભી, કોઈ પણ અવસ્થા કે દેશકાળમાં સત્કર્મની ના હોય નહિ. તમારા જેવાં સંપૂર્ણ સ્ત્રી ભાવવાળાંઓ માટે ભક્તિમાર્ગ ઉત્તમ છે, પણ મારે માટે તો મેં એજ રસ્તો પસંદ કરેલો છે. તમે કહો છો કે તે કેમ બની શકશે ? પણ મહારાજ કહે છે કે, દુનિયામાં મનુષ્યથી ન બની શકે એવું શું છે ? ભાભી, નિશ્ચયથી—આત્મિક બળથી બધું થઈ શકશે. એ ફિકર તમે કરો મા. મને ખુશીથી રજા આપો. પ્રભુકૃપાથી આપણા કુળનું ગૌરવ હું જાળવીશ.

બન્ને કહેતાં જીભ કપાય છે પણ તમારો એ નિશ્ચય છે એટલે લાગ્યાર. સદાશિવ તમોને સહાય થાઓ. પાછાં વહેલાં વહેલાં આવજો, અમેને યાદ કરજો, કામકાજ લખજો અને કોઈ વાતે મૂંઝાશે મા. આ ઘર તમારુંજ છે. બાળુ પશુપતિરાયની સંભાળ માનુશ્રીએ તમોને સોંપેલી છે, એને ભૂલી જશો મા.

આંસુભરી આંખે એમ કહેતાં કહેતાં ભલકકિથોરીથી ખુલ્લી રીતે રોવાઈ જવાયું અને રીતે રીતે તે ભાનુકિથોરીને લોટી પડી.

થોડાંક કીમતી અશ્રુ

સજળ નયને, કાંઈક ધડકતા હૃદયે પણ અંતરના સંતોષથી ભાનુકિથોરી કુટુંબથી જુદી પડી. એક પાકીટ સાથે ટ્રેનમાં બેઠી. ટ્રેન આગળ ચાલવા લાગી. તેને સેંકડો વિચારો અવવા લાગ્યા. એક સ્ટેશન આવ્યું. પોતાનાં લગ્ન થયાં ત્યારે સાસરે જતાં લગ્નની પહેલી રાત બાપુ મન્મથરાય સાથે એ સ્ટેશનના વેધટિંગ રૂમમાં ગાળી હતી એ વાત યાદ આવી અને તે વખતનું ચિત્ર તેનાં મનમાં ખડું થયું. પોતે શરમાતી હતી. પતિ અતિ વિનયથી, મીઠા મીઠા રમૂલ શબ્દોથી સમજાવતે સમજાવતે પોતે પોતે હાથે પોતાની તરફ ખેંચતો હતો. પોતે જરા ધૂલ જતી હતી. પતિ એ દેખાવનું મલકાતા મુખે અવલોકન કરતો હતો, એ દેખાવ તેની દષ્ટિ સામે તરવા લાગ્યો. ખંડુ કઠિન થવા છતાં તેની આંખો આંસુથી ભરાઈ ગઈ. તેનો પતિપ્રેમ ઊછળી આવ્યો. તેને સેંકડો વિચારો થવા લાગ્યા. અરે પરમાત્મા ! આ શી અવસ્થા ? કયા જન્મના દોષ મને નડ્યા ? એનું એ સ્ટેશન, પણ મારી સ્થિતિ આજે શું છે ? આ જગ્યાએ પ્યારી મોહનકિથોરી પોતાના ભાઈ-મારા પતિનાં વખાણ કરી મારા પ્રેમને ઉશ્કેરતી હતી, હું એ સાંભળી શરમથી નીચું જોતી, એટલે તે આ મોગરાની વેલમાંથી ફૂલો તોડી મારી તરફ ફેંકતી હતી. પ્રભુ ! આજે હું શું જોઉં છું ? હું હતભાગિની, અમંગળરૂપ, પૃથ્વી પર બોજા જેવી નકામી જિંદગી ગુમાવતી બેઠી છું. જેનો પતિપ્રેમ નમૂનારૂપ હતો, જેની ધર ચલાવવાની રીતિ અનુકરણ કરવા જેવી હતી, જેના સ્ત્રી તરીકેના ગુણ અભ્યાસ કરવા જેવા હતા, હુઃખીઓને દેખી જેના સુકાયેલા ગોરા ગાલ-આંસુથી ભીંજતા હતા અને અમારા સુખ માટે જે મરી પડતી હતી, તે પ્યારી મોહનકિથોરી પોતાના ભલા ભાઈને જાણે સ્વર્ગમાં મળવા જતી હોય તેમ તેના મરણ પછી તરત ચાલી ગઈ છે. હું હતભાગિની છું. એવાં દૈવી વૃત્તિવાળાં સાથે રહેવાલાયક હું ન હોવાથી, તેઓ મને છોડી ચાલ્યાં ગયાં છે. હજી પણ હું કર્તવ્યમાં લાગતી નથી. મારી જિંદગી નકામી ચાલી જતી જોઈને તેઓ ત્યાંથી પણ દિલગીર થતાં હશે. હજી પણ મને ખડું ખડું

વિચાર થાય છે. અરે ! હું દેવી હીનભાગ્ય ? કંઈ સારુંકય કરી શકતી નથી. પ્રભુ ! મને બળ આપ. પતિ અને નણુંદનાં ઉત્તમબળ દ્વાંતથી જેના મનમાં નવું બળ આવ્યું છે, એવી ભાનુકિશોરી વિચારનિદ્રામાંથી-વિચારવમળમાંથી સાવધ થઈ મોહું ધોઈ લઈ પાકીટમાંથી “ ધાર્મિક સ્ત્રીઓ ” નામે પુસ્તક કાઢી વાંચવા લાગી.

કેટલીક વાર પછી એક જંકશન આવ્યું, ત્યાં ગાડી બદલવાની હતી. ભાનુકિશોરી ગાડીમાંથી ઊતરી, પોતે અભણી હોવાથી રેલ-વે ખાતાના માણસને પૂછ્યું-ભાઈ, અહીંથી ટ્રેન કયારે ઊપડશે ? પણ કોણ જવાબ દે ? ચોથા વર્ગમાં* મુસાફરી કરતી, હાથમાં પાકીટ પકડી ઊભેલી, સફેદ કપડાંવાળી, ઊતરી ગયેલા મોંવાળી સ્ત્રીને કોણ જવાબ દે ? એવાં માણસો સાથે વાત કરતાં માસ્તર સાહેબની આબરૂ ચાલી નય તો કેને કહેવું ? ખીડી ફૂંકતો યુવાન યુરેઝિયન જવાબ દીધા વિના રોકમાં ને રોકમાં ચાલ્યો ગયો. એટલામાં નાયક સાહેબે ખૂમ મારી, નિકાલો સબકુ. બે સિપાઈ ઉતારુઓનો સામાન ફેંકવા લાગ્યા. ભાનુકિશોરી હોઠે આંગળી મૂકી પોતાનું નાનું પાકીટ પકડી વિચારયુક્ત ઊભી હતી, તેણે આ ધમાધમી જોઈ પૂછ્યું-હવાલદાર, અહીં ઊતરવાની જગ્યા કયાં છે ? પણ સિપાઈદાદા શા માટે જવાબ સરખોય દે ? તેઓ કહેતા કે, અમે રેલવે કંપનીના નોકર છીએ, કંઈ ઉતારુના બાપના નોકર નથી. ભાનુકિશોરીએ એક પોર્ટરને પોતાનું પાકીટ ઉપાડવા કહ્યું, તેણે બે દોઢિયાંની મહેનતના ત્રણ આના માગ્યા. અભણ્યાઓને ચીરવામાં તે પણ શું કરવા બાકી રાખે ? પોર્ટરણ કહેતા કે, સૌ પોતપોતાનું ફેડી લે, ત્યારે અમે અમારું કરવામાં શા માટે ભૂલીએ ? આ ખાતામાં તો એમજ ચાલે છે. અમારા માસ્તર કહે છે કે, અમને પૂછે એને પરમેશ્વર પૂછે.

એ સ્ટેશનનો અગાઉનો માસ્તર બાળુ મન્મથરાયનો છવ-જન દોસ્ત હતો. બાળુ જ્યારે ભાનુકિશોરીને પરણીને જતા હતા, ત્યારે એ સ્ટેશનમાસ્તરે તેમની બહુ સારી ખરદાસ્ત કરી હતી. તેમને માટે સ્ટેશન ઉપર ખુશબોદાર આ તથા સ્વાદિષ્ટ ટિકિન તૈયાર હતું અને ઘણા ઘણા માન તથા લાડ સાથે એ દંપતીને ભલકાદાર હારતોરા પહેરાવ્યા હતા. એક વખતે ભાનુકિશોરીની પિત્રાણ બહેન વસંતખ્યારી તેને મળવા આવતી હતી. તેને જરા

વારે લાગી જવાથી ટાઇમ ઉપરાંત માસ્તરે ખાસ પાંચ મિનિટ વધારે ટ્રેન રોકી હતી. એતું એ સ્ટેશન! પણ આજે શું છે? ટ્રેન ક્યારે જીપડશે, તે કોઈ જવાબ દેતું નથી. સ્ટેશનમાં ઊભા રહેવાની જગ્યા મળતી નથી. ભાનુકિશોરીનું હૈયું ભરાઈ આવ્યું. વાચકો! ભાનુકિશોરી કર્તવ્ય બજાવવા બંધ છે અને તેમ છતાં આટલી બધી ઢીલી કેમ છે? એમ તમોને લાગશે પણ તેને માફ કરજો. પતિપ્રેમ તેના જ્ઞાનને નમાવે છે, હૃદયની કોમળતા-વિશુદ્ધતા-સ્ત્રીભાવ કે જેનાં દર્શન પુરુષજાતિને દુર્લભ છે, તે તેની દૃઢતાને ઝુકાવે છે. ભાનુકિશોરી મનમાં કહેવા લાગી-ખરેખર પતિ એજ સ્ત્રીનું સૌભાગ્ય છે. પતિ વિના સ્ત્રીનું જીવન કાંઈ કામનું નથી. હું એની એજ છું, પણ અત્યારે મારું શું છે? પતિ વડેજ સ્ત્રીની મોટાઇ છે. અહા! શું પતિની મહત્તા એટલી બધી મોટી છે? ત્યારે શું અમો કમભાગ્યજ છીએ કે પતિની પ્રભુતા સમજતાં નથી? ભગવાન મહારાજ! મને મારા પતિની પ્રભુતા સમજવાની બુદ્ધિ આપો. ખરેખર પતિ વિનાની જિંદગી વેરાન જંગલ જેવી છે, હું જડ વૃત્તિની છું કે, પતિ વિના જીવી શકું છું. જેઓ સતી થતી તેઓને ધન્ય છે. જરૂર તેઓની લાગણી અમારા કરતાં વધારે કોમળ અને તેમનો પ્રતિપ્રેમ અમારા ખ્યાલમાં પણ ન આવે એવો ઉચ્ચતર હોજ. આવા વિચારો કરતી ઉદાસ અહેરે ભાનુકિશોરી એક મુસાફરખાનામાં બેઠી.

અશ્રુની સીડી

ખીજે દિવસે એક સ્ટેશન આવ્યું. એ સ્ટેશનના નામનું પાટિયું વાંચી તેની છાતી ધડકવા લાગી. તેની આંખ આંસુથી ભરાઈ ગઈ. તેણે પોતાનું પાકીટ ખોલ્યું અને તેમાંથી એક નાની લોખંડની પેટી કાઢી તેમાંના દાગીના સાચું નિર્જરતી આંખોએ, રૂમો ભરાયેલા હૃદયે જોઈ રહી. પતિ! ખ્યારા પતિ! તમે એમ ક્યાં જાણ્યું હતું કે, આ બંગડી જોઈ જોઈને હું રોઈશ? અરે મેં શા માટે તમને, પાનની બીડી આપી? શા માટે તમે આં અભાગણી ઉપર એટલા બધા રાજ થયા? શા માટે એ ઝવેરી તમને મળી ગયો? શું મને આમ રિખાવવા માટે? એ બંગડી લેતાં મારી આંખમાં હાઈનાં અશ્રુ આવ્યાં હતાં, અત્યારે દુઃખનાં અશ્રુ રોક્યાં રોકાતાં નથી. અહા પ્રભુ! પ્રભુ! માનવ જિંદગી કેવાં ઉચ્ચ તત્ત્વોથી ભરેલી છે અને તોપણ કેવી ક્ષણ-

ભંજુર છે ? આ બંગડી મારી લાગણીઓને કેવી ઉશ્કેરે છે ? ધન્ય છે ! પ્રેમ, તને ધન્ય છે ! ગીતાશ્રમાં કહે છે કે:—

અશોચ્યાનન્વશોચસ્ત્વં પ્રદ્વાવાદાંચ માપસે ।

શ્રીકૃષ્ણુ લગવાન ! તમારું એ જ્ઞાન મને નથી રચતું; હું શું જેનો શોચ કરવો ઘટે નહિ તેનો શોચ કરું છું ? શું સતીને પતિનો શોચ કરવો ઘટે નહિ ? શ્રીકૃષ્ણુ મહારાજ ! તમારું એ જ્ઞાન વૈરાગીઓને માટે—કઠિન મતવાળાઓ માટે—રસહીનો માટે ભલે રહ્યું. પતિને તન-મન અપણું કરી દીધેલ અમો સ્ત્રીઓ અને પતિના અંતરાત્મામાં પોતાના અંતરાત્માને ભેડી દીધેલ તીક્ષ્ણ વૃત્તિવાળી બાળિકાઓને તમારું એ જ્ઞાન કેમ રચશે ? શ્રીકૃષ્ણુ લગવાન ! અમારે માટે તો અશોચ્યાનન્વશોચસ્ત્વં ને બદલે પતિર્બ્રહ્મા પતિર્વિષ્ણુઃ પતિર્દેવો મહેશ્વરઃ । પતિ એજ પરમ-ગતિ, સતી સ્વર્ગમાં પણ પૂજ્ય છે એવુંજ જ્ઞાન ભેઈએ. અહા ! પતિ ! ધન્ય છે, ધન્ય છે, ધન્ય છે, ધન્ય છે, ધન્ય છે, ધન્ય છે, પતિ તારા પ્રેમને ધન્ય છે ! તને વીસરું ? તને વીસરું તો મારા આત્માનું અવલંબન શું ? પતિ ! પ્યારા પતિ ! તારું તો સદા સ્મરણ રહેજો. વહાલા ! તારા નામ ઉપર-તારી યાદ ઉપર અશ્રુ ખરે છે, પણ એ અશ્રુમાં તો અમૃત છે; પ્યારા ! તને આપવા માટે અશ્રુધન વિના મારી પાસે બીજું શું છે ? પ્રેમનાં અશ્રુ ! અહા, એ અશ્રુમાં ગુપ્ત તત્ત્વ છે. આપણને ભેડી રાખનારી-અશ્રુમાર્ગે બહાર પડતી, અંતરાત્માની લેલી ચીકણાશ હું તને અર્પણ કરું છું. પ્રેમનાં અશ્રુમાં અદૃશ્ય-અનિર્વાચનીય બળ છે. પતિ ! તું સ્વર્ગ-માં છે, ત્યાં પહોંચવાનો બીજો રસ્તો કયો ? ભલે દુનિયા હસે, પણ હું તો મારા પતિને પામવા અશ્રુબુંદની અલેદ્ય સીડી બાંધું છું. શું એ સીડીએ સ્વર્ગમાં નહિ પહોંચાય ? ઈશ્વર સમર્થ છે. એમ વિચારતી ભાનુકિશોરી ભીંજેલા ગાલે અસ્વસ્થપણે પોતાના પાકીટ ઉપર પડી.

પાનની બીડી

બાળુ મન્મથરાય જ્યારે પરણીને ઘેર જતા હતા, ત્યારે બીજે દિવસે રસ્તામાં એ સ્ટેશન પર ભાનુકિશોરીએ નીચે ભેઈ શરમથી ધ્રુજતે હાથે તેને પ્રથમ પાનની બીડી આપી હતી. રસજ્ઞ બાળુ મન્મથરાયને એ વખતે મીરાંબાઈની પાનની બીડી યાદ આવી ગઈ અને તે બોલી ઉઠ્યા:—

ખીડી પાનનકી પાનનકી;

ખનાઇ બહુ માનનકી, ખીડી પાનનકી.

એમ બોલતે બોલતે હરખના ઊભરામાં અર્ધ ગાંડા જેવા બનેલા બાબુએ ઊછળતા હૃદયે કંઈ કંઈ ઊર્મિઓ અનુભવતે, એ ખીડીને ચૂમી હતી અને તે આપવાવાળી ખીલતી સુકોમળ અર્ધાંગનાને અલૌકિક સુખ અનુભવતાં હૃદયદાન દીધું હતું. એજ સ્ટેશનપર એજ વખતે, એજ ડાખામાં એક ઝવેરી બાબુ સાથે બેઠો અને તે પોતાની પાસેનું ઝવેરાત દેખાડવા લાગ્યો. બાબુ મન્મથરાયે નવી ફેશનની, ચોતીવાળી સ્કિંગની વિલાયતી બંગડી ખરીદી અને તેજ વખતે હસતે હસતે ભાનુકિશોરી પાસે જઈ પ્રેમના ઊભરાથી ગંદગદિત અવાજે કહ્યું—મારા સ્વર્ગ! લો આ પાનખીડીનું ઇનામ. શરમાતી ને સંકોડાતી, છૂટતી મુઘાવસ્થાવાળી, નવા નવા ભાવ અનુભવતી ભાનુકિશોરી એ બંગડી જોઈ વિસ્મય થઈ. પતિ મૂછમાં હસતો હસતો તેની અભયબી સામું જોઈ રહ્યો હતો અને તેમાંથી કાંઈક અપાર્થિવ રસ ચૂસતો હતો. પોતે હાથમાં પકડેલી બંગડી સામું એકીનજરે જોઈ રહેલી મુઘાએ સહેજ નજર ફેરવી પાસે ઊભેલા પતિ તરફ જોઈ લીધું. બન્નેની આંખો મળી ગઈ. મુઘા શરમાઈ ગઈ, જાણે શુંનું શું કરી નાખું એમ અધીરો થઈ ગયેલો, રસપ્રવાહમાં તણાતો પતિ, નીચું જોઈ રહેલી યાંત્રિક પૂતળીના જેવી સ્થિતિવાળી પ્રિયાના હાથમાં સંભાળ ભરી રીતે બંગડી પહેરાવવા લાગ્યો.

વાચકો ! આવાં ચિત્રો બહુ સુંદર છે, આવા દેખાવો બહુ મનોહર છે, પણ તે વિધવાઓને નહિ. ભાનુકિશોરીના મનમાં એ ચિત્ર ખડું થયું. પોતે ધ્રુજ જતા હાથે પતિને પાનની ખીડી આપે છે, પતિ એ ખીડીને ચુંબન આપે છે, પોતે આડી નજરે પતિ સામું જોઈ લે છે. બન્નેની આંખો મળી જાય છે, પોતાના હાથમાં પતિ બંગડી પહેરાવે છે, એ દેખાવો તેની નજર આગળ તરવા લાગ્યા અને મારા સ્વર્ગ, લો, આ પાન ખીડીનું ઇનામ, એ શબ્દો તેના કાનમાં ફરી ફરી સંભળાવા લાગ્યા, તેના અંતરાત્મામાં રમવા લાગ્યા, વાચકો ! તમારી પાસે કાંઈ ઉપાય હોય તો રોતાં હૃદયવાળી ભાનુકિશોરીને છાની રાખો. અમે તો તેનાં અશ્રુ હાલમાં રોકી શકતા નથી.

દયાની મૂર્તિ

વૈધવ્યથી દુખિત થયેલી ભાનુકિશોરી. પતિપ્રેમનું ચિત્તવન

કરતી કરતી કલકત્તે પહોંચી અને કર્તાવ્ય બજાવવા તત્પર થઇ. તે એક મોટી હોસ્પિટલમાં ગઇ અને ત્યાંના ડોક્ટરને મળી, “નર્સ” તરીકેનું કામ શીખવવા અરજ કરી. વડો ડોક્ટર મેનરોજ બહુ નેક માણસ હતો. તેણે લાનુકિશોરીને આંખમાંથી ઓળખી લીધી અને તેને નર્સનું કામ શીખવવા માટે ડેટલાક પ્રકારની સગવડતા કરી આપી.

રાજા હરિહરરાય દત્તની પૌત્રી, ડોક્ટર મન્મથરાય દત્તની ધણિયાણી, મૃદુ લાવવાળી, તીક્ષ્ણ લાગણીવાળી, દુખિત અંતઃકરણવાળી, લાનુકિશોરી પતિની મીઠી ચાદથી રોતી રોતી, પણ ઉત્સાહથી ને કાંઈક નહિ સમજતા સંતોષથી નર્સનું કામ શીખવા લાગી. તે નવીસવી ને અબાણી હતી, એટલે હોસ્પિટલના બધા નોકરો શરૂઆતમાં તેની ઉપર હુકમ ચલાવતા અને લાનુકિશોરી વગર આનાકાનીએ તે હુકમો ઉઠાવતી હતી.

પ્રથમ સાહેબી ભોગવનારી, સુગાળ સ્વલાવની, બિતરતી ગણાતી જ્ઞાતિને સ્પર્શ નહિ કરનારી, પ્રાદ્ધણી લાનુકિશોરી કોઇ અલ્પથા દરદીનાં પરુ ધોતી હતી. સ્વેચ્છ જાતની કોઇ દુખિયારી ગરીબ અશક્ત બાઈના મોઢામાંથી બળખા કાઢતી હતી. કોઇ નાવારસ લિખારીના બચ્ચાનું મળમૂત્રવાળું બિછાનું સંભાળથી બદલતી હતી. કોઈ બેશુદ્ધ બુવાનિયાનું કપડું સરખું કરતી હતી અને “ઓપરેશન” વખતે પાણીનું ટૂંડું તથા વાદળી લઈ દરદી તરફ મમતાભરી મીઠી નજર ફેંકતી હાજર રહેતી હતી. તેની હાજરીથી નહિ સમજાય તેવી દરદીઓને કાંઈક કુદરતી શાંતિ મળતી હતી. બધાં માણસો એ હસમુખી, મીઠાબોલી, ખૂબસૂરત યૌવના તરફ કાંઈ ખાસ કારણ વિના માનથી જોતાં હતાં અને તેની તરફ ખેંચતાં હતાં.

રાણી થવાને વખતે દાસી થઈ!

વાચકો! જ્યારે તમે એમ જાણશો કે લાનુકિશોરી જે વખતે હોસ્પિટલની માલિક થવાની હતી, તેજ વખતે તેજ હોસ્પિટલમાં નર્સ થઈ, ત્યારે તમને અભયળી, દિલગીરી અને દયા નહિ લાગે? ત્યારે શું તમને ઈશ્વર ચાહ નહિ આવે? અહા! દેવની ગતિ વિચિત્ર છે; તેની ઇચ્છાને નિરબિમાનપણે આધીન થવું એજ સુખનો રસ્તો છે.

ખંધુઓ ! ઉત્સાહિતપણે સજડ મહેનત કરતી પવિત્ર વૃત્તિ-વાળી ભાનુકિશોરીની સહનશીલતાને ધન્યવાદ આપો. જો તે દુઃખ દુઃખ કર્યા કરત તો તેનું દુઃખ ક્યારે મટત ? અને તે કર્તવ્યમાં કેમ લાગી શકત ?

બાપુ મન્મથરાય જ્યારે કલકત્તે ગયેલા ત્યારે ભાનુકિશોરીને એ હોસ્પિટલ જોવા તેડી ગયા હતા. એ હોસ્પિટલની સગવડતા, તેમાં ચાલતાં આપરેશનની કુશળતા, નવીન શોધના ચમત્કારો અને ગરીબોને તેથી મળતો લાભ જોઈ ખુશી થઈ, ભાનુકિશોરીએ એ વખતે પોતાના પતિને કહ્યું કે, સરકાર ઉપર ફેટલાક પ્રકારના શાપ ઊતરે છે, પણ તે આવાં થોડાંક લલાં ખાતાંના આશીર્વાદોથી દબાઈ જાય છે. એ પછી ભાનુકિશોરી ઉપલેખ માળ જોવા ગઈ. ત્યાં વડા ડોક્ટર માટેની સગવડતા તથા ત્યાંથી દેખાતો કુદરતી દેખાવ, કંપાઉન્ડના ખગીયાની શોભા અને આરામ થયેલા દર્દીઓના આશીર્વાદ, એ સર્વથી તેને બહુ અસર થઈ. તેણે પોતાના પતિને પૂછ્યું-વહાલા, કેઈ દેશી, અહીંનો મોટો ડોક્ટર થઈ શકે કે નહિ ? બાપુ મન્મથરાયે તાકીને તેના ચહેરા સામું જોઈ મલકાતા મુખે કહ્યું-હા, મારા સ્વર્ગ, જે વરસ પછી તારું રાજ ચાલશે, તારો વહાલો અહીંનો મોટો ડોક્ટર થશે. ભાનુકિશોરીના ચહેરા ઉપર ખુશાલીનું તેજ છવાઈ રહ્યું. આ સાંભળી તે ચક્રિત થઈ, પતિ સામું જોઈ રહી. પળવારમાં તેના મનમાં સેંકડો ચિત્રો ખડાં થયાં. તે બોલી ઊઠી-મારાં એવાં નસીબ કયાંથી ? ઈશ્વર તમારી લલાઈ સામું જોશે, પણ મને કહો તો ખરા, તમે એ કેમ જાણ્યું ?

બાપુ મન્મથરાયે કહ્યું-આવતી સાલ ડોક્ટર મેનરોઝને પેન્શનનો હક પ્રાપ્ત થાય છે. સર હાટીંએ એ ખાતે મને આજેજ સુખારકબાદી આપી. અર્ધોગના જેવી અર્ધોગના મળ્યા છતાં જો હું આગળ ન વધી શકું, તો પછી મારા સ્વર્ગ, હું તારે લાયક કેમ ગણાઉં ?

ભાનુકિશોરીએ જરા શરમાઈ જઈ કહ્યું-વહાલા ! મને બનાવોં મા. હું તમને શું મદદ આપી શકું ? ખ્યારમાં આવેલા બાપુ મન્મથરાયે પાસે જતાં ખુશ ચહેરાથી કહ્યું-તું શું મદદ કરી શકે ? મારા બુલબુલ, તું ધારે તે કરી શકે. હું તો પતંગ છું,

પણ તેની દોરી તો તારા હૃદયમાં છે. તારી પવિત્રતા એ મારું સ્વર્ગ છે, તારો સ્નેહ એ મારી ઉન્નતિ છે, તારી વાણી એ મારું અમૃત છે, તારો ચહેરો એ મારો વેદ છે અને વહાલી, તારી આંખની મીઠાશ એ મારું સર્વસ્વ છે.

જ્યારે કોઈ અદેખાં માણસો વિનાકારણ ધરાદાપૂર્વક ભલી ભાનુકિશોરીનું અપમાન કરતાં, અથવા તો જીવ ગોટાળે ચડી ગયો હોય, ત્યારે કોઈ કોઈ વખત પતિના ઉપલા મધુર શબ્દો તેના કાનમાં સ્પષ્ટ સંભળાતા તથા એ વખતનું ચિત્ર તેના હૃદયમાં તાદ્દશ્ય ખડું થતું. એવે વખતે તે પોતાની નાની ઝૂંપડીમાં એકલી એકલી હૃદય ખાલી કરતી, પણ કોઈ તેને દિલાસો આપનાર નહોતું. છેવટે જીવનો ગુરુ જીવને બનાવી, કઠિન થઈ આંખો લૂંછી કર્તવ્યમાં લાગી જતી.

બે વર્ષમાં તે એક હોશિયાર નર્સ તરીકે પંકાઈ ગઈ. તે જ્યાં જતી ત્યાં ત્યાં લોકોનો પૂર્ણ ખ્યાર મેળવતી અને સર્ટિફિકેટ, ઇનામ તથા હૃદયનો સંતોષ લઈ આવતી હતી.

ખંગાળી તેની માતૃભાષા હતી. કૌમાર્ય અવસ્થામાં પિતાને ત્યાં થોડું સંસ્કૃત ભણી હતી, પતિ પાસેથી અંગ્રેજી શીખી હતી અને હિંદી શીખવા બે વર્ષ થયાં તે દિલ્હી-આગ્રા તરફ રહેતી હતી. હવે તેને ગુજરાતી તથા મરાઠી શીખવાની અને એ લોકોની રીતભાત જોવાની ઇચ્છા હતી. એટલામાં એક રેલવે અકસ્માતથી મુંબઈવાળા ગોકુલદાસ શેઠની સારવારમાં તેને રહેવું પડ્યું.

ભાનુકિશોરીની પવિત્રતા અને આતુર્યથી ગોકુલદાસ શેઠ ખુબ સંતુષ્ટ થયા. શેઠાણીને તેનાથી ખુબ મોટો દિલાસો મળ્યો. તેના સાત્ત્વિક ત્યાગથી, નિઃસ્પૃહી વૃત્તિથી અને શાસ્ત્રોક્ત ઉત્તમ દષ્ટાંતથી હીરા શેઠાણી પોતાનું અરધું દુઃખ વીસરી-ગયાં; તેમજ તેની દીકરી અંદ્રિકાને પણ તેની પાસેથી રોજ રોજ ઘણું ઘણું નવુંનવું શીખવાનું મળતું હતું, એટલે ગોકુલદાસ શેઠ તેને પોતાના કુટુંબમાં રાખવા ખુબ ખુશી હતા. ભાનુકિશોરીને પણ ગુજરાતી-ઓનો ઘરસંસાર અને ભાષા જોવાં હતાં, એટલે તેણે ગોકુલદાસ શેઠની માગણી કબૂલ રાખી અને તેઓ મુંબઈ જવા નીકળ્યાં.

ખંધુઓ ! ઉત્સાહિતપણે સજડ મહેનત કરતી પવિત્ર વૃત્તિ-વાળી ભાનુકિશોરીની સહનશીલતાને ધન્યવાદ આપો. જો તે હુઝા હુઝા કર્યા કરત તો તેનું હુઝા ક્યારે મટત ? અને તે કર્તવ્યમાં કેમ લાગી શકત ?

ખાખુ મન્મથરાય જ્યારે કલકત્તે ગયેલા ત્યારે ભાનુકિશોરીને એ હોસ્પિટલ જોવા તેડી ગયા હતા. એ હોસ્પિટલની સગવડતા, તેમાં આલતાં આપરેશનની કુશળતા, નવીન શોધના ચમત્કારો અને ગરીબોને તેથી મળતો લાભ જોઈ ખેડદ ખુશી થઈ, ભાનુકિશોરીએ એ વખતે પોતાના પતિને કહ્યું કે, સરકાર ઉપર કેટલાક પ્રકારના શાપ ઊતરે છે, પણ તે આવાં થોડાંક ભલાં ખાતાંના આશીર્વાદોથી દબાઈ જાય છે. એ પછી ભાનુકિશોરી ઉપલો માળ જોવા ગઈ. ત્યાં વડા ડોક્ટર માટેની સગવડતા તથા ત્યાંથી દેખાતો કુદરતી દેખાવ, કંપાઉન્ડના ખગીચાની શોભા અને આરામ થયેલા દર્દીઓના આશીર્વાદ, એ સર્વથી તેને ખડું અસર થઈ. તેણે પોતાના પતિને પૂછ્યું-વડાલા, કેઈ દેશી, અહીંનો મોટો ડોક્ટર થઈ શકે કે નહિ ? ખાખુ મન્મથરાયે તાકીને તેના ચહેરા સામું જોઈ મલકાતા મુખે કહ્યું-હા, મારા સ્વર્ગ, બે વરસ પછી તારું રાજ ચાલશે, તારો વડાલો અહીંનો મોટો ડોક્ટર થશે. ભાનુકિશોરીના ચહેરા ઉપર ખુશાલીનું તેજ છવાઈ રહ્યું. આ સાંભળી તે ચકિત થઈ, પતિ સામું જોઈ રહી. ખળવારમાં તેના મનમાં સેંકડો ચિત્રો ખડાં થયાં. તે બોલી ઊઠી-મારાં એવાં નસીબ ક્યાંથી ? ઈશ્વર તમારી ભલાઈ સામું જોશે, પણ મને કહો તો ખરા, તમે એ કેમ જાણ્યું ?

ખાખુ મન્મથરાયે કહ્યું-આવતી સાલ ડોક્ટર મેનરોઝને પેન્શનનો હક પ્રાપ્ત થાય છે. સર હાટીંએ એ ખાતે મને આજેજ સુખારકબાદી આપી. અર્ધાંગના જેવી અર્ધાંગના મળ્યા છતાં જો હું આગળ ન વધી શકું, તો પછી મારા સ્વર્ગ, હું તારે લાયક કેમ ગણાઉં ?

ભાનુકિશોરીએ જરા શરમાઈ જઈ કહ્યું-વડાલા ! મને ખનાવોં મા. હું તમને શું મદદ આપી શકું ? ખ્યારમાં આવેલાં ખાખુ મન્મથરાયે પાસે જતાં ખુશ ચહેરાથી કહ્યું-તું શું મદદ કરી શકે ? મારા ખુલખુલ, તું ધારે તે કરી શકે. હું તો પલંગ છું,

પણ તેની દોરી તો તારા હૃદયમાં છે. તારી પવિત્રતા એ મારું સ્વર્ગ છે, તારો સ્નેહ એ મારી ઉન્નતિ છે, તારી વાણી એ મારું અમૃત છે, તારો ચહેરો એ મારો વેદ છે અને વહાલી, તારી આંખની મીઠાશ એ મારું સર્વસ્વ છે.

જ્યારે કોઈ અદેખાં માણસો વિનાકારણ ધરાદાપૂર્વક ભલી ભાનુકિશોરીનું અપમાન કરતાં, અથવા તો છવ ગોટાળે ચડી ગયો હોય, ત્યારે કોઈ કોઈ વખત પતિના ઉપલા મધુર શબ્દો તેના કાનમાં સ્પષ્ટ સંભળાતા તથા એ વખતનું ચિત્ર તેના હૃદયમાં તાદ્દશ્ય ખડું થતું. એવે વખતે તે પોતાની નાની ઝૂંપડીમાં એકલી એકલી હૃદય ખાલી કરતી, પણ કોઈ તેને દિલાસો આપનાર નહોતું. છેવટે છવને ગુરુ છવને ખનાવી, કઠિન થઈ આંખો લૂંછી કર્તવ્યમાં લાગી જતી.

એ વર્ષમાં તે એક હોશિયાર નર્સ તરીકે પંકાઈ ગઈ. તે જ્યાં જ્યાં જતી ત્યાં ત્યાં લોકોનો પૂછું પ્યાર મેળવતી અને સર્ટિફિકેટ, ઈનામ તથા હૃદયનો સંતોષ લઈ આવતી હતી.

ખંગાળી તેની માતૃભાષા હતી. કૌમાર્ય અવસ્થામાં પિતાને ત્યાં થોડું સંસ્કૃત ભણી હતી, પતિ પાસેથી અંગ્રેજી શીખી હતી અને હિંદી શીખવા એ વર્ષ થયાં તે દિલ્હી-આગ્રા તરફ રહેતી હતી. હવે તેને ગુજરાતી તથા મરાઠી શીખવાની અને એ લોકોની રીતભાત જાણવાની ઇચ્છા હતી. એટલામાં એક રેલવે અકસ્માતથી મુંબઈવાળા ગોકુલદાસ શેઠની સારવારમાં તેને રહેવું પડ્યું.

ભાનુકિશોરીની પવિત્રતા અને આતુર્યથી ગોકુલદાસ શેઠ ખડું સંતુષ્ટ થયા. શેઠાણીને તેનાથી ખડું મોટો દિલાસો મળ્યો. તેના સાત્ત્વિક ત્યાગથી, નિઃસ્પૃહી વૃત્તિથી અને શાસ્ત્રોક્ત ઉત્તમ દષ્ટાંતથી હીરા શેઠાણી પોતાનું અરધું દુઃખ વીસરી-ગયાં; તેમજ તેની દીકરી અંદ્રિકાને પણ તેની પાસેથી રોજ રોજ ઘણું ઘણું નવું નવું શીખવાનું મળતું હતું, એટલે ગોકુલદાસ શેઠ તેને પોતાના કુટુંબમાં રાખવા ખડું ખુશી હતા. ભાનુકિશોરીને પણ ગુજરાતી-ઓનો ઘરસંસાર અને ભાષા જાણવાં હતાં, એટલે તેણે ગોકુલદાસ શેઠની માગણી કબૂલ રાખી અને તેઓ મુંબઈ જવા નીકળ્યાં.

૪—ભભકકિશોરીનો પત્ર

સદાશિવની જય થાઓ

પ્યારાં બાઈ ભાતુકિશોરી,

હું તમને શું લખું? દુઃખી કે સુખી? રાગી કે ત્યાગી? શક્તિ કે અબળા? બાઈ તમને શું લખું? તમારી ઉપર જ્યારે પત્ર લખવો હોય છે, ત્યારે મારે અઠવાડિયા અગાઉથી વિચાર કરવો પડે છે અને તોપણ મને લાગે છે કે, મારા મનના બધા ભાવ પૂર્ણ રીતે હું ખાલી કરી શકતી નથી. જ્યારે હું તમારી ઉપર પત્ર લખું છું, ત્યારે કાંઈક નવીનતા, કાંઈક સુંદરતા, કાંઈક ઉત્તમતા અને સ્ફુટ નહિ કરી શકાતા એવા કાંઈક ભાવ અનુભવું છું કે જેનો અનુભવ વિરલજ છે. આમ શા માટે થાય છે તે હું સમજતી નથી, પણ અનુમાન કરું છું કે, બાઈ! કદાચ તમારી આત્મોન્નતિનું એ બળ હોય—ફળ હોય તો તેમાં અજબ થવા જેવું નથી.

તમે મારી પેઠે ભૂંસાઈ બેઠેલાં છો. સ્વર્ગવાસી માનવંત બાપુ મન્મથરાયના પ્યારનાં અશ્રુ હજી તમારી આંખોમાંથી સુકાયાં નથી અને કદી સુકાશે પણ નહિ. તમે વૈધવ્યની ઝાળમાં બળીઝળી રહેલાં છો. તમને હું સુખી કેમ કહું? બાઈ, તમે કર્તવ્યપરાયણ છો, તમે નિઃસ્વાર્થપણે જગતની દાસી બન્યાં છો, તમે પવિત્ર ઈશ્વરને નામે દુખિયાંની સેવા કરો છો, તમે દુઃખીનાં અશ્રુ લૂછીને શુદ્ધ અંતઃકરણના ઈશ્વરને પ્રિય એવા આશીર્વાદ મેળવો છો અને દુઃખીઓને સુખ આપવા ખાતર અનેક પ્રકારનાં કંષ્ટ જાતે સહન કરીને પણ તમે નહિ મેળવી શકાતી અંતરની અલૌકિક શાંતિ મેળવો છો. બાઈ, તમે લાગ્યશાળી છો. તમને હું દુઃખી કેમ લખું?

ગરીબોની ગરીબાઈ તમારા હૃદયમાં ખૂંચે છે, દુઃખીનાં અશ્રુ જોઈ તમારા તન્દુરસ્ત છતાં અમુક પ્રકારની તેજી વિનાના ગાલ અશ્રથી લીંબાય છે. રોગીઓના રોગની અસર, રોગીના કરતાં તમારા દિલમાં વધારે તીવ્રતાથી પ્રવેશ કરે છે. તમે અનાથને માટે લિક્ષા માગો છો અને લોકો પોતાનાં પ્યારામાં પ્યારાને ખાતર, પોતાની જાતને ખાતર પણ જેટલું ન કરે તેટલું તમે જગતને માટે કરો છો. બાઈ, તમને હું ત્યાગી કેમ કહું? તમારું ધર તમે ગરીબોના ઉપયોગ માટે અપર્ણ કયું છે, તમારું ધન

તમે પરમાર્થમાં આપી દીધેલું છે, તમારું તન દુઃખીઓની સેવા કરવામાં અર્પણ કરેલું છે, તમારું મન બાબુ મન્મથરાયના પ્રેમ-માં અને તેમની ભત્રી ઇચ્છાઓ પાર પાડવામાં તલપી રહેલું છે અને તમારું અંતઃકરણ મહાન ઈશ્વરને અર્પણ થયેલું છે. તમેને રહેવાને ઘર નથી, પેહેરવાને પૂરાં વસ્ત્ર નથી, ભોજનનું કંઈય ઠેકાણું નથી અને વ્યવહારની કોઈ વસ્તુમાં તમને મોહ નથી; બાઈ ! તમે બધું તજેલું છે, ત્યારે હું તમેને રાગી કેમ માનું ?

તમે વિધવા છો, તમે નિર્ધન છો, તમે સાધન વિનાનાં છો, તમે કોઈનાં દાસી છો, તમે અબળા છો, તમને હું શક્તિ કેમ કહું ? તમે હજારો ગરીબોનું ભલું કર્યું છે, તમે હજારો દુઃખીઓને મદદ કરી છે, તમારાં ઉત્તમ લક્ષ્યાંતથી આપણા દેશમાં એક પ્રકારનું ખાસ ધાર્મિકપણું ફેલાયેલું છે. હજારો ભલાં અંતઃકરણો તમારી તરફ શુભ નિષ્ઠાથી જુએ છે. હજારો ગરીબો તમારી મદદની આશા રાખે છે. મોટા ગણાતા સેંકડો લોકો પોતાના મનમાં તમેને વખાણે છે તથા માન આપે છે. શુભ સંસ્કારવાળાં ઘણાંયે માણસો તમારું અનુકરણ કરવા ઇચ્છે છે. બહુ વિધવાઓને તમારા પવિત્ર ચરિત્રની મહાન અસરે પાપમાંથી બચાવી છે. હજારો લોકોને તમે કર્તવ્ય શીખવ્યું છે અને બાઈ, મને કહેવા દો કે, તમે સંસારમાં સ્વર્ગને લાવ્યાં છો, તમેને હું અબળા કેમ કહું ?

બાઈ, તમેને લખવાયોગ્ય કોઈ વિશેષણો મને મળતાં નથી, પણ મારે એ વિશેષણોનું એ શું કામ છે ? મારાં વહાલાં બાનુકિ-શોરી બાઈ, એટલુંજ મને ખસ છે. તમે ગમે તેવાં હો, પણ હું કોઈ તમારી લાલી છું તે મટવાની નથી, તમારી તરફ મારું અંતઃકરણ હમેશાં ખેંચાયેલું રહે છે, એજ મને મોટો લહાવો છે. આપણો એવો પ્રેમ સદાશિવ સદાય નિભાવે એજ મારી પ્રાર્થના છે.

બાઈ, તમે જાણો છો કે તમેને રૂડું મનાવવા માટે હું આ લખતી નથી, પણ તમારા પત્ર વાંચ્યાથી મારા મનમાં જે જલ્દઈ અસર થાય છે, તે માટેના ઊભરા ખાલી કરવાની હોંશમાં તમારાં વખાણું લખાઈ જાય છે.

તમારો પત્ર પહોંચ્યો છે, એથી મને બહુ આનંદ થયો છે. બહેન-વસંતધ્યારી હાલમાં યાત્રા અર્થે અહીં આવેલી છે, તેને તમારા પત્ર વાંચાવ્યા છે, તેથી તે બહુજ અજબ થઈ છે; એ હકીકત તમે તેના પત્રથી જાણશો. મારી હકીકત પૂછો છો તેના ખુલાસો હું નીચે જણાવું છું:—

પ્રેમની યાદી

હું જ્યારે આ વખત કાશીમાં આવી, ત્યારે મને કાશી જાણે ખાવા ધાતી હોય તેવી લાગી. ચોતરફ મને અંધકાર દેખાવા લાગ્યો. આપણું ઘર એતું એજ છે, પણ તેમાંથી જાણે ચૈતન્ય બહાર જાયું હોય તેવું લાગતું. આપણાં સ્નેહીઓ એનાં એજ છે, પણ તેમના હાવભાવ મને નિસ્તેજ લાગ્યા. ચાકરો મારી પસંદગીના છે, પણ તેઓનું કામકાજ મને ક્ષિપ્તજન્ય લાગતું. ભાઈ પશુપતિરાય બાળકપણાના કરતાં હવે દિનપ્રતિદિન મારું વધારે સન્માન રાખે છે, પણ તેના વાંકાચૂકા બોલમાં પ્રથમ મને જે રહસ્ય લાગતું, તે તેના હાલના ખરા વિનયમાં મને દેખાતું નહોતું. આપણા બગીચામાં ભાઈએ બહુ સુધારો કર્યો છે, ઘણાં નવી નવી જાતના રોપાઓ તેમાં શોભી રહ્યા છે; કારણ કે ભાઈ હાલમાં વનસ્પતિશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરે છે, પણ મને એ બગીચો પણ સારો ન લાગ્યો. મને કયાંય મળતી પડતી નહોતી. જ્યાં જઈ ત્યાં ત્યાંની જૂની ચાદગીરીઓ તમારા સ્વર્ગવાસી લલા ભાઈ ઉપરના પ્રેમમાં જાણે મને અશ્રુઓજ અર્પણ કરતી હતી અને એમ કરી મારા વહાલાનું મને સ્મરણ કરાવતું, એજ જાણે ચાદગીરીઓની કામગીરી હોય એમ મને દેખાતું હતું. બાઈ, આ વખત પ્રથમ મને કાશીમાં કયાંય શાંતિ ન મળી. હું ગંગાજીમાં સ્નાન કરવા મણિકર્ણિકાના ઘાટ ઉપર ગઈ, ત્યાં પણ મેં શું જોયું? ત્યાંથી પણ હું શું લઈને આવી? ત્યાં મેં મારા વહાલા પતિના કોમળ શરીરને ચંદનની ઝળઝળતી ચિતામાં લકલક બળતું ને રાખ થતું જોયું! એ નજર આગળ તરતાં, કદી નહિ ભૂંસાય તેવા દેખાવથી અંતર બાળતી અધીરું ગાંઠી જેવી બનેલી. હું ઘેરે આવી, પણ ત્યાં શાંતિ ક્યાં હતી? ઘેરથી કાંઈક વધારે પરિતાપ ભરીને સેવાની સાંમગ્રી સાથે હું ચરમકૃપાળુ વિશ્વંભર વિશ્વનાથની સેવા કરવા ગઈ; પણ ત્યાં પણ મારી સેવા મંજૂર ન થઈ. સેવામિષ્ટાન્નના થાળ, અગરુચંદન, ધૂપદીપ, ગંગાજળ અને પત્રપુષ્પથી પણ વિશ્વનાથ ખુશી ન થયા. ક્યાંથી ખુશી થાય? મારા હૃદયમાં હોળી બળતી હતી, તેઓ ભાવના ભૂખ્યા હતા, પ્રસાદના નહિ. હું તો માત્ર પ્રસાદના ખૂમચા લઈ ગઈ હતી. શુદ્ધ ભાવનાનાં તો હજી મને પૂરાં દર્શન પણ થયાં નહોતાં. બાઈ, મારી આ સ્થિતિ હતી. મને શાંતિ ક્યાંથી મળે? શાંતિ

તો ન મળી, પણ પ્રથમના કરતાં મન કાંઈક સ્વસ્થ થયું ખરું. એટલું પણ એ વખતે મને ઘણું થયું. જે સદાશિવ તરફથી એ-ટલી કૃપા થઈ ન હોત તો, આ અભાગણી વધારે વખત સુધી કાશીમાં રહી શકત નહિ. કેવી રીતે રહી શકું? જ્યાં મારા બિછાણતા પ્રેમનાં મનોહર પણ હાલમાં લાગતાં સ્મશાન જેવાં સ્થાનો છે, જ્યાં મારા વહાલા પતિની ચિતાના લડકા બાંહે મારી આંખમાં ઘૂસી જતા હોય તેવી રીતે મારી આંખ સામે ઝૂઝ્યા કરે છે, ત્યાં હું કેવી રીતે રહી શકું?

એક સુંદર ચિત્ર-મારી બિલાડી

બાઈ, તમને યાદ છે? આપણે દેવી મનોરમા સાથે વસંત-ઋતુમાં કોચલડીનો ટહુકાર સાંભળવા વાડીમાં ગયાં હતાં અને ત્યાં ઉબાળી કરી હતી, એ યાદ છે કે? હું તમારી બધાંની પાસે “મીઠડું સ્વર્ગ” નામે નવા આવેલ માસિકમાંથી મનસ્વી કવિની “છુપાયેલો આંદલિયો” નામે કવિતા વાંચતી હતી:

છપ મા છપ મા છપ મા રે, ધાયેલ છપ મા;
છપ મા છપ મા છપ મા રે, ધાયેલ છપ મા. (ટક.)
રસિકડા છપ મા રે, વહાલુડા છપ મા રે;
ધેલુડા છપ મા રે, છપ મા.

એ ગાતી વખતે આપણને બળર ન પડે તેવી રીતે બારણાને એથે છુપાઈ આનંદ અનુભવતા તમારા ભાઈએ છૂપી રીતે પાછાળથી આસ્તેથી આવી મારી આંખો દાળી હતી. એ વખતે તમે મને પૂછ્યું હતું કે, ભાભી કોણ છે? મેં જાણ્યું કે એ પેલી મસ્તીખોર રમૂજ છોકરી મદનખ્યારી હશે. તેથી મેં કહ્યું કે, એ તો મારી બિલાડી. એ સાંભળી તમે બધાં હસ્યાં હતાં અને હું શરમાઈ ગઈ હતી. મને શરમાતી જોઈ તમારા ભાઈએ કહ્યું-ખ્યારી ચંબેલી, શરમા નહિ; તું સાચું જ બોલી છે. હું તારી બિલાડી જ છું. તારી બિલાડી બનવામાં પણ મને અતિ આનંદ થાય છે. જે હું વાઘવરુ બનું તો તારાથી શું સુખ લઈ શકું? હું તારું રમકડું બનું તોજ સંકેચ વિના તારું રહસ્ય લૂંટી શકું. કેમ દેવી મનોરમા, તમારો શું અભિપ્રાય છે? દેવી મનોરમાએ કહ્યું-મારો વર મારું રમકડું છે, ને હું તેવું રમકડું છું. એ વખતે તમે વિશેષ રમૂજ કરવા મને કહ્યું હતું કે, ભાભી! તમારું ગાણું તો સફળ થયું, તમારો છુપાયેલો આંદલિયો તમને મળ્યો, પણ

મારા ભાંધને તમે બિલાડી કેમ કહો છો ? હું એ વાત માતૃશ્રીને કહી દઇશ. પાછળથી એ વાત માતૃશ્રીએ સાંભળી હતી અને તેઓ બોલ્યાં હતાં કે, ખરેખર વહુ આંખ્યા પછી શિવપ્રસાદરાય ત્રીવ લાંગણીવાળી સુકોમળ શરમાઉ બિલાડી જેવોજ બની ગયો છે. કુંવારાપણાની તેની અકડાઇથી મને તેના ભવિષ્ય માટે ફિકર રહેતી; પણ હવે હું જોઉં છું કે, વહુ આંખ્યા પછી તે તદ્દન બદલાઇ ગયો છે. ખરેખર સ્ત્રી વિના પુરુષ અરધોજ છે, એ તદ્દન સાચી વાત છે. મારો શિવપ્રસાદ ભલકકિશોરી વિના અપૂર્ણજ હતો એ પ્રત્યક્ષ છે.

માતૃશ્રી જૂના વિચારનાં હોવાથી અને તમારા ભાઈ નવીન વિચારના વેગમાં તણાતા હોવાથી, જ્યારે તેમની વચ્ચે કાંઈ સહેજ મતભેદ થતો, ત્યારે માતૃશ્રી જાણે મારી પાસે તેમની ફરિયાદ કરતાં હોય તેવી રીતે રમૂજથી મને કહેતાં કે, વહુદીકરા, તમારી બિલાડીને સમજાવોની ! એ સાંભળી, નહિ છુપાવી શકાતા મૃદુહાસ્ય સાથે શરમથી હું નીચું જોઇ જતી અને જરાક મીઠાશભરી વક્ર આંખ તમારા ભાઈ તરફ ફેંકી દેતી, એટલે તેઓ “માતૃશ્રી ખુશી થાય તેમ કરો.” એમ કહી મૂંઝમાં હસતા હસતા આલ્યા જતા અને હું કાંઈક કુદરતી શરમથી નીચું જોઇ મલકાતા મુખે કંઈ કંઈ પ્રકારના આનંદ અનુભવતી હતી. એ વખતે તમે બધાં કહેતાં કે, ભાઈ પાસે ભાભીનું ચલણ છે. બાઈ, આ બધાં વહાલુડાં ચિત્ર અને મીઠાં સ્મરણ હું કેમ ભૂલી શકું ? જ્યાં મારા પતિએ પ્યારથી મારી આંખો દાખી હતી, મારા વચન ઉપર પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કરનાર પતિને જ્યાં મેં ભૂલથી “મારી બિલાડી” એમ કહ્યું હતું અને એ મારી ભૂલમાં પણ જેણે અલૌકિક આનંદ અનુભવ્યો હતો, ત્યાંજ રાણી સત્યવંતી ઊતર્યાં હતાં અને આપણી જૂની ઝોળખાણને લીધે તેમના સ્નેહને ખાતર ભાઈ પશુપતિરાયના કહેવાથી મારે ત્યાં જવું પડ્યું હતું. તમોને ખબર મળી હશે કે, આપણી એ વાડી રાણી સત્યવંતીએ વેચાતી લીધેલી છે. કહો બાઈ, મને ત્યાં જઈને કેમ આનંદ થાય ?

ગંગા ! પવિત્ર ગંગા ! વિષ્ણુના ચરણનો આનંદ છોડી મારા જેવી અભાગણીનાં અશ્રુ લેવા તું અહીં શા માટે આવી ? ગંગા ! તું શું અમારાં પાપ હરી શકે છે ? જો તું પાપ હરી શકતી હોય તો આ હૃદયમાં આટલી વ્યથા શા માટે છે ? ગંગા મને માફ

કરજે; મને સત્ય કહેવા દે. તું સર્વનાં પાપ હરી શકતી નથી, જેઓ શુદ્ધ અંતઃકરણથી પાપ છોડી દેવા ઇચ્છે છે, તેઓનાં પાપ તું હરી શકે છે. પણ જેઓ પાપને પકડી રાખવા ઇચ્છે છે, તેઓનાં પાપ તું હરી શકતી નથી. અમે તો હજી પાપને પકડીજ રાખવા ઇચ્છીએ છીએ. અમારાં પાપ તું કેમ હરી શકશે ?

પ્રેમની લહેજત કેમ ભુલાય ?

બાઈ, ગંગાને પેલે પાર એક યોગિની પધારેલાં હતાં, તેમનાં દર્શન કરવા હજારો લોકો જતાં હતાં. મને પણ ત્યાં જવાની ઇચ્છા થઈ, તેથી નાવમાં ખેસી હું ત્યાં ગઈ, પણ મારા મનની સ્થિતિ દેવી થઈ, એ તમે ઘટતી વિગત વિના કેમ જાણી શકશો ? યોગિનીનાં દર્શનથી મને બહુ આનંદ થયો. તેનો ઉપદેશ બહુ કીમતી હતો, પણ હું તે ગ્રહણ કરી શકી નહિ. દેવી રીતે ગ્રહણ કરી શકું ? કારણ કે મારું મન મારા દુઃખમાં રોકાય ગયેલું હતું. હજી સુધી જીવનો ગુરુ મેં જીવને કયો નહોતો, એટલે ખીજનો ઉપદેશ મને દેવી રીતે અસર કરી શકે ? હું સત્યને માટે, જ્ઞાનને માટે, તત્ત્વને માટે, મનની સ્થિરતાને માટે, ઘણું-યે કાંકાં મારતી હતી, પણ ક્યાંયે તે મને મળતું નહોતું. મને લાગતું કે તે દરેક ઠેકાણે ભરેલું છે, પણ અફસોસ કે, તે મને મળતું નહોતું. નહિ મળવાનું કારણ હું ખુલ્લી રીતે સમજી શકતી નહિ, એટલે મારાં કાંકાં વધતાં જતાં; પણ એ કાંકાંથી ખોદ્યો હુંગર ને નીકળ્યો ભંદર, તેવુંજ થયું હતું. યોગિનીના ઉપદેશથી કાંઈ તત્ત્વ તો ગ્રહણ કરી શકી નહિ, પણ ભલટી હૃદયની વ્યથા વધી. તેમાં કાંઈ યોગિનીનો વાંક નહોતો. મારા મનનોજ વાંક હતો. હું ઘણુંયે ભૂલી જવા ઇચ્છું છું, પણ મારાથી કાંઈ પણ ભૂલી જવાતું નથી. બાઈ, મને લાગે છે કે, પ્રેમના પ્રસંગો-પ્રેમના શબ્દો-પ્રેમની લહેજત ભૂલી જવી એ સૌથી કઠિન બાબત છે. સ્મરણશક્તિ એ ઈશ્વરની એક મહાન બલિસ છે, પણ આ વખતે મને તેનાથી જે વ્યથા થયેલી છે, તે મારું હૃદયજ સમજી શકે છે. શા માટે મારી પાસે એવા પ્રસંગો ખડા થઈ જાય છે તે હું સમજી શકતી નથી; પણ બાઈ, તમે વિચારો કે હું કેમ ધીરજ રાખી શકું ? હું એવા પ્રસંગોને ક્યાં શોધવા જાઉં છું ? પણ કોણ જાણે તેઓ મને ક્યાંથી આવી મળે છે. દેવી મહામાયા સાથે નાવમાં ખેસી હું યોગિનીનાં દર્શન કરવા ગઈ, ત્યાંથી પાછાં

ફરતાં અમારું નાવ ખીન્ન નાવ સાથે સહેજ અથડાઈ પડ્યું, એ આંચકાથી મને કાંઈક ઈન્ન થઈ. દેવી મહામાયાએ વાતસદ્ય-ભાવથી, તેની તરફથી આશા રખાય તે કરતાં પણ મારી વધારે સંભાળ લીધી હતી અને તોપણ મારું હુઃખ હજી કમી થયું નહોતું; એટલામાં એક આગલો પ્રસંગ મને સાંભરી આવ્યો:-

‘અરે મૂર્ખ કાં પથ્થર પૂજે પ્રેમી પ્રિયાને છોડી?’

મારા વહાલા પતિને નાવમાં ફરવાનો બહુ શોખ હતો અને હું પણ કાંઈક મોજીલા સ્વભાવની હોવાથી તેને અનુમોદન આપતી હતી. તેઓએ “ગંગા-વૈમાન” નામે એક મોટું નાવ ખરીદ્યું હતું. એ નાવમાં મિત્રમંડળ સાથે અમે વારંવાર સહેલ કરવા જતાં હતાં. એક વખત એ નાવમાં અમે આનંદમાં બેઠાં હતાં અને હું મારાં ખ્યારાં ગીત-

કેમ રહેવાશે ? કેમ રહેવાશે ?

ખ્યારા તમ વિણ કેમ રહેવાશે ? (ટેક)

તથા

ભજ લે, ભજ લે;

સતી, પતિને ભજ લે. (ટેક)

તથા

ક્યાં છે ? ક્યાં છે ? ક્યાં છે રે ?

પતિ વિણ ખીન્ને ઈશ્વર ક્યાં છે ? (ટેક)

એ ગાઈ રહી હતી અને એ પછી ખ્યારાનાં ખ્યારાં ગીત-

અરે મૂર્ખ કાં પથ્થર પૂજે,

પ્રેમી પ્રિયાને છોડી.

અરે મૂર્ખ કાં પથ્થર પૂજે,

પ્રેમી પ્રિયાને છોડી.

તથા

ક્યાં છે ? ક્યાં છે ? ક્યાં છે રે ?

પ્રિયા વિણ સ્વર્ગ ખીન્નું ક્યાં છે રે ? (ટેક)

એ ગાતી હતી અને મારા પતિ સતાર બળવતા હતા. એટલામાં વીજળીનો એક બહુજ મોટો ચમકારો થયો. એવો ચમકારો મેં અગાઉ કદી પણ જોયો નહોતો અને એ પછી પણ પાછો કદી જોયો નથી, એ અંતરંગ જેવા અદ્ભુત ચમકારાથી ભયભીત થઈ હું ઢળી પડી. મને પડતી જોઈ મારા પતિના હાથમાંથી સતાર પડી

ગયો, ઝડપથી તેણે મને પોતાના જોળામાં લઇ લીધી અને હું થોડીજ વાર મૂર્છામાં રહી, પણ એટલા વખતમાં માત્ર નાવમાંજ નહિ પણ આખા કાશી શહેરમાં મારી સારવાર માટે તેમણે મોટી દોડધામ કરી મૂકી. જ્યારે હું જાગૃત થઈ, ત્યારે મારી ફિકરના પરિશ્રમથી ગરમ થયેલા તેમના મજબૂત પણ નરમ હાથોમાં હું પડેલી હતી. એ વખતે તેમણે મારી તરફ જે મમતાથી, જે ખ્યા-રથી, હૃદયની જે ઊંડી લાગણીથી જોયું હતું, તેમની આંખમાં મારે માટે જે અમૃત હતું, તેમના શબ્દોમાં જે રહસ્ય હતું, મારી આરોગ્યતા માટે એ વખતે તેમણે ખરા દિલથી ઈશ્વરનો જે ઉપકાર માન્યો હતો અને એ થોડી મિનિટોમાં મારી ફિકરમાં તેમનો ચહેરો જે લેવાઈ ગયો હતો, એ ચિત્ર જ્યારે મને યાદ આવે છે અને “ખ્યારી ચંબેલી”, “ખ્યારી ચંબેલી” એ શબ્દોના લણ-કારા જ્યારે મને સ્પષ્ટ રીતે સંલગાય છે, ત્યારે મારા વહાલા વિના હું કેમ જીવી શકું છું એજ મને આશ્ચર્ય થાય છે.

ખાઈ, દેવી મહામાયાને તો તમે સારી પેઠે જોળ્યો છો. તે જો કે મારી ઉપર તો ખડું પ્રેમ રાખે છે, પણ સ્વલાવનાં આકળાં ને તડફડ કરનારાં છે. બનાવટી નાનુકાઈ તો જાણે ખરાબ છેજ, પણ કુદરતી નાનુકાઈ પણ તેમને ગમતી નથી. તેઓ પોતે જેવાં ખડતલ છે, તેવાં બધાંને ખડતલ જોવા ઇચ્છે છે. જો કે કામ તેઓ બધાનું કરે છે, પણ ફડફડાટ ક્યાં વિના તેઓ કામ કરી શકતાં નથી અને ખીજાંઓની લાગણી સંલાળવાની તેમને દરકાર નથી. તેમણે નાવના અકસ્માત વખતે મને ખડું મદદ કરી છે; પણ ખાઈ, તમે પ્રેમી છો, મારું હૃદય તમે સમજી શકો છો. હું દેવી મહા-માયાનું અપમાન કરવાને ખાતર આ નથી લખતી, પણ મારું હૃદય બતાવવા માટે લખું છું. ખાઈ, હું એની એ હતી. ગંગાજી પણ એનાં એ હતાં, પણ ક્યાં મારા પતિનો મીઠડો હાથ અને ક્યાં દેવી મહામાયાના ધૂજતા કરચલીવાળા ખડખડા હાથ? ક્યાં મારા વહાલાની અધીરતા અને ક્યાં એ ગિયારી વૃદ્ધ દેવી-ની શિથિલતા? ક્યાં મારા પતિનાં મીઠડાં વચન અને ક્યાં મહા-માયાનો ફડફડાટ? ક્યાં ઘરના ખાસ નાવની સગવડતા અને ક્યાં ભાડૂતી નાવનું ભાડૂતીપણું? અને ખાઈ, ક્યાં મારા ખ્યારાના હાથની લલકેલરી સ્નેહની વીજળી અને ક્યાં મહામાયાનાં હાડ-પિંજરની મારું તત્ત્વ ચૂસી લેનારી વીજળી? ખાઈ, હું એની સં-

ખામાણી કરું? મને ધીરજ કેમ રહે? મને ગંગાજીમાં ધૂમવું કેમ સારું લાગે? તમે વિચાર કરો કે શા માટે મારું કાળજી નહિ ફટકી જવું જોઈએ? હું દીવાની નહિ બની ગઈએજ મારું અહો-ભાગ્ય છે, અથવા એજ મારી કચાશ છે.

મને ઉપદેશની અસર કેમ ન થઈ?

પવિત્ર યોગિનીએ મને કહ્યું હતું કે, બહેન પરમાર્થદષ્ટિએ જગત મિથ્યા છે અને તોપણ જો તત્ત્વ જાણીને કર્તવ્ય બજાવી શકાય તો સંસારમાંજ સ્વર્ગ અનુભવી શકાય છે. જિંદગી પાણીના પરપોટા જેવી છે. આપણે સર્વને મોડાવહેલું મરી જવાનું છે. કોઈએ કોઈને શોક કરવો નહિ જોઈએ. સંસારમાં કોઈ કોઈનું સચું નથી. માત્ર કર્મબંધનથી થોડી વારનું નાટક ભજવવાનું છે. મારું મારું કરવું એજ મૂખાંધ છે ને એજ બંધન છે. પતિ કોણ છે ને પત્ની કોણ છે? એ તો માત્ર ઈશ્વરી માયાનો બાળગરના જેવો જરાવારનો ખેલ છે. હવે તો તારે ભક્ત નરસિંહ મહેતાના જેવું એવુંજ જ્ઞાન રાખવું જોઈએ કે:-

ભણું થયું ભાગી જંગળ,

સુખે ભજીશું શ્રીગોપાળ.

આવો આવો ધણોયે ઉપદેશ દીધો હતો અને તે મને ગમ્યો. પણ હતો, પણ હું તેને ધારણ કરી શકી નહોતી. તેનું ઊંડું રહસ્ય-ગુપ્ત રહસ્ય સમજી શકી નહોતી. જેમ દરેક ધર્મવાળાઓ ફેટલીક ક્રિયાઓ કરે છે પણ તેનો મર્મ સમજતા નથી, જેમ કળિયુગના વેદાંતીઓ, “અહં બ્રહ્માસ્મિ” એમ મુખથી બોલે છે, પણ તેનું અર્થ રહસ્ય અનુભવી શકતા નથી, જેમ માત્ર અક્ષરનેજ ઓળખનાર બાળકો વિદ્વતાભર્યા લેખો વાંચી જાય છે, પણ તેમાંનું રહસ્ય સમજી શકતા નથી; તેમ મેં પણ યોગિનીનાં વચનો માનથી સાલખ્યાં ને તેને ગોખીને યાદ રાખ્યાં, પણ તેમને વ્યવહારમાં અનુભવી શકી નહિ; કારણ કે હજી મેં એ અધિકાર પ્રાપ્ત કર્યો નહોતો. હવેજ મને સમજાય છે કે, બોલવું એ એક જુદીજ વાત છે અને અનુભવવું એ એક જુદીજ વાત છે. યોગિનીનાં સત્ય વચનો હું જિંદગીમાં કેમ અનુભવી શકું? કારણ કે હજી મારા હૃદયની વ્યથા દૂર થઈ નહોતી, હજી મારા મનનું સમાધાન થયું નહોતું, હજી મારા મનને નાની નાની બાબતોમાં ફસાઈ જતાં હું અટકાવી શકતી નહોતી અને હજીસુધી હું માત્ર

બહારના દેખાવ સાથે, ડાળદમાક સાથે, દાંબિકપણા સાથેજ રમતી હતી અને યોગિનીએ જે બતાવ્યું તે તો કૃષ્ણની અંદરનો કેમળ મિષ્ટ મેવો હતો. હું તો માત્ર કૃષ્ણની ઉપરના કાંટાઓનોજ અનુભવ લેતી હતી; એટલે હું તે મહાન જ્ઞાનનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ લઈ શકી નહિ અને તે ન લઈ શકી તેમાં નવાઈ પણ નથી, કારણ કે હજુ મારા મનમાં મારા સ્વાર્થનાજ—મારા સુખનાજ વિચારો લમતા હતા. હું માત્ર વ્યથિતોજ આનંદ શોધતી હતી, સમષ્ટિના આનંદનો મને આભાસ પણ નહોતો. હું મારાજ સુખને ખાતર મારા પતિના પ્રેમના પ્રસંગોનું સ્મરણ કર્યા કરતી હતી, તેમાં યોગિનીનાં મહાન ધ્યેયોને કયાં સ્થાન મળે ? વળી એક બીજો પ્રસંગ યાદ આવી ગયો.

મોતીની સેર

બાઈ, હૃદય જોલીને આ વાત તમારી પાસે હું આજેજ કરું છું. અગાઉના મોટા સૂર્યગ્રહણ વખતે ગંગાસ્નાન માટે તમે બધાં આપણા ઘરના નાવમાં ફરતાં હતાં અને હું તથા તમારા ભાઈ, રાયબહાદુર કૃષ્ણવિહારીલાલજીના નાવમાં તેમના માન ખાતર રોકાયાં હતાં. સૂર્યગ્રહણ લાગી ચૂક્યું હતું, એ વખતે કૃષ્ણવિહારીલાલજીની નવી વહુ પ્રેમગૌરી તથા હું રામ નામની આટાની ગોળીઓ ગંગાજીમાં નાખતાં હતાં અને આનંદથી પ્રેમીલી માછલીઓની મસ્તી જોતાં હતાં. એ વખતે પ્રેમની વાતોથી રમણીય માછલીઓની અપળતા અમારામાં પણ આવી ગઈ હતી. એટલે મસ્તીમાં ને મસ્તીમાં કાંઈક નહિ સંમળતી બૂલથી, મારા બાલ ઉપરની કીમતી મોતીની સેર ગંગાજીમાં પડી ગઈ. મારું મોઢું ઊતરી ગયું, મારો જીવ તલપાપડ થવા લાગ્યો અને મને બહુ શરમ લાગી. હવે માતુશ્રી (સાસુજી) ને મોઢું કેમ બતાવવું ? ચતુર વહુની ચતુરાઈ આવી હોય કે ? એમ તમે બધાં કહેશો ત્યારે હું શો જવાબ દઈ શકીશ ? મને મારા પતિની તો ખાતરી હતી, તોયજ એમ લાગી આવતું કે, આવી કીમતી ચીજ ગુમાવવા માટે કદી તેઓ મને સહેજ ધસારો કરશે તો હું કેમ જીવી શકીશ ? અરે ! આ તો મારે માથે જિંદગી સુધીનું એક આજ ચડ્યું. બાઈ, તમે માનશો કે મોતને ને મને એ વખતે માત્ર થોડુંકજ છેટું રહ્યું ! મને લાગ્યું કે, મારાં હાથણ માથે પાણી ફરી વળ્યું. હવે હું જાણે મોંએ

વાત કરી શકીશ નહિ, ધન એ આજે મારે મન મોટી વસ્તુ નથી અને એ વખતે પણ હું કાંઈ લોભણી નહોતી, પણ કાંઈક અવસ્થાના લેદથી, સ્થિતિના લેદથી, સંભોગના લેદથી, સ્ત્રીઓના સ્વાભાવિક સ્વભાવથી અને વખતોવખત બદલાતી લાગણીઓના લેદથી, હું એ વખતે કાંઈક એવા કફેડા સંભોગમાં આવી ગઈ હતી કે, જાણે મરવા સારું નાવમાંથી ગંગાજીમાં ભૂસકો મારું તો ઠીક. હું જ્યારે આવા જ્યાલોમાં હતી, એટલામાં મારા પતિ ત્યાં આવ્યા. મારો ઊતરી ગયેલો ચહેરો જોઈ તેમના મનમાં ક્ષણ પડતાં, ઝડપથી તેઓ મારી પાસે આવ્યા. હું ઊઠી ઊભી થઈ. મેં આંખું ઓઢેલું કપડું ખેસવી મારું મોઢું પોતાના હાથમાં લઈ, ખીજે હાથે આલિંગન દેતાં તેઓ બોલ્યા, શું છે ? પ્યારી અંબેલી, શું છે ? તારું મોઢું આવું કાં ? માથું ઝુકાવી હું તેમના હાથમાં રોઈ પડી. કાંઈ બોલી શકી નહિ. મને રાત્રી જોઈ તેઓની અધીરતા વધતી ગઈ, પણ મારું હૈયું એવું ભરાઈ આવ્યું હતું કે, હું તેમના સવાલોનો જવાબ આપવાની સ્થિતિમાં નહોતી. મારો ઊભરો જરાવારમાં શાંત થયા પછી મેં કહ્યું, વહાલા, મને માફ કરો, મને માફ કરો, મને મરવા જેવું થાય છે. મોઢું બતાવતાં મને બહુ શરમ આવે છે. અધીરા થયેલા મારા પતિએ કહ્યું, પણ છે શું ? તું વાત તો કર, એટલી બધી ગભરાય છે શા માટે ? મેં કહ્યું, માછલીને રામનામની ગોળી ખવરાવતાં મારી મોતીની સેર ગંગાજીમાં પડી ગઈ. હવે હું માતૃશ્રીને કેમ મોઢું બતાવી શકીશ ? તેઓ બોલ્યા, એજ કે બીજું કાંઈ ? સેર પડી ગઈ તેમાં શું થઈ ગયું ? તારા ઉપર એવી તો હજારો સેર કુરબાન કરી નાખું, એમાં શું મોટી વાત છે ? ત્રણ હજાર રૂપરડીની સેર માટે આટલી બધી દિલગીરી ? અંબેલી, તને થયું છે શું ? આવી ગાંડી તો મેં તને કોઈ દહાડો જોઈ નહોતી. આપણને તો ઈશ્વરની કૃપા છે, બાકી ન હોય ને જાય તો પણ શું કરીએ ? અરે લેલુડી, તારું દિલ આવું જ કે ? ગઈ વાતનો અફસોસ શું ? માતૃશ્રીને કે બીજા કોઈને એ વાતની ખબર પણ નહિ પડે. તું જરા શાંત થાય તો હમણાંજ એવી, ને કહે તો એથી સરસ બીજી મોતીની સેર લઈ આવું. એમાં શું મોટી વાત ? બાઈ, ઘેરે જવાની પહેલાં એવીજ બીજી મોતીની સેર તેઓ લઈ આવ્યા. મારા દિલમાં એ વખતે તેમને માટે કેવી માનની ને ઉપકારની લાગણી થઈ હતી અને મને

કેટલો બધો આનંદ થયો હતો તથા મારા અતઃકરણની પૂર્ણ હાવભાવની સ્વાભાવિક વૃત્તિનું સૂક્ષ્મ રીતે પ્રત્યક્ષ દર્શન કરવાથી મારા રસરૂ વહાલા પતિને જે સંતોષ થયો હતો, જે આનંદ મળ્યો હતો, તે અપારિવ વસ્તુ પત્રથી હું તમોને કેવી રીતે દેખાડી શકીશ ? બાઈ, હવે એ સેર જોઈ જોઈને હું રોઉં છું. જ્યારે જ્યારે હું ગંગાજીમાં સ્નાન કરવા જાઉં છું, ત્યારે ત્યારે કોણ જાણે ક્યાંથી એની એ વાત યાદ આવી જાય છે; તેથી મને ગંગાજી ગમતાં નથી. કહો બાઈ, મને ગંગાજી કેમ પવિત્ર કરે ?

જ્યારે હું આ વખત કાશીમાં આવી ત્યારે પ્રથમ મારા મનની આવી હાલત હતી. આવાં તો દરેક જગ્યાએ સેંકડો ચિત્ર દરરોજ મારી સામે ખડાં થતાં; કારણ કે તમે જાણો છો કે, અગાઉ બહુ વખત મારા પ્યારા સાથે હું કાશીમાં રહેલી હતી. એ બધાં ચિત્રો કાંઈ કાગળમાં લખ્યાં જાય તેમ નથી, તેમ તે બધાં લખવાની કાંઈ જરૂર પણ નથી; પણ મારા મનની અગાઉની અને હાલની સ્થિતિ તમોને ખરેખર રીતે બતાવી શકું એટલા માટે ઉપર જણાવેલાં ચિત્રો વર્ણવવાની જરૂર હતી.

હું શા માટે આગળ વધી શકતી નહોતી ?

બાઈ, હાલમાં મારી સ્થિતિમાં ઈશ્વરકૃપાથી મોટો ફેરફાર થઈ ગયો છે. હું અત્યારે બહુ સુખી છું. તમે જે સ્વર્ગનું વર્ણન કરો છો, તેવુંજ સ્વર્ગ હું પણ જીવનમાં પ્રત્યક્ષ અનુભવું છું. પણ તમારા રસ્તામાં ને મારા રસ્તામાં થોડો ફેર છે. તમે ગરીબોની સેવા કરવામાં—દુઃખીઓને મદદ કરવામાં સ્વર્ગ અનુભવી શકો છો, ત્યારે હું ઈશ્વરલક્ષિતામાં—પ્રભુના નામમાં સ્વર્ગ અનુભવી શકું છું. તમારો ને મારો રસ્તો જુદો છે, પણ આપણા બંનેના સ્વર્ગનો આનંદ એકજ છે. હવે એ સ્વર્ગ મને કેમ પ્રાપ્ત થયું અને તેનો આનંદ કેવો છે, એ મારે કાંઈક વિસ્તારથી કહેવું જોઈએ. જો કે હું તેનું પૂરેપૂરું ધ્યાન કરી શકીશ નહિ; કારણ કે મનુષ્યની મનોવૃત્તિના અસ્કુટ ભાવનું ગમે તેવી ખેડાયેલી છતાં પણ સદાય અપૂર્ણ રહેનારી ભાષામાં લખાણથી સ્પષ્ટ વર્ણન કરી બતાવવું, એ કાંઈ સહેલી વાત નથી, તોપણ એ ખાતે મારે કાંઈક લખવું જોઈએ. તમે સ્વર્ગ માત્ર સાંભળેલુંજ નહિ, જોયેલુંજ નહિ, પણ અનુભવેલું છે, એટલે મારા અપૂર્ણ ભાવ પણ તમે પૂર્ણતાથી સમજી શકશો.

ખાઈ, મેં ઘણી વખત ગંગાજીમાં સ્નાન કર્યું, ઘણી વખત હરિકથા સાંભળી, ઘણાંયે સાધુઓનો સત્સંગ કર્યો, ઘણાંયે શાસ્ત્રોનાં પુસ્તકો વાંચ્યાં, બહુએ માળા ફેરવી, કોઈ કોઈને જે કાંઈ થોડીઘણી બની તે પૈસાની મદદ પણ કરી, ઘણાં ઘણાં વ્રત-નિયમો પણ પાળ્યાં અને રોજરોજ વિશ્વનાથનું પૂજન કર્યું. પણ ખાઈ, તે બધું મેં માત્ર વ્યવહારને ખાતર, પરંપરાની રૂઠિને ખાતર, હું કાંઈક કરું છું એવું મનને સમજાવવાને ખાતર, મને કાંઈક ફાયદો થશે એવી આશાને ખાતર અને કોઈ પણ સત્ય મહાન વેગમાં તથાયાવિના માત્ર ઉપલકપણે જ ઘણાઓની માફક મેં તે પ્રમાણે કર્યું હતું અને તોપણ એ ઉપલકપણું જ છે એમ મને ખબર પડતી નહોતી. હું જે કાંઈ કરતી તે ખાસ ઈશ્વરને ખાતર જ નહિ, પણ મારી પોતાની ખાતર કરતી હતી, એટલે મારા ભલા ઉદ્દેશોમાં અને મારાં ભલાં કામોમાં પણ મારી સ્વાર્થવૃત્તિ ભળેલી રહેતી અને જ્યાંસુધી ધાર્મિક લાગણી સાથે સ્વાર્થવૃત્તિ ભળેલી રહે ત્યાંસુધી ધારેલા મુકામે ન પહોંચી શકાય એ તો સ્પષ્ટ જ છે. પણ મને ખબર પડતી નહોતી કે, મારી ધાર્મિક લાગણી સાથે સ્વાર્થવૃત્તિ ભળેલી છે. કોઈ વખત જ્યારે હું બહુ ઉત્તમ ભાવમાં ચડી ગઈ હોઉં, ત્યારે મને મારી ધર્મભાવનામાં સ્વાર્થનો આભાસ થતો પણ હું તેને પકડી શકતી નહોતી અને તેને દૂર કરી શકતી નહોતી; કારણ કે તેને પકડીને દૂર કરવાના રસ્તા મને મળ્યા નહોતા અને એ રસ્તા મેળવવા માટે મેં પ્રયત્ન પણ કર્યો નહોતો. એ રસ્તા મેળવવા માટે મેં પ્રયત્ન નહિ કર્યો, તેનું કારણ એ છે કે, જો કે મારા અંતરાત્માને મારા વિચાર અને આચરણથી તૃપ્તિ થતી નહોતી, તો પણ હું મારા મનને એમ સમજાવી શકતી કે, હું ઘણું કરું છું, હું ઘણું કરું છું એમ મને લાગતું તેનું કારણ એ કે, મારા પાડોશીઓ કરતાં હું કાંઈક વિશેષ કરી શકતી હતી; એટલું જ નહિ પણ પૌરાણિક રૂઠિના જે વિચારો આપણામાં દૃઢ થઈ ગયેલા છે તે આપણને અમુક ચક્રની બહાર જવા દેતા નથી. જે મને સત્યનું દર્શન થયું નથી, એવા આપણા ધર્મગુરુઓએ પોતાની સ્થૂલ ભેદદષ્ટિથી ધર્મની અમુક મર્યાદાઓ ખાંધી દીધેલી છે અને એ મર્યાદામાં વ્યવહારની બહારની વસ્તુ નથી. ખરા પરમાર્થની તેમાં ગંધ પણ નથી. સત્યતત્ત્વનું બિંદુ પણ તેમાં નથી. ઈશ્વરી પ્રકાશનું એક ઝાંખું કિરણ પણ તેમાં નથી. તર્કવિતર્કનો

એ પ્રદેશ છે, આડંબરનો એ અખાડો છે, પૂર્ણ ભાવનાનું તેમાં નામ પણ નથી. આપણે બધાં એ મર્યાદામાં બંધાયેલાં-સંકટાયેલાં છીએ અને ઝેરનો કીડો જેમ ઝેરમાંજ રહે તેમ તેમાંજ આનંદ માનનારાં છીએ. જે છે તે એ મર્યાદાની પાર છે. પણ એ મર્યાદાની દીવાલ એવી દૃઢ થઈ ગયેલી છે કે તે ભેદવી એ બહુ મુશ્કેલ છે. એ દીવાલ રોજ રોજ એવી ઊંચી થતી જાય છે કે, એટલે ઊંચે ચડવું એ પણ સહેલું નથી. કેટલાકે એ દીવાલના કિનારા સુધી પહોંચે છે અને તેથીજ પોતાને કૃતકૃત્ય માની લે છે; એટલે આગળ વધવાનું તેમનું સામર્થ્ય મંદ પડી જાય છે. હું પણ એ દીવાલના કિનારા પાસેજ અટકી ગઈ હતી. મારે ત્યાં બહુ વખત ખોટી થવું પડ્યું. ચાર વરસ મેં એ મર્યાદાના કિનારા પર કાઢી નાખ્યાં, પણ હું તેની પાર જઈ શકી નહિ. કારણ કે આત્મિક બળની કિંમત હું સમજી શકી નહોતી. આત્માના અસ્તિત્વ વિષે અને તેની મહાન શક્તિ વિષે મેં ઘણું ઘણું વાંચ્યું અને સાંભળ્યું હતું, પણ તે બધું માત્ર ઉપલક્ષ-પોષ્ટિયું જ્ઞાનજ હતું. વ્યવહારમાં હું તેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરી શકતી નહોતી. મારા હૃદયમાં તેનો ખુલ્લો પ્રકાશ પડ્યો નહોતો, એટલે હું જિંદગીમાં સ્વર્ગ જોઈ શકતી નહોતી. તેથી સ્વર્ગને શોધવા હું બહાર ફાંફાં મારતી હતી. એ ફાંફાંના સમુદ્રમાં ન્યારે કયાંય આશાનું કીણુ દેખાતું, ત્યારે હું આનંદમાં આવી જતી અને તે પકડવા દોડતી. એ દોડતી વખત મને આનંદ થતો, પણ એટલાં હવાતિયાં માર્યાં પછી ન્યારે નિરાશ થતી, ત્યારે મને બહુ લાગી આવતું, પણ મારી એ દોડના પરિશ્રમથી મળતી ગરમીના આનંદથી મનનું સમાધાન કરતી.

■

૫-સ્વાર્થબુદ્ધિ ઈશ્વરી રસ્તામાં આગળ વધવા દેતી નથી

બાઈ, ધર્મ-મર્યાદાની દીવાલ પાસે મારે ચાર વરસ સુધી ખોટી થવું પડ્યું, તેનું કારણ એ છે કે, અતિ સૂક્ષ્મ પણ નહિ ને અતિ સ્થૂળ પણ નહિ, એવી સ્વાર્થવૃત્તિ મારામાં રહેલી હતી; એટલે હું આગળ વધી શકતી નહોતી. અહા ! સ્વાર્થવૃત્તિ એ કેવી પાછળ પાડનારી શક્તિ છે, તે હું હવેજ બરાબર રીતે સમજી શકું છું. ખરા લક્ષ્મીએ તો ઈશ્વરને પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કરવું જોઈએ. અરે, તેણે પોતે ઈશ્વરમય બની જવું જોઈએ. પણ ન્યાંસુધી જરા

પણ સ્વાર્થવૃત્તિ હોય-જ્યાંસુધી તેની સૂક્ષ્મ ગંધ-પણ હોય, ત્યાં-સુધી આપણે ઈશ્વરને સર્વસ્વ કેમ અર્પણ કરી શકીએ? નાનામાં નાની સ્વાર્થવૃત્તિથી પણ આત્મિક બળ એટલું બધું ઓછું થઈ જાય છે કે, વ્યાવહારિક જ્ઞાની માણસોને પણ તેની કલ્પના થઈ શકે નહિ. જેમ ઘણા શુદ્ધ હૃદયને ક્ષારનું માત્ર એક ટીપું પણ બગાડી દે છે, જેમ અગ્નિનો માત્ર એકજ તણખો મોટાં મોટાં શહેરો અને જંગલોને બાળી શકે છે, જેમ એક પણ મલિન વિચાર બધી સદ્ભાવનાઓ માથે પાણી ફેરવી દે છે અને જેમ નાનકડો એકજ રાહુ અનંત શક્તિવાળા મહાન સૂર્યનું ગ્રહણ કરે છે, તેમજ સ્વાર્થનો સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ અંશ પણ આત્મિક બળને તોડી નાખી-ઢાંકી દઈ આપણને પરમાત્માથી વિમુખ કરે છે. ઈશ્વર અને આપણી વચ્ચે મોટામાં મોટો અંતરાય આપણી સ્વાર્થવૃત્તિજ છે. તેનો ઉચ્છેદ કરવોજ જોઈએ ને એજ સૌથી કઠિન કામ છે. આપણે તીર્થયાત્રા કરી શકીશું, આપણે થોડાઘણા ચમનિયમો પાળી શકીશું, સહેજ ધારણાધ્યાન પણ અભ્યાસથી કરી શકીશું, બીજું પણ ઘણું ઘણું કરી શકીશું અને ઉપરઉપરથી દેખાતી બહારની સ્વાર્થવૃત્તિ છોડવાનો આડંબર કરી શકીશું-કદાચ એ છોડી પણ શકીશું. તોપણ અંદરની સૂક્ષ્મ સ્વાર્થવૃત્તિ આપણે છોડી શકવાનાંજ નથી; કારણ કે ઈશ્વરને માટે માણસો બહુ થોડામાં થોડુંજ કરે છે અને તોપણ ઘણું કયું હોય એમ માની લેવું એ મનુષ્યનો સ્વભાવજ પડી ગયેલો છે. આમ હોવાથી આપણી સ્વાર્થવૃત્તિ નાબૂદ થતી નથી. કારણ કે જ્યાંસુધી ઈશ્વરને માટે આપણાથી બની શકતું ઘણામાં ઘણું આપણે કરીએ નહિ, ત્યાં-સુધી આપણો પ્રેમ-આપણી ભાવના ઈશ્વરી સત્યને-પરમાત્માના અખંડ પ્રકાશને આકર્ષી આપણામાં લાવી શકે નહિ અને જ્યાં-સુધી થોડું પણ એ સત્ય અને પ્રકાશ આપણા હૃદયમાં ન આવે, ત્યાંસુધી સ્વાર્થવૃત્તિના સૂક્ષ્મ અંશ નાબૂદ થઈ શકે નહિ; અને એ પણ સિદ્ધ છે કે, ઈશ્વરી સત્ય અને પ્રકાશ સામે સ્વાર્થવૃત્તિ ટકી શકેજ નહિ; કારણ કે સ્વાર્થવૃત્તિ એ તો અધિકાર છે અને ઈશ્વરી સત્ય એ તો મહાન અખંડ પ્રકાશ છે.

બાઈ, આ રહસ્ય મને મહાત્મા અદ્વૈતાનંદ મંડરાજે સમજાવેલું છે. હું વારેવારે તેમને કહેતી કે, મહારાજ! હજી કંઈ મને પ્રાપ્ત થતું નથી, ઈશ્વર મારી અરજ સાંભળતો નથી, હવે તે

મારી ઉપર ક્યારે કૃપા કરશે? ત્યારે તેઓ કહેતા કે, બેટી! લાગુ રહે. કૃપા પ્રયત્નમાં છે. હજી તો તારે ઘણુંય કરવાનું બાકી છે. તું થોડું કરે છે ને ઘણું ક્યું? એમ સમજે છે, તેથીજ તને ચડવામાં વાર લાગે છે. તું વિચાર કર, તારે વિશ્વનાથના મંદિરમાં જવું હોય તો રસ્તામાં બે ત્રણ કદમ ચાલી તું ઊભી રહે ને કહે કે, હું બહુ ચાલી, એથી કાંઈ તું બહુ ચાલી ગણાય કે? વિશ્વનાથના મંદિરનું દરપણું ખરોખર રીતે તારા જણવામાં ન હોવાથી અને તને ચાલવાનો અભ્યાસ ન હોવાથી, જરાજરામાં હું બહુ ચાલી એમ તને લાગે, પણ ખરી રીતે જોતાં તારે ચાલવાનું તો ઘણુંય બાકી હોય. તો શું તારી નબળાઈને લીધે તું જરાજરામાં થાકી જાય છે તે સારુ અથવા પૂર્ણ રસ્તાનું તને જ્ઞાન નથી તે સારુ, શું વિશ્વનાથનું મંદિર ચાલીને તારી પાસે આવશે કે? નહિ બેટી, કદી પણ એમ બનશે નહિ. તારે પોતેજ ત્યાં ચાલીને જવું જોઈએ. તું કહે છે કે, ઈશ્વર મારી અરજ ક્યારે સાંભળશે? ઈશ્વર એવો મહાન દયાળુ છે કે, તેને કાને તારો અવાજ પડશે કે તુરત તે તારી અરજ સાંભળશે. પણ બેટી, ઈશ્વરના કાને આપણો અવાજ પહોંચવો, એ કાંઈ સહેલી વાત નથી. ઈશ્વરને આપણો અવાજ સંભળાવવા માટે કાંઈ મોટેથી બોલવાની જરૂર નથી, તેમજ ટેલિફોન કે ટેલિગ્રાફની જરૂર નથી; માત્ર શુદ્ધ તીવ્ર ભાવનાની જરૂર છે. આપણી શુદ્ધ તીવ્ર ભાવના એજ ઈશ્વરનો ટેલિગ્રાફ છે. જેટલા આત્મિક બળથી, જેટલી શુદ્ધતાથી, જેટલા મહાન ઉદ્દેશથી, જેટલા પ્રેમથી આપણી એ ભાવનાઓ હૃદયમાંથી નીકળે, તેટલાજ બળથી, તેટલાજ વેગથી તે ઈશ્વર પાસે પહોંચે છે. એ વખતે ઈશ્વર આપણી અરજ સાંભળે છે અને આપણે મોકલેલી એ ભાવનાઓને અનંત પ્રેમવાળી, દિવ્ય રસવાળી, મહાન પ્રકાશવાળી અને અખંડ વિશુદ્ધતાવાળી બનાવી, પૂર્ણ વેગથી આપણી તરફ પાછી મોકલે છે. એ વખતે આપણે કૃતકૃત્ય થઈએ છીએ. પણ તે ક્યારે? એટલી બધી કૃપા ઈશ્વર ક્યારે કરે? બેટી, જ્યારે આપણે તેની કૃપાને લાયક થઈએ ત્યારે. જ્યાં-સુધી વારેવારે રસ્તામાં થાકી જઈએ અને નહિ થોડું કરીને મેં બહુ ક્યું, એમ મનમાં સમજીએ ત્યાં સુધી નહિ હો! બાપુ, ઈશ્વરની કૃપા મેળવવી એ કાંઈ સાધારણ બાબત નથી. બેટી, ઈશ્વરની કૃપા ક્યારે મળે છે એ તને ખબર છે? જ્યારે આપણે પોતે ખીબા ઈશ્વર થઈએ ત્યારે.

આપણે પોતે ખીજા ઈશ્વર થઈએ એમ કહેવું એ આલંકારિક છે, પણ મારી કહેવાની મતલબ એવી છે કે, ઈશ્વરમાં જેવી સમ-દષ્ટિ છે તેવી આપણી સમદષ્ટિ થવી જોઈએ; આપણે ઈશ્વરના જેવા નિઃસ્વાર્થ પ્રેમી થવું જોઈએ; ઈશ્વરમાં જે મહાન દયા છે તે દયાથી આપણું હૃદય પરિપૂર્ણ કરવું જોઈએ; ઈશ્વર જેમ નિષ્કામપણે કર્મ કરે છે તેમ આપણે નિષ્કામ કર્મ કરવાં જોઈએ; ઈશ્વરનો જેમ સત્ય સંકલ્પ છે તેમ આપણે સત્ય સંકલ્પવાળાં થવું જોઈએ; ઈશ્વરમાં જેવી પવિત્રતા છે તેવી પવિત્રતા આપણામાં આવવી જોઈએ; ઈશ્વર-જેમ સર્વની સંપૂર્ણતા આહે છે તેમ આપણે સર્વનું કલ્યાણ આહવું જોઈએ; ઈશ્વર જેવો શાંત છે તેવી આત્મિક શાંતિ આપણે મેળવવી જોઈએ; ઈશ્વર જેમ આનંદરૂપ છે તેમ આપણે આનંદમય બનવું જોઈએ; ઈશ્વર જેવો નિર્વિકાર છે તેવાં નિર્વિકારી આપણે થવું જોઈએ; ઈશ્વર જેમ પોતાના સંકલ્પ અનુસાર નિયમમાં રહે છે તેમ આપણે નિયમમાં રહેવું જોઈએ; ઈશ્વર જેમ સર્વની અંદર અને સર્વની બહાર છે, તેમ આપણે સર્વમાં રહસ્ય જોઈને આસક્તિ છોડી સર્વની પાર જવું જોઈએ. અને ઈશ્વર જેવો પરિપૂર્ણ છે તેવી પૂર્ણતા આપણામાં આવવી જોઈએ. ટુંકમાં બેટી, જો આપણે ઈશ્વરને જાણવો હોય, તો આપણે પોતે છોટા ઈશ્વર અથવા ઈશ્વર-મય બની જવું જોઈએ. એમ થયા વિના—એટલે દરજ્જે પહોંચ્યા વિના ઈશ્વરની કૃપા આપણી ઉપર ઊતરશે નહિ. ત્યાંસુધી આપણે ઈશ્વરમય ન બની શકીએ, ત્યાંસુધી આપણી યુદ્ધિ ઈશ્વરી સત્ય ગ્રહણ કરી શકશે નહિ; ત્યાંસુધી આપણા હૃદયમાં પરમાત્માના મહાન પવિત્ર પ્રેમનો ઉદય થઈ શકશે નહિ; ત્યાંસુધી આપણો આત્મા અનંત પ્રકાશમાં જઈ અખંડ આનંદ અનુભવી શકશે નહિ અને ત્યાંસુધી આત્મા સર્વવ્યાપી—અનંત—અખંડ—જ્યોતિમાં મળી શકશે નહિ. માટે બેટી, જો તારે જિંદગીની સાર્થકતા કરવી હોય, પોતે પોતાને ઝોળખવું હોય, જન્મ-મરણના ફેરામાંથી છૂટવું હોય અને ઈશ્વરી આનંદમાં રહેવું હોય, તો તારે ઈશ્વરમય બની જવું જોઈએ. અને એમ થવાનો સહેલો રસ્તો ઈશ્વર માટે પોતાથી બની શકતું ઘણામાં ઘણું કરવું અને થોડામાં થોડું સમજવું એજ છે. માણસો ઈશ્વરને માટે થોડામાં થોડું કરે છે ને ઘણું કયું એમ પોતાના મનને સમજાવી પોતે પોતાનેજ કહે છે; તેથીજ તેઓ જ્યાંનાં ત્યાં રહી જાય છે. માટે બેટી, ખીજાઓની ચેઠે તું પોતે

પોતાને છેતરનારી ન થા અને ભક્તિના શાંત, મિષ્ટ રસમાં લીન થઈ જા. તું પ્રેમથી સત્યને આંહિ છે, માટે મને ખાતરી છે કે, મોડી-વહેલી ઈશ્વરકૃપા તારી ઉપર ઊતરશેજ. જા, ખેટી, તને મારો આશીર્વાદ છે કે, વખત જતાં તું ઈશ્વરમય જાની જઈશ.

આશીર્વાદનું બળ

ખાઈ, મહાત્માઓની શુભેચ્છાના બળની અસર ફેટલી બધી મોટી હોય છે એ જોયો. ખરોખર રીતે સમજી શકે છે, તેઓજ આશીર્વાદનું રહસ્ય સમજી શકે છે. ઇચ્છાશક્તિના મહાન બળની કિંમત આપણે જરા પણ સમજતાં નથી, તેથીજ આપણે દુઃખી રહીએ છીએ.

જેને માટે આપણે માન ધરાવતાં હોઈએ, જે આપણા કામને વાજબી સમજી શકતાં હોય, જેમના અભિપ્રાય જાણવાની આપણે ઇચ્છા રાખતાં હોઈએ, તેવાં સ્નેહીઓ તરફથી જ્યારે આપણા કામ માટે આપણને ઉત્તેજન મળે છે, ત્યારે એ ઉત્તેજનથી આપણે ઉત્સાહ બહુ વધી જાય છે. મને પણ આ વખતે એમજ થયું. હું સાચે રસ્તે છું અને વખત જતાં તત્ત્વ જાણી શકીશ એમ ગુરુજીના મુખથી સાંભળી મારો ઉત્સાહ અતિ વધી ગયો. અને તેમના આશીર્વાદથી જાણે મારામાં ખાસ નવું બળ આવ્યું હોય, એમ મને સ્પષ્ટતાથી જણાવા લાગ્યું. એ પછી હું બહુ ઉત્સાહથી-બહુ દૃઢતાથી મારા કામમાં લાગી ગઈ. આજ સુધી શિવપૂજનમાં દર-રોજ હું ચાર કલાક ગાળતી તેને બદલે હવે પૂજનમાં છ કલાક ગાળવાનો ઠરાવ કર્યો. ધર્મનાં પુસ્તકો વાંચવાનો સમય પણ વધાર્યો. નિદ્રાના સાત કલાકને બદલે પાંચ કલાક કર્યા અને વ્યાવહારિક કામકાજના સમયમાં પણ કાપકૂપ કરી; સત્સંગ અને હરિકથાના આજથી ખાસ બે કલાક નવા ઠરાવ્યા. આ પ્રમાણે કરવાથી મને બહુ આનંદ થવા લાગ્યો. થોડાજ સમયમાં મને તેનો બહુ ફાયદો જણાયો. ખીજી રીતે બહુ ખર્ચથી, બહુ અભ્યાસથી ને બહુ વખતથી પણ જે હું ન મેળવી શકત, તે મને સત્સંગથી બહુ સહેલાઈથી મળવા લાગ્યું.

એક ભક્તજન તરફથી મને એક નવીન પુસ્તક મળ્યું. એ પુસ્તક એક ભક્તના જીવનચરિત્રનું હતું અને તે કોઈ અંતર-જ્ઞાની મહાત્માનું લખેલું હતું. એટલે તેમાંનાં ભાવો બહુ સ્ફુટ ને અસરકારક હતા. એ પુસ્તક વાંચવાથી મારામાં રહેલા પણ મને

નહિ સમજતા કેટલાક અસ્કુટ ભાવો સ્કુટ થયા, કેટલીક નવીન ભાવનાઓ ઉત્પન્ન થઈ અને કેટલુંક ગુપ્ત રહસ્ય મને મળ્યું.

આ પત્ર આવી રીતે આજે લખી શકું છું તે એ વાંચવાનું જ છે. આજ સુધી હું જે કરતી, જે આપતી, જે લેતી, જે સમજતી, જે સમજાવતી, ટૂંકામાં જે કંઈ નિત્ય કરતી તે ઈશ્વરમાંથી નહિ પણ મારા પોતામાંથી કરતી હતી. પણ એ ભક્તચરિત્રના પુસ્તકથી મને સમજાયું કે, એમ કરવું એ તો મોટામાં મોટી ભૂલ છે. હું રોજરોજ ગીતાજીમાં વાંચતી કે,

न तदस्ति विना यत्स्यान्मयामभूतं चराचरम् ॥ [ગી. ૧૦-૩૯]

જે છે તે ઈશ્વરમાંથી છે, તથા

यत्कारेषु यदभ्रासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत्तपस्यसि कौंतेय तत्કुरुष्व मदर्पणम् ॥ [ગી ૯-૨૭.]

જે કંઈ કરવું તે ઈશ્વરને અર્પણ કરવું જોઈએ. પરંતુ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનાં આ વચનોનું રહસ્ય હજી મારા અનુભવમાં યથાસ્થિત બિંદાયું નહોતું, પણ એ ભક્તનું ચરિત્ર વાંચ્યા પછી મને તે પ્રત્યક્ષ થઈ ગયું અને ત્યારથી મારામાં ખાસ એક નવાજ પ્રકારનું તેજ આવી ગયું. જ્યાંસુધી મારામાં અહંભાવ હતો ત્યાં સુધી હું જે જે કામ કરતી તેમાં કાંઈક ઓછાપણું લાગતું, જે જે વિચારતી તેમાં અપૂર્ણતા રહેતી, જે જે આપતી, તે થોડામાં ઘણું લાગી જતું, જે જે ખોલતી તેની અસર મારી ધારણા મુજબ થતી નહોતી, જેટલું કરવા ઇચ્છતી તેટલું કરી શકતી નહિ, મારા તીર્થસ્નાન ક્ષણિકજ આનંદ ઉપજતી શકતાં, મારા દાનની અસર અમુક ટૂંકી મર્યાદામાં જ રહી જતી. પ્રસંગાનુસાર મારામાં ઉદ્ભવતા હર્ષ-શોકને હું રોકી શકતી નહિ. શાંતિ મેળવવા માટે હું બહુ ક્ષાંક્ષાં મારતી, પણ મારા મનના તરંગની મસ્તી ઓછી થતી નહિ. હું મારી ઇન્દ્રિયોને અંકુશમાં રાખી શકતી, પણ એ અંકુશ, મને અંકુશ જેવો જ લાગતો. હું વ્યવહારની જાળમાં હતી પણ વ્યવહારથી કંટાળતી હતી. હું ભક્તિરસમાં લીન થઈ જવા આહતી પણ તેમ બનતું નહોતું. હું જે જે વાંચતી તે પૂરું સમજી શકતી નહિ, જે જે સમજતી તે અંતરાય વિના અનુભવી શકતી નહિ, જે અનુભવતી તેના પ્રમાણમાં રહસ્ય લઈ શકતી નહોતી અને જે રહસ્ય લેતી તે પણ અંતરાત્મા સુધી પહોંચી શકતું નહોતું. બાઈ, જ્યાંસુધી ઈશ્વરમાંથી નહિ પણ મારામાંથી હું

બધું કરતી ત્યાંસુધી મારી આવી સ્થિતિ હતી. હવે હું જે હિત કરું છું, તે મારામાંથી નહિ, પણ ઈશ્વરમાંથીજ લઈને કરું છું; એમ સ્પષ્ટતાથી અનુભવી શકું છું, તેથી મારી સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે. આ તત્ત્વ અનુભવ્યા પછી મારામાં એટલો બધો ફેરફાર થઈ ગયો છે કે, હું પોતે તેથી અજાણ થાઉં છું. આપણાં શાઓમાં અહંભાવને માટે ખાસ વિશેષતાથી દરેક જગ્યાએ વારંવાર કહેવામાં આવેલું છે, તેનું કારણ એજ છે કે, અહંભાવ એજ આપણને પરમાર્થથી દૂરમાં દૂર લઈ જનાર છે.

૬-ઈશ્વરી હિતમાંથી હિત કરવું

અહા ! અહંભાવ છોડી ઈશ્વરી હિતમાંથીજ હિત કરવું, એમાં કેટલી બધી મહત્તા છે ! કેટલો બધો આનંદ છે ! કેટલો બધો પુરુષાર્થ છે ! અને એથી કેટલું બધું ઈશ્વરની નજીક જવાય છે ! એ જેઓ સ્પષ્ટતાથી સમજીને અપરોક્ષપણે વ્યવહારમાં અનુભવી શકે છે, તેઓ કેવા લાગ્યશાળી છે ! એ ખ્યાલ ધર્મને નામે આલતા ઉપલક્ષ્યાદ્યાચારના આવરણમાં ફસાઈ ગયેલા સાધારણ માણસો કેમ કરી શકશે ? બાઈ, તેઓ મનુષ્ય નહિ પણ દેવ છે. તેઓનું સ્વર્ગ પૃથ્વીથી દૂરનું અને મૂંઝા પછીનું નહિ પણ પૃથ્વીમાંજ-પોતાના ઘરમાંજ, પોતાના કામ-કાજમાંજ અને વર્તમાન જિંદગીમાંજ છે. ઈશ્વરકૃપાથી મને આ રહસ્ય મળ્યા પછી મારી સ્થિતિ એટલી બધી બદલાઈ ગઈ છે કે, એ જાણીને તમે પોતે પણ અજાણ થયા વિના રહેશો નહિ. બાઈ, હવે મને બીજા સ્વર્ગની અપેક્ષા નથી, પરમકૃપાળુ ઈશ્વરે મને અહીંજ હસતાં, ખેલતાં, રમતાં, ભમતાં, ખાતાં, પીતાં, સૂતાં, ખેસતાં અને ઊઠતાં સ્વર્ગ આપી દીધેલું છે. હવે હું જે જે કામ કરું છું, તેમાં સ્વાભાવિક રીતે પૂર્ણતા આવી જાય છે. કારણ કે ભગવાને ગીતાજીમાં કબૂલ કરેલું છે કે:—

નેહામિક્રમનાશોઽસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિચતે ।

સ્વલ્પમગ્ન્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો મયાત્ ॥ ગી. ૨-૪૦ ॥

અર્થ:—એમાં (નિષ્કામયોગમાં) કર્મના ફળનો નાશ નથી, દોષ પણ નથી, એ ધર્મનો સ્વલ્પ આરંભ પણ મોટા ભયથી રક્ષણ કરે છે.

અહા ! થોડામાંથી ઘણું કરી દેવું, અપૂર્ણમાંથી પૂર્ણ કરી દેવું ! ધન્ય છે પ્રભુ ! તારી દયાને ધન્ય છે ! ભક્ત ઉપરનો તારા પ્રેમને ધન્ય છે ! જેઓ તને વીસરે છે તેઓ પોતાનું જ અનિષ્ટ કરે છે. ખતીત તેઓ પામર છે-પામરજ છે. ક્વચિતજ મળતી તકનો-ઈશ્વરી કૃપાનો છતાં સાધનોએ લાલ ન લેવો એથી બીજી પામરતા કય ?

હવે હું જે જે વિચારું છું તે મને જલદી સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. કારણ કે ઈશ્વરનું નામ અને તેને માટેનાં કર્મો કરવા સિવાય બીજે કયાંય પણ હવે મારું મન ભટકતું નથી; એટલે હું બિલકુલ સહેલાઈથી એકાગ્રતા કરી શકું છું. જો મનની એકાગ્રતા થઈ તો પછી કાંઈ ઈશ્વર આપણાથી દૂર નથી. પણ મનની એકાગ્રતા કરવી એ કાંઈ સહેલી વાત નથી. અર્જુન જેવા ઉત્તમ અધિકારીએ પણ મનની એકાગ્રતાની કઠિનતા માટે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન પ્રત્યે કહ્યું છે કે:—

चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् ।

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥ ગી. ૬-૩૪ ॥

અર્થ:—હે કૃષ્ણ ! મન ચંચલ, શરીર તથા ઇન્દ્રિયોને પરવશ કરનાર, બળવાળું (અંકુશમાં ન રખાય તેવું) દૃઢ (અછેદ્ય) છે. તેનો વાયુની પેઠે નિગ્રહ કરવો મુશ્કેલ છે, એમ હું માનું છું. અને ભગવાનને પણ કબૂલ કરવું પડ્યું છે કે:—

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् ।

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ ગી. ૬-૩૫ ॥

અર્થ:—હે મહાબાહો ! નિઃસંશય ચંચળ મનનો નિગ્રહ કરવો કઠિન છે, પણ અભ્યાસે તથા વૈરાગ્યથી રોકી શકાય છે.

ખરેખર મનની એકાગ્રતા કરવી એ બહુ મુશ્કેલ છે. મને પણ અગાઉ તેનો કડવો અનુભવ મળેલો છે, પણ સત્ય માનવે કે ઈશ્વરી હિતમાંથીજ હિતને ખાતરજ હિત કરનાર, ઈશ્વરને અર્પણ થઈ ગયેલા ખરા પ્રેમી ભક્તોને તેમાં પણ મુશ્કેલી નથી. કારણ કે ઈશ્વરે કબૂલ કરેલું છે કે:—

प्रशांतमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् ।

उपैति. शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् ॥ ગી. ૬-૨૭ ॥

અર્થ:—શાંતિ પામેલું મન, રજોગુણ શાંત થયેલો, બ્રહ્મભાવને પામેલો, પાપરહિત એવા યોગીને ઉત્તમ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે.

હવે હું ઘણું ઘણું આપું છું અને તોપણ તે મને થોડુંજ લાગે છે. ત્યારે હું મારામાંથી આપતી, ત્યારે હું થોડુંજ આપી શકતી, કારણ કે ત્યારે હું માત્ર એક પાત્ર જેવીજ હતી અને એ વાસણમાંથી જેટલું જાય તેટલું ઓછું થાય એમ હું સમજતી. પણ હવે હું જે કાંઈ આપું છું તે ઈશ્વરી સમૃદ્ધિમાંથી— ઈશ્વરના નામે આપું છું ને ઈશ્વરની સમૃદ્ધિ તો સદાય અખૂટજ છે. એટલે મારાં વાસણમાંથી ખૂટી જવાની હવે મને ધાસ્તી નથી. તેથી કાંઈપણ શંકા વિના બેઠેકરપણે ખુલ્લા દિલથી સૌને યોગ્યતા પ્રમાણે આપી શકું છું અને જેમ જેમ આપું છું તેમ તેમ એ વાસણ વધારે વધારે ભરાતું જાય છે. આપણું એટલે પોતાથી જની શકતું હિત કરવું. એ જેટલું ઈશ્વરને પ્રિય છે તેટલું બીજું કાંઈપણ તેને પ્રિય નથી. પ્રભુએ કહેલું છે કે:—

सर्वभूतहिते रताः ॥ गी. ૫-૨૬ ॥

અધાતું હિત કરવું, એટલુંજ નહિ પણ તે હિત દેવું હોવું જોઈએ, તેને માટે ભગવાને કહેલું છે કે,

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ गी. ૬-૩૨ ॥

અર્થ:—હે અર્જુન! પોતાને દૃષ્ટાંતે કરી (જેવું પોતાનું તેવું) બીજાનુંય વિચારે) સુખને કે દુઃખને જે સમાન જુએ છે તે યોગીને મેં શ્રેષ્ઠ માન્યો છે.

હિત કરવું એ કર્તાવ્ય છે અને એ કર્તાવ્ય બળવ્યાથી જે આનંદ થાય છે, જે પૂર્ણતાએ પહોંચાય છે, તેનો જો માત્ર ખરી રીતે ખ્યાલજ કરી શકાય, તો એ ખ્યાલ પણ એવું સુખ આપી શકે છે કે, એટલો વખત જાણે આપણે સ્વર્ગમાંજ છીએ. જેના ખ્યાલમાં પણ, જેને માટેની કલ્પનામાં પણ એટલો આનંદ છે, તેના અનુભવમાં કેટલો જધો આનંદ થતો હશે એ સમજવું અધિકારીઓને મુશ્કેલ નથી.

સકતોની વાણીની અસર

હવે હું જે જે જોણું છું તેની અસર બીજા માણસો ધારી શકે તે કરતાં પણ ઘણી વધારે થાય છે. કારણ કે સ્વાર્થવૃત્તિનો નાશ થવાથી અહંભાવ છૂટી જવાથી, ઈશ્વરી સત્યમાંથીજ સત્ય લેવાથી અને હિતને ખાતરજ હિત કરવાથી મારી વાણીમાં કાંઈક એવું રહસ્ય આવી જાયેલું છે કે, તેવું થવા મને કદી પણ

સંભવ નહોતો. હાલ જે હું પ્રત્યક્ષ અનુભવું છું તેની અગાઉ હું કલ્પના પણ કરી શકતી નહોતી. આવી ઉત્તમ સ્થિતિ થવાનું કારણ સદ્ભાવના અને ઈશ્વરભક્તિજ છે.

બાઈ, પ્રભુનું નામ એજ સાચો કીમિયો છે. લોહાને સોતું કરનાર ખરો પારસમણિ પવિત્ર ઈશ્વરનું નામજ છે. અહા! ઈશ્વરનું નામ! શું તેની મીઠાશ! શું તેની ખૂબી! શું તેની મહત્તા! ધન્ય છે, ધન્ય છે, પ્રભુના પવિત્ર નામને ધન્ય છે! અને તે નામ લેનારને પણ ધન્ય છે, ધન્ય છે! બાઈ, હું લોખંડ જેવીજ હતી. લોખંડ કરતાં પણ વધારે ઊતરતી સ્થિતિમાં હતી; પણ હવે મને ભક્તિરૂપી રસાયણ-પ્રભુના નામરૂપી કલ્પવૃક્ષ મળી જવાથી અત્યારે હું કૃતકૃત્ય થઈ ગયેલી હોઉં એમ મને લાગે છે. અરે બાઈ, પ્રભુના નામનો મહિમા તો જુઓ! ક્યાં હું મારા પ્યારાના હૃદયમાં તનમનાટ ઉપજાવી તેની ઉપર પ્રેમની મીઠડી સત્તા લોગવનારી એક વખતની ઉન્મત્ત ભલકકિશોરી અને ક્યાં હું એક ખૂણામાં પડી રોયા કરતી, જિંદગીથી કંટાળતી તથા ક્ષુદ્ર વિચારમાં રહ્યા કરતી, વૈધવ્યની ઝાળમાં બળતી ભલકકિશોરી! અને ક્યાં આજે સર્વત્ર સ્વર્ગ અનુભવતી ભક્તના ચરણની રજ ભલકકિશોરી! બાઈ, મને મારા સ્વર્ગના આનંદમાંથી આવી સરખામણી કરવાનો વખત પણ મળતો નથી, તેમ તેવી ઇચ્છા પણ થતી નથી; પણ મને પ્રાપ્ત થયેલું સ્વર્ગ બતાવવા આજે તમારી ઉપર પત્ર લખું છું. તેમાં એવી બાબતો જાણીએઈને લખું છું, એવી આશાથી કે, તમારી મારફતે કદાચ આ પત્ર કોઈ જિજ્ઞાસુને કાયદો કરે.

પ્રભુનું પવિત્ર નામ ત્યારથી મારા હૃદયમાં જામ્યું, ત્યારથી મારી વાણીમાં સૌને ગમે એવું અમૃત આવેલું છે. ત્યારથી મારી જીભ પર સરસ્વતી બેઠેલી છે, એટલે પંડિતાઈના અભિમાનમાં અને શબ્દના અરણ્યમાં ફસાઈ પડેલા વિદ્વાનોને સુશ્કેલીથી પણ જે ન પ્રાપ્ત થાય, તેવાં સત્યો સ્પષ્ટતાથી સમજાવી શકું છું. એટલુંજ નહિ પણ તે હું સહેલાઈથી જીવહારમાં અનુભવી શકું છું અને ત્યારથી મારી આજ્ઞાઓમાં સામે માણસ લંગ ન કરી શકે એવું સામર્થ્ય આવેલું છે. કારણ કે એ આજ્ઞાઓ ઈશ્વરી સ્નેહને માટે ઈશ્વરના નામથી હોય છે. ભક્તોની વાણીમાં-મહાત્માઓના શબ્દોમાં ખાસ રહસ્ય હોય છે તેનું કારણ એજ છે કે, પ્રભુનું

નામ તેઓનાં હૃદયમાં જામી ગયેલું હોય છે, તેથીજ તેઓની વાણીમાંથી જગતનું કલ્યાણ કરનારું સત્યજ બહાર પડે છે. જેઓની વાણીમાં મલિનતા છે તેઓ ખરા લક્ષ્ત્ર નથી; કારણ કે મલિનતા અને પવિત્રતા, સાથે રહી શકે નહિ. જે લક્ષ્ત્રોની વાણીમાં કઠોરતા છે, તેઓને અહંભાવ પૂરેપૂરો છૂટ્યો નથી એ નક્કી સમજવું. એવા સાધુઓ પોતાના તપની કિંમત પોતાની વાણીની મલિનતાથી પોતેજ ઓછી ઠરી નાખે છે. જેમ છિદ્રવાળા ઘડામાં પાણી રેડતાં તેમાંનું કેટલુંક પાણી છિદ્રના પ્રમાણમાં ચાલ્યું જાય છે, તેમ એવા લક્ષ્ત્રોએ મેળવેલું ઈશ્વરી ધન કુટિલ વાણીથી છિદ્રથી નીકળતું જાય છે; એ ધન જેટલું ઓછું થાય તેટલો ઓછો આનંદ અનુભવી શકાય છે. માટે વાણીની શુદ્ધતાની મૌને અને તેમાં પણ લક્ષ્ત્રોને તથા જ્ઞાનીઓને બહુ જરૂર છે.

મારી વાણીમાં સત્ય જ્ઞાન, વાજળી સત્તા અને મીઠું અમૃત આવવાનું બીજું કારણ એ છે કે, ઈશ્વરી સ્નેહને મેં પ્રેમથી સ્વીકારેલ છે અને ઈશ્વરી સત્યને પૂર્ણ આસ્થાથી મેં હૃદયમાં ધારણ કરેલ છે; એટલે હવે મને દોષનો ભય નથી. માન-અપમાન નથી, મારું-તારું નથી, અહંભાવ નથી; સ્વાર્થવૃત્તિ નથી, થોડું-ઝાડું નથી, જાણવું-નહિ જાણવું નથી; ટૂંકામાં દોષ બાળતળી શકાજ નથી, કયાંય મતભેદજ નથી. મારી સામે જે છે, તે ઈશ્વરી પ્રકાશ ને આનંદજ છે. હું દોષ પણ જાતનાં બંધનમાં નથી, એટલે મારી વાણીમાંથી સ્વાભાવિક રીતેજ સત્ય ઝરી શકે છે. લગવાન પતંજલિએ યોગશાસ્ત્રમાં કહેલું છે કે:—

સત્યપ્રતિષ્ઠાયાં ક્રિયાફલાઽઽશ્રયત્ત્વમ્ ॥ પાદ ૨ સૂત્ર ૩૬. ॥

અર્થ—સત્ય વિષયમાં પ્રતિષ્ઠા થવાથી ક્રિયાસંસૃક ધર્માધર્મનું અને તેના દ્વંષ સ્વર્ગનરકાદિકનો આશ્રય પુરુષ થઈ જાય છે. અર્થાત્ સત્ય સંભાષણનિષ્ઠ પુરુષ કદી કોઈ પાપીને કહે કે, તારાં પાપ નષ્ટ થયાં અને ધર્મ વૃદ્ધિ પામ્યો, તો જરૂર તે ધાર્મિક થઈ જાય છે. એવા સત્યનિષ્ઠ યોગીની વાણીને અમોઘ એટલે સફળ કહે છે.

ખરેખર એમજ છે. સત્યનું બળ એવુંજ છે. આપણે પૂર્ણપણે સત્ય સમજીને અનુભવી શકતાં નથી, તેથીજ આપણી વાણી નિર્મોલ્ય, હ્રદ્ર, સત્તા વિનાની અને પ્રભુથી વિમુખ કરનારી હોય છે. મહાન પ્રભુના પવિત્ર નામમાં એવું બળ છે કે, એ નામના પ્રતાપે લક્ષ્ત્રોની વાણીમાં સ્વાભાવિક સિદ્ધિ આવે તો તેમાં શું

અન્ય જેવું છે? કારણ તે મહાત્માઓ કહે છે કે, સિદ્ધિ તો ઈશ્વરના નામની દાસી છે. બાઈ, પ્રથમ હું જેટલું કરવા ઇચ્છતી તેટલું કરી શકતી નહોતી, કારણ કે એ વખતે મારામાં રજેગુણ ભરેલા હતા તેથી વૃત્તિ સ્થિર રહેતી નહોતી. બીજું એ કે, એ વખતે હું જે કરતી તે મારામાંથી કરતી; એટલે હું જેવી નબળી નાનુક અને બીકણ હતી, તેવાંજ મારાં કામો. પણ નબળાઈ ભરેલાં, તકલાદી અને કાંઈક ભયવાળાં હતાં. એ વખતે મારી સ્વાર્થવૃત્તિ છૂટી નહોતી, એટલે મારાં પારમાર્થિક ગણાતાં કાર્યોમાં પણ ઝાંખો સ્વાર્થ દેખાઈ આવતો હતો. એ વખતે હું પોતે મારાં કામોનું યથાસ્થિત વાસ્તવિકપણું સમજી શકતી નહોતી, એટલે બીજાઓની ઉપર તેની ધારેલી અસર કરી શકતી નહોતી. જે કરવું તે ઈશ્વરીસ્નેહને માટેજ-ઈશ્વરમય થઈનેજ કરવું, એ રહસ્ય એ વખતે મને પ્રાપ્ત થયું નહોતું, એટલે મારાં બધાંય કામો સદાય અપૂર્ણજ, વાસના વધારનારાં, ટૂંકી અસરવાળાં અને ભલંક વિનાતાં હતાં. એ કામો વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ જોડે ભલાં હતાં તો પણ તે સકામ હતાં. એટલે મારે માટેજ-મારામાંથીજ હતાં. પ્રભુને માટે-પ્રભુમાંથી તે નહોતાં અને મને મારા રસ્તામાં આગળ વધારી શકતાં નહોતાં.

બીજું પણ એક કારણ છે અને તે એ કે, કર્મ કેવી રીતે કરવાં અને કયાં કર્મ કરવાં તથા કયાં ન કરવાં એ હું સ્પષ્ટતાથી રહસ્યસહિત સમજી શકી નહોતી, તેમ એ સમજવા ખાસ યત્ન પણ કર્યો નહોતો. કારણ કે તમો જાણો છો કે લોકોમાં હું ધાર્મિક ગણાતી હતી અને મારા જેવી ધાર્મિક સ્ત્રીઓએ ધર્મને અર્થે થતાં કર્મોની નાનુક બાબતમાં સવાલ પૂછવો, એ મારા મનને ખોટું લાગતું હતું અને એમ લાગવાનું કારણ એજ છે કે, એ વખતે હું સત્ય કરતાં વ્યવહારને વધારે ચાહતી હતી.

અને તોપણ સત્ય કરતાં વ્યવહારને વધારે ચાહું છું એમ ખુલ્લી રીતે હું સમજી શકતી નહોતી. ઘણાંયે ભક્તોની બાબતમાં એમ બને છે. એમ બનવું એ સાધારણ છે, કારણ કે સંસારચક્રમાં મનુષ્યો ઈશ્વરને પરિધમાં રાખે છે ને વ્યવહારને મધ્યમાં રાખે છે; એટલે એવાજ સંસ્કારો માત્ર જન્મથીજ નહિ પણ ઘણાંયે જન્મોથી એ આપણામાં દહીભૂત થયેલા છે, એટલે ઈશ્વરને મધ્યમાં રાખવો ને વ્યવહારને પરિધમાં રાખવો, એ માત્ર સત્ય જ્ઞાનવાળા

મહાત્માઓ અને પ્રેમી ભક્તોથીજ બની શકે છે.

ઈશ્વર અર્થે કરવામાં આવે છે એમ ગણાતાં બાહ્યકર્મોનું રહસ્ય જાણવા માટે જો કે મેં પૂરો ચત્તન કર્યો નહોતો એ સાચી વાત છે, તોપણ સારા સારા ગણાતા શાસ્ત્રીઓને તથા બાહ્યાચારના આડંબરવાળા, લોકોમાં ગણાતા ભક્તોને મેં ઉપલક્ષ રીતે કેટલાક સવાલો પૂછ્યા હતા. પણ તેમાંથી મને કંઈ જાણવા જેવું નવીન મળ્યું નહોતું. જિલટા તેઓ મારી તરફ શંકાની નજરે જોવા લાગ્યા હતા. એવા લોકો અને એવા ગુરુઓ તરફથી ખરું સત્ય પ્રાપ્ત થાય એવું હવે જરા પણ માની શકતી નથી. જો કે હું તેઓની તરફ પ્રેમથી જોઉં છું અને જે લોકો ઈશ્વરને પામવા માટે પૃથ્વીરૂપી કર્મભૂમિ તથા મનુષ્યદેહરૂપી નાવ મળ્યા છતાં પણ, કંઈ પણ પુરુષાર્થ કરતા નથી અને પોતાને અધોગતિમાં નાખે છે, એવાઓના કરતાં કંઈક પણ કરનાર ઉપલાઓને વખાણું છું; તોપણ તેઓની તરફથી સત્ય તત્ત્વ જાણવાનું મને એમ તો માની શકાયજ નહિ. કારણ કે તેઓ ગુરુ છે, પણ એ જગ્યાએ “ગુરુ” એ શબ્દ વ્યાવહારિક અર્થવાળો છે. વ્યાવહારિક અર્થવાળો એટલે બાપદાદાથી આલ્યો આવતો, સ્વાર્થી વ્યવહારને ખાતર નિભાવવો પડે તેવો, આપણા અજ્ઞાનને લીધે કબૂલ કરેલો, ધંધાને માટે અખત્યાર કરેલો અને એવાજ ખીજા ઘણા અર્થોનો વ્યાવહારિક “ગુરુ” શબ્દમાં સમાવેશ થાય છે. શાસ્ત્રમાં કહેલા ગુરુ જેવા ગુરુ તેઓ નથી, કારણ કે શાસ્ત્રમાં તો જેઓ ઈશ્વરનો સત્ય રસ્તો બતાવે- ઈશ્વરને ઓળખાવે-ઈશ્વરને મેળવે તેનુંજ નામ “ગુરુ” છે. આપણા ગુરુ-શાસ્ત્રીઓ પોતે મહાબંધનમાં છે, પોતે પોતાનું બંધન કાપી શકતા નથી, તેઓ આપણને કેમ છોડાવી શકશે ? હા, તેઓ શરૂઆતમાં મદદગાર છે ખરા; આપણે ત્યાંસુધી તેઓના જેવાંજ રહીએ ત્યાંસુધી તેઓ મદદગાર છે, પણ આપણે જો પાર જવું હોય, તો ત્યાં તેઓ મદદ કરી શકતા નથી. કારણ કે આપણે તો સામેના કિનારે ઈશ્વર પાસે પહોંચવું છે અને તેઓ તો આ વ્યવહારના કિનારા ઉપરજ પોતાની હોડીઓને હોલાં ખવરાવીનેજ ખુશી રહે છે. ભક્તોની હોડીને એકાગ્રતાનો પવન ધીમે ધીમે આગળ ખેંચી જાય છે અને આપણા પંડિતો તથા ગુરુઓનાં નાવ તો આડંબર, અહંતા-મમતા રોગદ્વેષ

અને શબ્દબળનાં પાંડિત્ય તથા વૈભવના ખડકમાંજ વ્યવહારના કિનારા પરજ અટકી રહે છે. કહો ખાઈ, તેઓ આપણને કેમ મદદ કરી શકશે ?

૭-ગુરુઓ અને લોકો પોતાનો રસ્તો કેમ પૂરો કરે છે ?

કેટલાકો માત્ર વિચાર કરવામાંજ ને આજકાલ કરવામાંજ સંસારસમુદ્રના કિનારા ઉપરજ પોતાની અમૂલ્ય જિંદગી ગુમાવી નાખી અફસોસ કરતા ખાલી હાથે ચાલ્યા જાય છે. કેટલાકોની કોઈ પણ જાતની અડચણ નહિ છતાં કંઈ પણ કાર્ય વિના અમે ઘણું કરીએ છીએ, એમ પોતાના મનને ઠગવામાંજ જિંદગી ચાલી જાય છે. કેટલાકો પોતાનું વહાણ ચલાવે છે અને તેઓ એમ સમજે છે કે અમે આગળ ચાલ્યા જઈએ છીએ, પણ તેઓની ચલાવવાની રીત એવી હોય છે કે, એ વહાણ એક સાંકડા ગોળ ચક્કરમાં ફર્યા કરે છે, એટલે ઘડી વાર પછી પાછું જ્યાંનું ત્યાં આવી પડે છે. પણ તેઓ સમજતા નથી કે, અમારી આ સ્થિતિ છે. કેટલાકો આગળ વધવા માટે હમેશાં તરફડિયાં મારતા રહે છે પણ તેઓને રસ્તો મળેલો હોતો નથી અને રસ્તો મળ્યા છતાં પણ તેમાં આગળ વધવાનું બળ પોતે નહિ મેળવેલું હોવાથી, તેઓ જ્યાંના ત્યાં રહી જાય છે. જો કે થોડો વખત તેઓ પોતાનાં તરફડિયાંથી જરા આગળ જઈ શકે છે. પણ એટલી વારમાં પાછું એવું જળરદસ્ત મોળું આવી જાય છે કે, તેઓ ચડ્યા હોય તે કરતાં વધારે ઊતરી જાય છે અને એમ વારેવારે થયા કરે છે. કેટલાક બાપડાઓ કાંઈ અસર નહિ ઉપજવી શકે તેવું નજીવું બળ વરસોનાં વરસો સુધી કાર્ય કરે છે, અને તોપણ પરિણામે એક તલભાર પણ આગળ વધી શકતા નથી; કારણ કે એવા લોકો હજાર મણના વજનની એક શિલા ઉપાડવા માટે માત્ર પોતાની એક આંગળી લગાડીનેજ સંતોષ માને છે, ને એમ સમજે છે કે એથીજ તે ઊપડી જશે; પણ એ વજનના બળ કરતાં આપણું બળ વધારે થયા વિના કેમ ઊપડી શકશે ? પ્રભુકૃપાથી મારી હોડી એવાઓના કરતાં આગળ નીકળી ગઈ છે, એટલે હવે હું પાછળનાંઓને બરાબર રીતે જોઈ શકું છું અને એ જોવાથી મને હાસ્ય, દિલગીરી અને દયા લાગે છે.

મને વિચાર થાય છે કે, હું તેઓને કેવી રીતે મદદ કરી શકું? મારી મદદ તેઓ કેમ કળૂલ રાખશે? કારણ કે તેઓ અહંભાવવાળા છે, તેઓ પોતાને જ્ઞાની સમજે છે અને પોતે સત્ય રસ્તે છે એમ તેઓ માને છે; એટલે તેઓ મારી મદદ કેમ કળૂલ રાખશે? તેઓને મારો ઉપદેશ કેમ સ્વશે? કારણ કે તેઓ ઈશ્વરમય થયા નથી. તેઓ પોતાના સ્વાર્થમાં ઈશ્વરને શોધે છે. તેઓ ઈશ્વરને પોતાથી બહારની અને બહુ દૂરની શક્તિ સમજે છે. તેઓ આડંબરવાળા બાહ્યાચારથીજ ઈશ્વર રાજી રહે છે એમ માને છે. તેઓ સનાતન ઈશ્વરી ધર્મ નહિ પણ મનુષ્યોએ ચલાવેલા ધર્મમાંથી અમુક ધર્મ પાળવાથીજ ઈશ્વર મળે છે એવા વિચારવાળા છે. તેઓને ગળે મારી વાત કેમ બિતરશે? મને પ્રથમ રાજ એ વિચાર થતો કે, હું તેઓને કેવી રીતે મદદ કરી શકું? પણ એ બાબતનો ખુલાસો મને ગુરુજીએ કરી દીધેલો છે. તેઓએ કહ્યું કે, એક ભક્ત મહાત્માએ કહ્યું છે કે:-

(દાહો)

પાની પિલાવત ક્યા દિરો,
ધર ધર સાયર વાર;
તૃપાવંત ને હોયગા,
પીવેગા ઝખ માર.

તેઓએ કહ્યું, ખેટી, માત્ર આપણીજ ગરબે કાંઈ બાધાં કામ થાય નહિ, સામા માણસની પણ કાંઈક ઇચ્છા નેઈએ. આપણે ઇચ્છીએ કે, દુનિયા આજેજ આબાદ થઈ જાય, ગરીબ કોઈ ન રહે, ગુનાઓ નાબૂદ થઈ જાય, ભૂત-પ્રાણીમાત્ર બ્રાતૃભાવની સાંકળમાં જોડાઈ જાય અને સર્વનો મોક્ષ થઈ જાય. પણ એમ કાંઈ સર્વને માટે એકદમ બની શકેજ નહિ. માટેજ આર્યશાસ્ત્રમાં અધિકારને પ્રાધાન્ય આપેલું છે. તારું કર્તવ્ય એજ છે કે, સત્ય રસ્તે રહી સર્વનું ભલું ઇચ્છવું. સર્વનું ભલું ઇચ્છવું એટલુંજ નહિ પણ આત્મૌપમ્યેન સર્વત્ર એમ સમજી, એમ અનુભવી, પરમાર્થના રસ્તામાં આગળ વધતા જવું. ખેટી, પરમાર્થ એ બહુ દીમતી ધન છે. તું એ રસ્તામાં જેટલી આગળ વધીશ, તેટલું વિશેષ તારામાં બળ આવતું જશે. ને જેમ જેમ તારું એ બળ વધતું જશે, તેમ તેમ તું પ્રાણીઓનું વધારે હિત કરી શકીશ.

માણસ પોતે પોતાને મદદ કરવાને બંધાયેલો છે

જે માણસ પોતે પોતાને મદદ કરે તો જરૂર તેની અસરનો લાભ

ખીજાઓને પહોંચેજ; પણ જે માણસ પોતે પોતાને મદદ કરતો નથી તે ખીજાને કેમ મદદ કરી શકશે ? માટે તું પોતે પોતાને મદદ કર. ખીજાને મદદ કરવી એ પુણ્ય છે, પણ જે ખરાં કારણો-ને લીધે નહિ મદદ કરી શકાય તો એ કાંઈ શુનો નથી. પણ પોતે પોતાને આગળ નહિ વધારવું એ તો શુનો છે. આપણે આખું ગામ સાફ ન રાખી શકીએ તો એ જુદી વાત છે, પણ આપણું ઘર સાફ ન રાખીએ તો જરૂર દિલગીર થવું જોઈએ. તેવીજ રીતે કદાચ અનુકૂળ વખત આવતાં સુધી આપણે ખીજાઓને મદદ ન કરી શકીએ એ જુદી વાત છે, પણ આપણી જાતને-આપણા પંડને આપણે ન સુધારી શકીએ-આપણે પોતાને આપણે પોતે મદદ ન આપી શકીએ તો એ અધોગતિ છે. ખીજાઓનેજ પ્રત્યક્ષ-સ્થલ મદદ આપવા માટે તારી પાસે સાધનો ન હોય તો,

सर्वेऽत्रः सुखिनः संतु सर्वे संतु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखमाप्नुयात् ॥

એવી શુદ્ધ અંતઃકરણથી લાવના રાખીને તારાં કર્તવ્યકર્મ-માં, જ્ઞાનમાર્ગમાં, ઈશ્વરમય બનવામાં આગળ વધતી જા અને તું વખત આવ્યે જોઈશ કે, દુનિયાના મોટામોટા લોકોની મોટીમોટી વાતો કરતાં અને ધર્મગુરુઓ-વેદાઓને પૂરવાનો વાડો કરી બેઠેલા ભરવાડોની મોટીમોટી આશાઓ કરતાં, ખરા લક્ષ્મીની શુદ્ધ આત્મિક લાવનાઓ જગતનું કેટલું બધું લલું કરી શકે છે !

બેટી, તું હજી માત્ર પરમાર્થની વાતો ને કલ્પનાજ કરે છે; તેનું ખરું રહસ્ય તને પ્રાપ્ત થયું નથી. તને ખબર છે ? આપણે લેવાનું શું છે ? આપણને કામની વસ્તુ કંઈ છે ? આપણે જેટલું બની શકે તેટલું ઈશ્વરનું નામજ લેવાનું છે. એ સિવાય બીજું કંઈજ લેવાનું નથી. એ સિવાય બીજી કંઈ વસ્તુ ખરા લક્ષ્મીના કામની નથી. તું આત્માનું સ્વરૂપ જાણે છે ? આત્મા સત્-ચિત્-આનંદરૂપ છે, તેને માત્ર સત્ય અને આનંદજ જોઈએ છે. એ સિવાય બીજી કંઈ પાંજુ વસ્તુ તેને કામની નથી. જે વસ્તુ આત્માને કામની નથી તેને લઈ-ને શું કરીએ ? વગરકામની વસ્તુ લઈ શકાયજ કેમ ? સત્ય અને આનંદ વિના બીજી વસ્તુ આત્મા પોતાની પાસે રાખીજ કેમ શકે ?

આપણે જે મેળવીએ છીએ તે આપણે માટેજ નહિ પણ દુનિયાના હિતને માટેજ આપણે મેળવીએ છીએ. આ બધો વ્યવહારનો ઠાઠમાઠ અને ખોટો પ્રયત્ન કયાંસુધી કામનો

છે? માત્ર જ્યાંસુધી સત્ય જ્ઞાન થયું નથી-ઈશ્વરમય થવાયું નથી, ત્યાંસુધીજ. એ પછી તેની કિંમત એક બદામ પણ નથી. એવી કિંમત વિતાની ચીજો દુનિયાને નહિ પણ પોતાનાં સ્નેહીઓને આપવામાં પણ ઉપકાર કર્યો સમજવો, એ શુ ભૂલભરેલું નથી?

અરસપરસ, એકબીજાને, સૌ સૌની શક્તિ ને સ્થિતિના પ્રમાણમાં મદદ કરવી એ તો સ્વાભાવિક છે-ખાસ કરજજ છે. તેમાં માણસો શા માટે વિશેષતા સમજે છે? એજ અન્યબીની વાત છે. ઝાડો ફળ આપે છે, પૃથ્વી બોલે ઉપાડે છે, સૂર્ય તપે છે, પવન વાય છે, અગ્નિ બળે છે, સમુદ્ર પોતાની પીઠપર બોલે ઉપાડી જાય છે, ઝરાઓ મિષ્ટ જળ આપે છે, અન્ન પ્રાણને બચાવે છે, ઔષધિઓ રોગને દૂર કરે છે, પુષ્પો સૌંદર્યતા અને સુગંધી ફેલાવે છે અને બીજાં પ્રાણીઓ અનેક પ્રકારની લોકોને મદદ કરે છે; તે બધાં શું એમ સમજે છે કે અમે ઉપકાર કરીએ છીએ? તું એમ કહે કે, એ વસ્તુઓમાં-પ્રાણીઓમાં જ્ઞાન નથી માટે તેઓ ઉપકાર સમજતાં નથી. ખેટી, ત્યારે શું આપણા જ્ઞાનનો એજ ઉપયોગ કે જે કરવાની આપણી ફરજ છે, જે કરવાનો આપણો કુદરતી સ્વભાવ છે, જે કરવાથી આપણે ઉન્નતિ પામીએ છીએ, તેવાં કામો કરવામાં પણ ઉપકાર કર્યો માની લેવો? એથી શરમભર્યું બીજું શું? ફરજિયાત-સ્વાભાવિક પોતાનાંજ હિતની બાબત કરવામાં પણ ઉપકાર કર્યો માની લેવો, એવું સમજવા માટેજ ઈશ્વરે માણસોને જ્ઞાન આપ્યું હશે કે? અરે પ્રભુ! જ્ઞાનનો એથી બીજો દુરુપયોગ કયો? એવાં જ્ઞાન કરતાં પશુઓની પ્રેરણાશક્તિ અને પદાર્થોનું જડત્વ ગ્રહણ કરવામાં ખોટું શું?

બીજાંને મદદ કરવામાં ઉપકાર નહિ માનવો ભેદએ

આપણે સર્વ એકજ મૂળમાંથી ઉત્પન્ન થયાં છીએ, એકજ તત્ત્વમાંથી પોપણ મેળવીએ છીએ અને અંતે કોઈક પણ દિવસ એકજ તત્ત્વમાં મળી જવાનાં છીએ. આપણે જુદાં જુદાં નહોતાં અને અંતે જુદાં જુદાં રહીશું નહિ. આપણે સર્વે એકજ છીએ. આપણો સદા એકજ છે. ત્યારે ખેટી, તું વિચાર કર, આપણે કોની ઉપર ઉપકાર કરી શકીએ? તું વસ્ત્ર પહેરે છે એ શું તારા શરીર ઉપર તું ઉપકાર કરે છે? તું ખાય છે એ શું તારા પેટ ઉપર તું ઉપકાર કરે છે? તું વાળ સાફ રાખે છે એ શું તારા વાળ ઉપર કૃપા કરે છે? તું રોગ દૂર કરવા માટે ઔષધિ વાપરે છે એ શું

તારી આરોગ્યતા ઉપર ઉપકાર કરે છે? તું સ્વાદિષ્ટ ચીજો ખાય છે એ શું તારી જીભ ઉપર ઉપકાર કરે છે? નહિ, ખેટી! એ ઉપકાર નથી, એ તો સ્વાભાવિક છે. તેવીજ રીતે દુનિયાના આપણા ભાઈબંધો માટે જે કાંઈ આપણે યથાશક્તિ કરીએ તેમાં કાંઈજ ઉપકાર સમજવાનો નથી. જેઓ એવી ફરજિયાત ખાખતમાં પણ ઉપકાર માને છે તેઓ હલકા મનવાળા છે. તેઓ પોતાના જ્ઞાનનો દુરુપયોગ કરનારા છે. ભક્ત નાનક સાહેબે કહેલું છે કે, તું કહેગા મૈં દાતા હું, તું માલ કહાંસે લાયા હય?

ઈશ્વરની કૃપાથી મળેલી વસ્તુ ઈશ્વરના નામથી, ઈશ્વરનાં ખાળકોને—આપણા પોતાનાજ બંધુઓને—આપણાં પોતાનાંજ અંગોને આપવી તેમાં ઉપકાર? આપણે તો નિમિત્તમાત્રજ છીએ. આજે આપણે નિમિત્ત થયા, કાલે કોઈ ખીજે નિમિત્ત થશે, તેમાં ઉપકારનું અભિમાન શા માટે જોઈએ? જેઓ એમાં ઉપકાર માને છે તેઓ ઊતરતી સ્થિતિમાંજ રહેનારા છે, સ્વર્ગના તેઓ અધિકારી નથી. શા માટે તેઓ સ્વર્ગના અધિકારી નથી, તેને માટે પશ્ચિમના એક જ્ઞાની ભકતે લખ્યું છે કે:—

જીવનનું સર્વ પરમાત્મામાંથી આવે છે, એમ દેવો માને છે, જીવે છે અને અનુભવે છે. તેટલા માટે દેવો જે હિત કરે છે તે માટે કશી સ્તુતિ સ્વીકારતા નથી અને કોઈ તેમને પોતાને હિતનો આરોપ કરે ત્યારે કોપિત થઈને દૂર જાય છે.” વાહવાહ! શી ઉત્તમતા! તેઓનાં હૃદય એવાં સરળ, તેઓની ગ્રહણશક્તિ એવી ઉત્તમ, તેઓની આસ્થા એવી પ્રબળ અને તેઓની બુદ્ધિ એવી સત્ત્વશુભી છે, માટેજ તેઓ દેવ છે અને આપણે કર્તવ્ય બજાવવામાં પણ ઉપકાર માની લઈએ છીએ. વિવેકને ખાતર કદી ઉપરથી ન જણાવીએ તો પણ ઉપકાર કર્યો સમજીએ છીએ, તેથીજ આપણે મનુષ્ય છીએ. આપણે કાંઈ પણ ભદ્રું કરીએ તેને આપણામાંથીજ ભદ્રું કર્યું એમ સમજવું, અને આપણેજ કર્યું એમ સમજવું તથા એમ કરવામાં વિશેષતા સમજવી એ કેટલું બધું ખોટું છે? અને એમ કરનાર માટે દેવતાઓ શું વિચારે છે એ તને ખબર છે? એ માટે સ્વિડનબર્ગ નામે પશ્ચિમનો ભક્ત કહે છે કે, જે જીવોએ દુનિયાની અંદર પોતાના નિવાસમાં એવી મતિનું સમર્થન કીધું હોય કે જે હિત તેઓ કરે છે અને જે સત્ય તેઓ માને છે, તે પોતામાંથી છે, અગર પોતાના તરીકે

પોતામાં આરોપિત થાય છે, તેમનો સ્વર્ગમાં સ્વીકાર થતો નથી. દેવો તેમને મૂર્ખ તથા ચોર ગણીને તેમનાથી દૂર રહે છે. મૂર્ખ એટલા માટે કે તેઓ નિરંતર ઐશ્વર્ય તરફ નહિ પણ પોતાના તરફ જોયા કરે છે; અને ચોર એટલા માટે કે તેઓ જે પરમાત્માનું છે તે લૂંટે છે; આવાં માણસો સ્વર્ગના જ્ઞાનની સામા છે.”

અહા! બેટી, આ દેવો મનનો ઉપદેશ છે? શા માટે આપણે ઈશ્વરની ચોરી કરી મૂર્ખ બનીને સ્વર્ગથી દૂર રહેવું જોઈએ? પોતાથી બની શકતું ભવું નહિ કરવું એ તો નરક છેજ, પણ ભવું કરવામાં ઉપકાર સમજવો એ પણ કેટલું બધું જોડું છે? માત્ર વ્યવહારમાં તે જોડું છે એમજ નહિ, પણ ખરી રીતે જોતાં તે આપણને ઈશ્વરથી દૂર રાખનાર છે. શ્રીકૃષ્ણભગવાને પણ એ માટે શું કહેલું છે એ તને યાદ છે કે?

નિયતં સંગરહિતમરાગદ્વેષતઃ કૃતમ્ ।

અફલપ્રેપ્સુના કર્મ ચત્તસાત્ત્વિકમુચ્યતે ॥ ગી. ૧૮-૨૩ ॥

અર્થ:—આસક્તિ વિના તથા રાગ-દ્વેષ વિના, ક્રોધની ઇચ્છા વિના જે નિત્યકર્મ કરે, તે સાત્ત્વિક કર્મ કહેવાય છે.

બેટી, તું વિચાર કર, આમાં ઉપકારની વાત ક્યાં છે? જ્યાં સુધી ઉપકારનો જરા જેટલો ખ્યાલ પણ મગજમાં રહે, ત્યાં સુધી આપણે ઉપર ભગવાને કહ્યાં તેવાં સાત્ત્વિક કર્મ કરી શકીએજ નહિ અને જ્યાં સુધી એવાં સાત્ત્વિક-નિષ્કામ કર્મ ન થાય, ત્યાં સુધી ઈશ્વરમય થઈ શકાયજ નહિ. દરેક સાધારણ કામમાં પણ ઉપકાર સમજી લેવો એ માણસોનો સ્વભાવજ પડી ગયેલો છે; પણ એમ ઉપકાર માની લેવાનો આપણને શું હક છે? કારણ કે જે છે તે સર્વ ઈશ્વરમાંથી છે. આપણે પોતે અને આપું જગત ઈશ્વરમાંથી છે. ભગવાને કહ્યું છે કે:—

यच्चापि सर्वभूतानां वीजं तदहमर्जुन ।

न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् ॥ ગી. ૧૦-૩૯ ॥

અર્થ:—હું અર્જુન! સમસ્ત પ્રાણીઓનું બીજ તે હું છું, જે ચરાચર પ્રાણીમાત્ર છે તે મારા વિના ન થાય.

જે છે તે ઈશ્વરનું છે. ઈશ્વર વિના બીજું કંઈ નથી. ઈશ્વર આપણે પિતા છે અને જે પિતાનું છે તે પુત્રનુંજ છે, એ સાચી વાત છે. પણ જે પિતાએ કયું છે—જે પિતામાંથી મળે છે, તેને મેં કયું છે—અને મારામાંથી કયું છે, એમ કહેવાનો પુત્રને કંઈ

પણ હક નથી. ઈશ્વરી અખંડ સત્ય અને ઈશ્વરી અનંત પ્રેમ ઈશ્વરની વિભૂતિઓ મારફતે લેવાનો આપણને પૂર્ણ હક છે એમજ નહિ પણ તે આપણે માટેજ છે. જે પિતાનું છે તે પુત્રને માટેજ છે. એ ઈશ્વરી ઐશ્વર્ય જેટલું આપણે ન લઈ શકીએ, તેટલું આપણું અજ્ઞાનજ છે; કારણ કે તે આપણે માટેજ છે અને તે સારુ તે કંઈ પણ જાતની નહિ તોડી શકાય તેવી અડચણ કે અટપટાં તાળાંકુંચી વિના ખુલ્લુંજ છે. શરત માત્ર એટલીજ છે કે, તે ઐશ્વર્ય લોગવવાની આપણે યોગ્યતા મેળવવી જોઈએ અને તે યોગ્યતા મેળવવા માટે પણ પરમકૃપાળુ ઈશ્વરે કંઈ કઠિન પરીક્ષાઓ રાખી નથી. માત્ર એટલુંજ કે, જે છે તે ઈશ્વરમાંથી છે અને આપણે જે કંઈ હિત કરીએ છીએ, તે પણ એ હિતમાંથીજ છે, એમ સ્પષ્ટતાથી સમજવું ને જિંદગીમાં—વ્યવહારમાં પ્રત્યક્ષ અનુભવવું. એ પરીક્ષામાં કૃણીભૂત થવા માટે ઈશ્વરે બહુ સહેલો રસ્તો બતાવેલો છે. અને તે એજ કે:—

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत्तपस्यસि कौन्तेय तत्કुरुष्व मदर्पणम् ॥ ગી. ૯-૨૭ ॥

અર્થ:—હું કૌન્તેય ! જે (કંઈ) કરે, જે ખાય, જે હોમે, જે આપે ને જે તપ આચરે તે સર્વ મને સમર્પણ કર.

૮-જે કરવું તે ઈશ્વરને અર્પણ કરવું

સર્વ કર્મ ઈશ્વરને અર્પણ કરવાથી માણસ અહંભાવથી—પોતાની જવાબદારીમાંથી મુક્ત થાય છે. કારણ કે ઈશ્વરના નામથી ઈશ્વરી હિતમાંથીજ—હિતને ખાતરજ હિત કરવાથી માણસનો અહંભાવ છૂટી જાય છે. એટલે તેને ખોટે રસ્તે જવાનો સંભવજ નથી. તેથી તે હંમેશાં ઉન્નતિના રસ્તામાં આગળજ વધે જાય છે અને જે એ પ્રમાણે નથી કરતા તેઓને પ્રભુ ચોરજ સમજે છે. પ્રભુએ કહેલું છે કે,

इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यंते यज्ञभाविताः ।

तैर्दत्तान्પ્રदायैभ्यો यो मुंक्ते स्तेन एव सः ॥ ગી. ૩-૧૨ ॥

અર્થ—યજ્ઞ કરીને પૂજેલા દેવો તમને નક્કી ઇષ્ટલોગ આપશે, તેઓએ આપેલું તેઓને ન આપતાં જે લોગવે છે તે ચોરજ છે. ઈશ્વરને અર્પણ કરવું એ ખાખત જો કે આપણા લોકોમાં

છેક પ્રાચીન કાળથી બહુ બાણીતી છે અને આજે પણ ધાર્મિક લોકોમાં આપણે ઠેકાણે ઠેકાણે એ બાળત જોઈએ છીએ. આપણે જોઈએ છીએ કે, ઘણાં સારા વિદ્વાન ગ્રાહણો લોજન વખતે પ્રદ્યુમ્નપુત્રો પ્રલોક મુખથી બોલી જાય છે. ઘણું કરીને ભક્તિભાવ-વાળા દરેક વૈષ્ણવો ઠાકોરજીને લોગ ધરાવ્યા પછીજ પ્રસાદ લે છે અને ગ્રાહણો પોતાના યજમાનો પાસે પ્રસંગોપાત્ત શિવાર્પણ કૃષ્ણાર્પણ કે બ્રહ્માર્પણ કરાવ્યા કરે છે. પણ તેમ છતાં આપણે જોઈએ છીએ કે, ઈશ્વરાર્પણનો ખરો અર્થ લોકો પૂર્ણતાથી સમજતા નથી. ‘બ્રહ્માર્પણમ્’ એમ મોઢથી બોલી દેવું એટલુંજ કાંઈ ખસ નથી. એમ બોલી દેવાથીજ કાંઈ કૃતકૃત્ય થઈ જવાતું નથી; બ્રહ્માર્પણનો અર્થ તો બહુજ ગૂઢ છે, બહુજ મહાન છે. જો એનું પૂર્ણ રહસ્ય વ્યવહારમાં અનુભવાય તો માણસ આ પ્રાપ્તિ-ચિક વ્યવહારની વચ્ચેજ—આ ચાલુ જિંદગીમાંજ—પોતાના ધરમાંજ—સ્થૂલ દેહ છતાં પણ મુક્ત થઈ જાય છે. બેટી, તું ઈશ્વરાર્પણ કેને કહે છે ? તારા સદાશિવની મૂર્તિને મિસરીની કટોરી ધરવી કે એકાદું ફળ ધરવું એનુંજ નામ ઈશ્વરાર્પણ કે ? અથવા તો અનેક રાગદ્વેષ ભરેલું મન છતાં લોજન વખતે:—

બ્રહ્માર્પણં બ્રહ્મ હવિર્બ્રહ્મામૌ બ્રહ્મણા હુતમ્ ।

બ્રહ્મૈવ તેન ગંતવ્યં બ્રહ્મકર્મસમાધિના ॥ ગી. ૪-૨૪ ॥

અર્થ—જો અર્પણ કરવું તે પણ બ્રહ્મજ છે. હોમવાની વસ્તુ પણ બ્રહ્મજ છે. અગ્નિ પણ બ્રહ્મજ છે, હોમનારો પણ બ્રહ્મજ છે. એ યજ્ઞથી જો પામવાનું ફળ તે પણ બ્રહ્મજ છે અને એ યજ્ઞ કરનારને જવાનું ઠેકાણું તે પણ બ્રહ્મજ છે.

એમ જો શબ્દોનો અર્થ પણ પૂરો સમજ્યા વિના અશુદ્ધ રીતે પઢતા પોપટની પેઠે બોલી જવું એનુંજ નામ શું બ્રહ્માર્પણ કે ? અથવા તો યજ્ઞના બળિદાન નિમિત્તે હિંસા કરવી એનુંજ નામ ઈશ્વરાર્પણ કે ? ના બેટી, એ ખરું ઈશ્વરાર્પણ નથી. ઇચ્છા-અનિચ્છા છતાં શ્રદ્ધા-અશ્રદ્ધાથી કોઈક વખતે, અમુક નિમિત્તે કાંઈક બાહ્યાચારવાળી ક્રિયા કરવી એનુંજ નામ ઈશ્વરાર્પણ નથી. જિંદગીની દરેક પળમાં ઈશ્વરને આપણું હૃદયમાં ધારણ કરીને દરેક ક્ષણે તેનું સ્મરણ કરીને, દરેક પળે તેને દષ્ટિ સામે જોઈને, આપણે આપણાપણું ભૂલી જઈને, તન્મય થઈને, પૂર્ણ પ્રેમથી, શુદ્ધ ભાવનાથી રસમય થઈને, ઈશ્વરી હિતમાંથી હિત લઈને, હિતને આ-

તરજ હિતનાં દરેક કર્મો કરવાં અને તેના ફળની આકાંક્ષા રાખવી નહિ એનુંજ નામ ખરું ઈશ્વરાર્પણ છે. એવા તન-મન-ધનના અને મન-વચન-કર્મના ઈશ્વરાર્પણથીજ અનંત જ્ઞાનના અધિકારી થઈ શકાય છે, અખંડ સત્ય પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, અખૂટ ઐશ્વર્યના ભોક્તા થઈ શકાય છે, અલૌકિક મહાઆનંદમાં મગ્ન થઈ શકાય છે અને આત્મોત્તતિ મેળવી શકાય છે તથા એવા ઈશ્વરાર્પણથીજ ઈશ્વરમય થઈ શકાય છે. જ્યાંસુધી દુનિયાની દરેક ચીજોમાં સ્પષ્ટ રીતે ઈશ્વરી સત્તાનો અનુભવ ન થાય, જ્યાંસુધી વ્યવહારની દરેક બાબતાં કાંઈક અપૂર્વ માનસિક આનંદ ન અનુભવાય, જ્યાંસુધી અટપટા વ્યવહારની પ્રાસંગિક અટપટોમાં સ્વાભાવિક સરળતા ન આવે, જ્યાંસુધી ઇન્દ્રિયો વિષયોથી તૃપ્ત ન થાય અને અંતરમાં શાંતિ ન આવે તથા જ્યાંસુધી ઈશ્વરી સત્યો સ્વીકારવાનું અને તે જિંદગીમાં અનુભવવાનું બળ માણસમાં ન આવે, ત્યાંસુધી માણસ ઈશ્વરાર્પણ થયેલો ગણાય નહિ. બેટી, આપણાં કર્મો ઈશ્વરને અર્પણ કરવાં એટલુંજ માત્ર બસ નથી; કર્મો અર્પણ કરવાની સાથે આપણે પોતે પણ ઈશ્વરને અર્પણ થઈ જવું જોઈએ. એમ થવું, એનુંજ નામ ખરું ઈશ્વરાર્પણ છે. જ્યારે તું એવું ઈશ્વરાર્પણ કરી શકીશ ત્યારે તું જ્યાં જ્યાં નજર ફેંકીશ ત્યાં ત્યાં તારા ઇષ્ટદેવજ દેખાશે. જ્યાં જ્યાં શ્રવણેન્દ્રિય જશે ત્યાં ત્યાં ઈશ્વરી નાદજ સંભળાશે. જ્યાં જ્યાં મન જશે ત્યાં ત્યાં સ્વતઃ સમાધિજ અનુભવાશે અને જ્યાં જ્યાં વૃત્તિ જશે ત્યાં ત્યાં બ્રહ્માનંદમાંજ ડૂબી જશે. બેટી, જ્યારે એમ થશે ત્યારે તારી દષ્ટિમાંથી અમૃતજ વરસશે, ત્યારે તારી વાણીમાંથી સત્યજ પ્રકટ થશે, ત્યારે તારા મનમાં જગતનું હિતજ સ્ફુરી રહેશે, ત્યારે તારું હૃદય બ્રહ્માનંદથીજ ભરપૂર જઈ જશે. એ વખતે તને આત્માના સ્વરૂપનું સ્પષ્ટ દર્શન અને ભાન થશે. એ વખતે તું પોતે પોતાને પ્રભુમાં જોઈશ અને પ્રભુ તારામાં દેખાશે. એ પછી એ ભેદ પણ નહિ રહે. તું પોતે પોતાને ભૂલી જઈશ અને આ દુઃખદ ગણાતા-અસાર કહેવાતા સંસારમાં સર્વની વચ્ચે, સર્વ સંબંધી-ઓની સમીપ, તારા ઘરમાંજ તું જીવન્મુક્ત થઈ મુક્ત થઈ જઈશ. બેટી, આ માત્ર મનોહર સ્વપ્નું નથી; સેંકડો ભક્તો આવી રીતે પોતાને ઈશ્વરાર્પણ કરી દેવાથી તરી ગયેલા છે. ફળત્યાગી કર્મ-યોગથી હુસ્તર ગણાતો સંસારસાગર તરી જવાય છે, ત્યારે સિ-

દિઓની તો વાતજ શી કરવી ? કારણ કે સિદ્ધિઓ તો પ્રભુના નામની દાસી છે. સિદ્ધિઓ તો ભક્તોનાં રમકડાં છે, એ વખતે તું રોગીઓના રોગ દૂર કરી શકીશ. દુઃખીનાં દુઃખ છોડાવી શકીશ, પાપીઓનાં પાપ ભસ્મ કરી શકીશ, નાસ્તિકોને આસ્તિક બનાવી શકીશ, જગતમાં ધાર્મિકપણું ફેલાવી શકીશ અને ખેટી, એ વખતે તું પ્રભુના નામથી સંસારમાં સ્વર્ગને લાવી શકીશ. પણ તે ક્યારે ? તું પોતે ઈશ્વરાર્પણ થઈ જાય—ઈશ્વરમય થઈ જાય ત્યારે.

ખાઈ, સ્વામીજીના આ ઉપદેશથી મારું હૃદય આનંદથી ઊભરાઈ જવા લાગ્યું. હું મહાન આશાના વેગમાં તણાવા લાગી. જાણે કાંઈક મીઠું સ્વપ્નું જોતી હોઉં એમ મને લાગવા માંડ્યું. ભક્તિરસમાં લીન થઈ જવાથી મારું મન જરા વાર દુનિયાને ભૂલી જઈ કાંઈક નહિ વળુંવી શકતી ઉત્તમતા અનુભવવા લાગ્યું. થોડી ક્ષણે મારું હૃદય ઈશ્વર ઉપરના પ્રેમથી દ્રવવા લાગ્યું અને એ આનંદથી મારી વાણી ગદ્ગદિત થઈ ગઈ. માણસજાત બતાવી શકે તેવા નમ્રમાં નમ્ર વિનયથી હું ગુરુજીના ચરણમાં પડી ગઈ અને હર્ષના ઊભરાસહિત ગદ્ગદિત વાણીથી કાંઈપણ સંકેત વિના, વધુ વિચાર કર્યા વિના સ્વભાવિક રીતે પૂછવા લાગી:

મહારાજ, નિષ્કામ કર્મો કરવામાં આટલું બધું ફળ છે ? આહા ! આ રહસ્ય તો મેં આજેજ જાણ્યું. સ્વર્ગ આટલું બધું નજીક છે—અરે ! આપણામાંજ છે, એમ મને ખબર નહોતી. ધન્ય ગુરુદેવ, ધન્ય ! ચક્રવર્તી મહારાજા કેમ થવાય એ મેં જાણ્યું, પણ મહારાજ, મારામાં તો સિપાઈ થવાનું સામર્થ્ય પણ ક્યાં છે ? મારાં એવાં નસીબ ક્યાંથી, એમ કહી મેં એક ઊંડો નિઃશ્વાસ નાખ્યો.

સ્વામીજીએ કહ્યું: ખેટી; હજી તું આવા ક્ષુદ્ર વિચાર ધરાવે છે ? મારાં એવાં નસીબ ક્યાંથી ? એ તું શું બોલી ? તારા જેવા ભક્તજનના મુખમાં એવું વચન ન શોભે ! હા, પણ એમાં તારો વાંક નથી. ‘નસીબ’ શબ્દના અજ્ઞાનપણાએ કરોડો લોકોને ભ્રમાવેલા છે. નસીબનો મર્મ તું નથી જાણતી એમાં તારો વાંક નથી પણ અજાણી તો છે; કારણ કે ભક્તોએ તો એ પ્રથમ જાણવું જોઈએ, નસીબની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી છે એ તને ખબર છે ?

ખેટી, નસીબની ઉત્પત્તિ સકામ કર્મોથી છે. નસીબને ઉત્પન્ન કરનાર આપણે પોતેજ છીએ. અગાઉના જન્મોમાં આપણે જે કર્મો કરેલાં છે તેમાંથી આપણું પ્રારબ્ધ બનેલું છે અને આ બિં-

દગીમાં જે કામ કરીશું તેમાંથી ભવિષ્યનું નસીબ બંધાશે. યાદ રાખજે કે, બીજાનાં કર્મોથી આપણું નસીબ બંધાતું નથી, તેમ ન્યાયી ઈશ્વર પણ પ્રાણીઓનાં કર્મો વિના નસીબ રચવાનો અન્યાય કરતો નથી. આપણું હાલનું નસીબ તે આપણાં અગાઉનાં કર્મોનું જ ફળ છે અને એવીજ રીતે આપણાં હાલનાં કર્મો ભવિષ્યની જિંદગીનું નસીબ રચશે. એ ઉપરથી તું સમજશે કે નસીબ સ્વતંત્ર નથી. નસીબ આપણાં કર્મોને આધીન છે. હા, એટલે દરજ્જે નસીબ સ્વતંત્ર છે કે, નિર્માણ થઇ ચૂકેલા પ્રારબ્ધને આપણે ફેરવી શકતાં નથી, પણ નિર્માણ થઇ ચૂકેલા પ્રારબ્ધનો તો ભોગથી ક્ષય થઇ જાય છે; એટલે તેની આપણે ફિકર કરવાની નથી. ખરી ફિકર તો હાલ આપણે જે કર્મો કરીએ છીએ અને જેને ક્રિયામાણ કહે છે તેની કરવાની છે. કારણ કે એ ઉપર આપણાં સંચિત કર્મોનો અને ભવિષ્યની જિંદગીના સારામાઠા પ્રારબ્ધનો આધાર છે. માટે બેટી, આપણે આપણી ચાલુ જિંદગીનાં કર્મો સુધારવાં જોઇએ અને તે સામર્થ્ય દયાળુ પ્રભુએ આપણામાં આપેલું છે. જો એ સામર્થ્ય આપણાંમાં ન હોય તો ઉત્પતિ મેળવવાનો બીજો રસ્તો કયો ? જો આપણાં ક્રિયામાણ કર્મો નસીબથીજ થતાં હોય તો પુરુષાર્થનો અવકાશ કયાં રહ્યો ? જો એમ હોય તો શાસ્ત્રો જૂઠાં થઇ પડે, એટલુંજ નહિ પણ શાસ્ત્રો ઉપયોગ વિનાનાં થઇ પડે; કારણ કે જેમ નસીબ હોય તેમ થાય. તો પછી શાસ્ત્રોનો ઉપદેશ શું કામનો ? જો એમ આગળ વધવાનો રસ્તોજ બંધ હોય તો પછી મનુષ્યનું કર્તવ્ય શું રહ્યું ? ધર્મની જરૂર કયાં રહી ? ઈશ્વરની દયા કયાં રહી ? બેટી, તે સંગતિદોષથી માની લીધેલું છે તેવું ઈશ્વરની દયા અને મનુષ્યનો પુરુષાર્થ તોડી નાખનારું નસીબ નથી. જો કે ભોગ દેવા માટે નિર્માણ થઇ ચૂકેલા પ્રારબ્ધને આપણે ફેરવી શકતાં નથી, તોપણ સંચિત અને ક્રિયામાણ તો આપણા હાથમાંજ છે અને એને બાળી મૂકવાં એ કાંઈ જ્ઞાની-ભક્તોની આગળ મોટી વાત નથી. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કહેલું છે કે:—

યથૈધાંસિ સમિદ્ધોઽગ્નિર્મસ્મસાત્કુરુતેઽર્જુન ।

જ્ઞાનાગ્નિઃ સર્વકર્માણિ મસ્મસાત્કુરુતે તથા ॥ ગી. ૪-૩૭ ॥

અર્થ—હે અર્જુન ! જેમ પ્રદીપ્ત અગ્નિ કાષ્ઠાદિકને ભસ્મીભૂત કરે છે, તેમ જ્ઞાનરૂપ અગ્નિ તે સર્વ કર્મને બાળીને ભસ્મ કરે છે.

બેટી, આ શું ઈશ્વરની થોડી દયા છે ? ઘાસ અને સમિધની

પેઠે કમોને-અરે ! સર્વ કમોને જ્ઞાનાગ્રિથી બાળી નાખવાં એ શું ભક્તો ઉપર ઈશ્વરની થોડી દયા છે ? મને કહે બેટી, તારું નસીબ હવે કયાં ગયું ? મૂલો નાસ્તિ કુતઃ શાસ્ત્રા । તું વિચાર કર, કમોજ નથી, કમોજ બળી ગયાં ત્યાં તેથીજ-કમોથીજ ઉત્પન્ન થનારું નસીબ બિચારું કયાં રહેશે ? નસીબ તો આપલપોપલિયા સ્વભાવવાળાં વ્યાવહારિક માણસો માટે છે, બુદ્ધા બુદ્ધા ધર્મોને નામે ચાલતા આડંબરની બળમાં સપડાયેલાંઓ માટે છે, તત્ત્વ નહિ બાણુનાર માટે છે, ઈશ્વરની મહાન દયાનીચે નહિ ગયેલાંઓ માટે છે, ઈશ્વરને અર્પણ થઈ ગયેલા તારા જેવા જ્ઞાની ભક્તો માટે નસીબ નથી. કારણ કે નસીબને બાળી દેવાય ત્યારેજ ઈશ્વરમય થઈ શકાય છે. પણ જે જ્ઞાનથી કમોને સમિધની પેઠે સહેલાઈથી બાળી દેવાય છે, તે જ્ઞાન કેવું છે એ તને બખર છે ? એ જ્ઞાન આપણી યુનિવર્સિટીઓનું નથી, એ જ્ઞાન વ્યવહારમાં ડાહ્યા ગણાવાનું નથી, એ જ્ઞાન રાજ્યના માનીતા થઈ ખિતાબનાં પૂછડાં મેળવવામાં નથી, એ જ્ઞાન કોઈ પણ ધર્મોના બાહ્યાચારમાં નથી અને એ જ્ઞાન તીર્થોમાં કે મુસાફરીમાં નથી. બેટી, આહા ! શું તેનું રહસ્ય છે ? દરેક અંતઃકરણ તેને ધારણ કરી શકે છે અને તોપણ કરોડોમાં કોઈકજ તે ગ્રહણ કરી શકે છે; તે સર્વત્ર છે અને તોપણ અતિ દુર્લભ છે. તે સર્વ ધર્મોમાં છે અને તોપણ પોતાની ખુશીથી ટૂંકી દષ્ટિવાળાં ચક્ષુમાં પહેરી બેઠેલા લોકો તેને અમુકજ ધર્મોમાં-અમુકજ પુસ્તકમાં-અમુકજ ક્રિયામાં માને છે. એ જ્ઞાનથી પૃથ્વી, મહાસાગરો, ગ્રહો અને આકાશ ભરેલાં છે અને તોપણ કોઈ ભાગ્યશાળીનેજ તે મળે છે. બેટી, કમોને બાળી નાખનારું એ જ્ઞાન બીજું કોઈજ નહિ, પણ અધ્યાત્મજ્ઞાન છે, ઈશ્વરી જ્ઞાન છે. તું કોણ ? તારી ઉત્પત્તિ કયાંથી ? તારો લય શામાં ? તારું કર્તવ્ય શું ? તારું અવલંબન શું ? એ બધું માત્ર કંદપનાના ભેરથી નહિ, લેદપ્પુદ્ધિથી નહિ, જડવાદની રીતિથી નહિ, પાંડિત્યની શબ્દબળથી નહિ, વ્યવહારની પરંપરાથી નહિ, અનુમાનથી નહિ, પણ હૃદયના શુદ્ધ ભાવથી, પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી પ્રત્યક્ષ રીતે તેના યથાર્થ રૂપમાં સમજવું અને અનુભવવું, તેનું નામ અધ્યાત્મજ્ઞાન-ઈશ્વરીજ્ઞાન-બ્રહ્મજ્ઞાન છે. એ જ્ઞાનથી કમોને બાળી શકાય છે. એ જ્ઞાનથી દુસ્તર ગણાતા સંસારસાગરને સહેલાઈથી તરી શકાય છે. એ જ્ઞાનથી જન્મમરણના ફેરામાંથી છૂટી શકાય

છે. એ જ્ઞાનથીજ આત્મા પોતાના મૂળ સ્વરૂપ તરફ જઈ શકે છે અને એ જ્ઞાનથીજ ઈશ્વરની પાસે પહોંચી શકાય છે-ઈશ્વરમાં મળી શકાય છે. બેટી, તું કહે છે કે, મારામાં એવું બધું સામર્થ્ય ક્યાં છે? એમ સમજવું એ પણ શું તારી ભૂલ નથી? શા માટે તારામાં સામર્થ્ય નથી? શું સામર્થ્યની બક્ષિસ વિનાનાં ઈશ્વરે માણસોને રાખેલાં છે? એમ માનવું એ તો પવિત્ર ઈશ્વરને દોષિત કરવા જેવું છે. જો આપણી આત્મોન્નતિ કરવાનું સામર્થ્ય આપણામાં ન હોય, તો પછી મનુષ્યપણું ઉત્તમ શા માટે? જો એમ ન હોય તો મનુષ્યપણું કામનું શું? જો એમ હોય કે મનુષ્યમાં સામર્થ્ય ન હોય, તો શાસ્ત્રો અને મહાત્માઓ કહે છે કે, મનુષ્યદેહ સંસાર-સાગર તરવા માટે નૌકારૂપ છે, તે ખોટું થઈ પડે. જો મનુષ્યોમાં આત્મોન્નતિ મેળવવાનું સામર્થ્ય ન હોય તો પછી તેનું કર્તવ્ય શું રહ્યું? બેટી, એ સામર્થ્ય ઈશ્વરે આપણામાં રાખેલું છે. જો એ સામર્થ્ય ન હોય તો પશુમાં, પથ્થરમાં ને માણસમાં શું ફેર છે? એ સામર્થ્ય દરેક માણસમાં એકસરખી રીતે સ્વભાવથીજ રહેલું છે, તેથીજ માણસમાત્ર આત્મોન્નતિના-મોક્ષના અધિકારી છે. માણસમાત્ર પછી તે ગમે તે જાત, ગમે તે દેશ, ગમે તે કાળ અને ગમે તે ધર્મના હોય તોપણ મોક્ષના અધિકારી છે એ સત્ય વાત છે, તેમાં કાંઈ પણ સંદેહ નથી. કારણ કે દરેક અંતઃકરણમાં આત્મોન્નતિની પ્રબળ ઇચ્છા અને તે ઇચ્છાને અમલમાં મૂકવાનું સામર્થ્ય ગુપ્તપણે અને તોપણ સ્પષ્ટતાથી સમજી શકાય તેવી રીતે સ્વભાવથીજ રહેલું છે. જો કે અભ્યાસના બળથી, સત્સંગથી, જ્ઞાનથી, ભક્તિથી અને પૂર્વના સંસ્કાર ઇત્યાદિથી એ ઇચ્છા તથા એ સામર્થ્ય દરેક માણસમાં વસ્તુ-ઓછું હોય છે એ સાચી વાત છે, પણ એ સામર્થ્ય આપણામાં નથી, એમ માનવું એ તો અપરાધ છે. બેટી, આપણામાં રહેલા એ સામર્થ્યને આપણેજ સમજવું જોઈએ; એટલુંજ નહિ પણ સમજીને તેને ઉપયોગમાં લાવવું જોઈએ. ત્યાંસુધી એ સામર્થ્યનો આપણે સમજીને ઉપયોગ ન કરીએ, ત્યાંસુધી તે આપણને પૂર્ણતાએ પહોંચાડી શકતું નથી. બેટી, તારે બરોબર રીતે પાકે પાચે સમજવું જોઈએ કે, આત્મોન્નતિ મેળવવામાં બીજાનું સામ-કામ લાગતું નથી. તારામાંજ બળ જોઈએ. તારેજ તૂમડે રે તરવું જોઈએ. તારાજ પગ ઉપર તારે ખડા રહેવું જોઈએ.

એમાં ખીલની મદદ કાંઈજ કામની નથી. ગુરુઓ માત્ર રસ્તો દેખાડનાર છે, પણ આલીને એ રસ્તો પૂરો કરવો એમાં તો તારાજ બળનું કામ છે. કોઈ પણ સગાંવહાલાં, કોઈ પણ ગુરુ, કોઈ પણ મહાત્માઓ કે કોઈ પણ ધર્મ તને ઉપાડીને ત્યાં પહોંચાડશે નહિ. એ બધાંઓ માત્ર તને લાંબો કે ટૂંકો, કઠિન કે સહેલો રસ્તો બતાવી શકશે. પણ એ રસ્તાને સારિવક શ્રદ્ધાથી કબૂલ રાખવો, તે પર ચાલવું અને તત્ત્વને પહોંચવું એ તો તારુંજ કામ છે. ખીલ કોઈ પણ તને ઉપાડીને ત્યાં પહોંચાડી શકશેજ નહિ એ પછી રીતે ચાલ રાખજે. તારો પતિ તારી ઉપર બહુ પ્રેમ રાખી શકે, તારાં માળાપ તને બહુ મદદ કરી શકે, તારાં છોકરાંઓ તને આનંદ આપી શકે, તારાં સ્નેહીઓ તારાં વખાણ કરી તને રીઝવી શકે, સાધુઓ તને આશીર્વાદ આપે અને ગુરુઓ તને ઊંડા જ્ઞાનનાં ગુહ્ય રહસ્યો બતાવે એ બધું થઈ શકે; પણ તેઓમાંથી કોઈ પણ તારા જોર વિના તને ઉપાડીને એક કદમ પણ અનંત-તાના-અમરતાના રસ્તામાં આગળ લઈ જઈ શકે નહિ. એ રસ્તા પર તો તારેજ-તારા જોરથીજ ચાલવું જોઈએ. એમાં ખીલનું જોર કે ખીલનું જ્ઞાન, લક્ષિત કંઈ કામ આવેજ નહિ; માટેજ મહાત્માઓ કહે છે કે, જીવનો ગુરુ જીવને કરો. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને પણ કહેલું છે કે:—

उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत् ।

आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ गी. ६-५ ॥

અર્થ-વિવેકયુક્ત આત્મા પોતે પોતાને ઉદ્ધારે, પોતાની અઘો-ગતિ ન કરે, કેમકે પોતેજ પોતાનો (વિવેકયુક્ત) બંધુને પોતેજ (અહંકારયુક્ત) પોતાનો શત્રુ છે.

બેટી, પ્રભુનાં આ વચનો શું સૂચવે છે? જો આપણામાં આત્મોન્નતિ મેળવવાનું સામર્થ્ય ન હોય, તો શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન શા માટે આવો ઉપદેશ કરે? પ્રભુના આ ઉપદેશમાં ખીલની મદદની વાત ક્યાં છે? કોઈ પણ મહાત્મા કે કોઈ પણ પૂર્ણતાએ પહોંચેલા લક્ષ્મી ઈશ્વરનું સ્વરૂપ સમજવામાં-ઈશ્વરને પામવામાં, ખીલ કોઈની મદદની જરૂર સમજતાજ નથી. તેમજ ખીલ કોઈની મદદ ત્યાં પહોંચી શકે એમ પણ માનતાજ નથી. ઈશ્વરી રસ્તામાં દીવાદાંડીની પેઠે મહાત્માઓ પ્રકાશ આપી શકે છે એ સત્ય છે, પણ તેઓ આપણને આપણા જોર વિના ઉપાડીને લઈ

જઈ શકતા નથી. આર્યધર્મનો એજ સિદ્ધાંત છે કે, આત્માજ આત્માનો બંધુ છે અને આત્માજ આત્માનો શત્રુ છે; એટલે કે પોતે પોતાનું સ્વરૂપ સમજવું એજ આત્મોન્નતિ છે અને પોતાનું સ્વરૂપ ન સમજવું એજ બંધન છે, એમાં વચ્ચે બીજા કોઈ પણ દલાલનું કામ નથી. જેઓ આત્મિક બળ સમજતા નથી, જેઓ ઈશ્વરની દયાની અગાધતા અનુભવતા નથી, જેઓ મનુષ્યને ઈશ્વરે આપેલી મહાન શક્તિઓની કિંમત સમજતા નથી અને જેઓ કુદરતનાં અનંતલેહી જ્ઞાનથી થાકી જઈ પોતાનું સત્ય સ્વરૂપ ભણવા ઇચ્છતાં નથી તથા એમ હોવાથી અહીંતહીંથી લીધેલા ઉપરચોટિયા ગોળમોળ જ્ઞાનથીજ જે સંતુષ્ટ રહી શકે છે, તેવા લોકો ઈશ્વરને પામવાનું પોતામાં રહેલું કુદરતી સામર્થ્ય ન સમજે અને બીજા કોઈ દલાલની મદદ માગે તો તે બુદ્ધિ વાત છે; પણ બેટી, તારે તો તારા સામર્થ્ય અને ઈશ્વરની દયા ઉપરજ પૂર્ણ વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. મારામાં એવું સામર્થ્ય ક્યાંથી? એવો ખ્યાલ તારે કદી પણ નહિ રાખવો જોઈએ. મારામાં એવું સામર્થ્ય ક્યાંથી? એમ જે તને લાગે છે તેનું કારણ એજ છે કે, તારી ઇચ્છા મોળી છે એટલે તું તારા સામર્થ્યની કિંમત પૂરેપૂરી સમજી શકતી નથી.

ઇચ્છા અને સામર્થ્યની વચ્ચે બહુ નજીકનો સંબંધ છે, એમજ નહિ પણ ખરું જોઈએ તો અંતે તે બન્ને એકજ છે. જેટલી આપની ઇચ્છા મોળી તેટલું આપણું બળ-આહુ ડોય છે અને જેટલી ઇચ્છા પ્રબળ તેટલું આપણામાં અધિક બળ ડોય છે. માનસિક બળનો આધાર ઇચ્છાશક્તિની પ્રબળતા ઉપરજ છે અને ઇચ્છાશક્તિ આપણે કેળવેલી હોતી નથી, માટેજ આપણે આપણા સામર્થ્યની કિંમત સમજી શકતાં નથી. તને શું કોઈ વખત એવો અનુભવ નથી થયો કે કોઈ અસુકે ભલું કામ કરવા ધાર્યા છતાં પણ તું કરી શકતી નથી? બેટી, શા માટે તું તે કરી શકતી નથી? કારણ એજ છે કે, એ વખતે તારી ઇચ્છા એ કામ કરવા માટે મોળી હોય છે—આનાકાની કરતી હોય છે પણ જ્યારે તું ઇચ્છાને પ્રબળ કરે છે—દૃઢ કરે છે, ત્યારે જે કામ પ્રથમ તને બહુ સુરકેલ લાગતું તે સહેલાઈથી બની શકે છે. જે કામમાં વિદ્વો દેખાતાં તેમાં વિદ્વોને ઠેકાણે આનંદ પથરાઈ જાય છે. જે કરવામાં આજસ આવતું ત્યાં આજસને બદલે ઉત્સાહ ફેલાઈ

જાય છે. જેને માટે સાધનો મળતાં નહોતાં તેને માટે જોઈએ તે કરતાં વધારે સાધનો આવી પડે છે. જે કરવાથી ભય લાગતો તે કરવાથી હૃદય હર્ષથી ભરાઈ જાય છે; અને જે થઈ શકે તેવું લાગતું નહોતું, તેને બદલે એટલી બધી સહેલાઈથી તે કેમ થઈ ગયું એજ અભયબી લાગે છે. બેટી, આ ફેરફારનું કારણ આપણી પોતાની પ્રબળ ઇચ્છાશક્તિજ છે.

આવા અમત્કારિક ફેરફારનું કારણ આપણી પોતાની ઇચ્છા-શક્તિની પ્રબળતા વિના બીજું કંઈ પણ નથી. ઇચ્છાશક્તિની પ્રબળતા એજ ખરો કીમિયો છે ને એજ સાચું રસાયણ છે. જ્યારે તું કોઈ ભણું કામ કરવા ધારે અને તેમ છતાં તને એમ લાગે કે એ મારાથી નહિ થાય, અથવા એ હું કેમ કરી શકીશ? એમ જ્યારે તારા મનમાં ઢચુપચુ થાય ત્યારે તારે નિશ્ચય સમજવું કે, એ કામની કિંમત-મહત્તા તું પૂરેપૂરી સમજી નથી. જ્યારે એમ થાય ત્યારે તારે નક્કી સમજવું કે, હજી તારામાં એ કામ માટેનો ઉત્સાહ અને દૃઢતાની ખામી છે અને જ્યારે એમ થાય ત્યારે તારે નક્કી સમજવું કે, તું હજી ઈશ્વરના દરબારમાં જવાને નાલાયક છે. એ નાલાયકપણાનું કારણ બીજું કંઈજ નથી, પણ તારી ઇચ્છા તે પ્રબળ કરી નથી એજ છે. બેટી, આપણીજ શુભ ઇચ્છાઓની નબળાઈથી આપણે નીચે ઉતરતાં જઈએ છીએ, અથવા જ્યાંનાં ત્યાં રહી જઈએ છીએ. જેઓ પોતાની ઇચ્છાને પ્રબળ કરી શકે તેમને કંઈ પણ અડચણ નહીં શકતી નથી; તેઓ હમેશાં આગળ ને આગળ વધે જાય છે. આત્મોન્નતિની ચડતી ને પડતી ઇચ્છાશક્તિના બળ ઉપર છે. આ રહસ્ય બહુ મોટું છે-બહુ કીમતી છે. બેટી, આ નાની-સાદી-સહેલી આવીથી સ્વર્ગનાં તાળાં ખોલી શકાય છે અને પ્રભુની દયા તો જો કે એ આવી સદાય તારી પાસેજ-તારા અંતરમાંજ-તારા અખત્યારમાંજ છે. જ્યારે આપણે આપણી ઇચ્છાને પ્રબળ કરી શકીએ છીએ ત્યારે બધી મુશ્કેલીઓ દૂર નાસી જાય છે. કારણ કે ઈશ્વરી રસ્તાની વચ્ચે આવતી મુશ્કેલીઓ એ ખરી મુશ્કેલીઓ નથી. એ તો માત્ર ભ્રાંતિરૂપ છે-એ તો માત્ર આભાસ છે. એ દેખીતી મુશ્કેલીઓ ભક્તની પરીક્ષા માટેની કસોટીઓ છે. ઈશ્વરને પામવા માટે ઈશ્વર આપણી તરફથી બીજાં કંઈ પણ બળિદાનની આશા રાખતો નથી; કારણ કે તે પૂર્ણ છે અને પ્રહ્લાદમાં

જે કાંઈ છે તે તેનું જ છે, તેમાંથી જ છે, એટલે તેને વ્યવહારની કોઈ પણ વસ્તુની અપેક્ષા નથી. જેઓ ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરવા માટે બળિદાનની જરૂર સમજે છે, તેઓ ધર્મને નામે ચાલતા માત્ર બાહ્યાચારમાં જ રહેનારા છે.

૯-ઈશ્વર માત્ર એટલું જ ઇચ્છે છે કે તેને પામવા માટે તમે યોગ્યતા મેળવો

એ યોગ્યતા માટેની પરીક્ષા પણ દયાળુ ઈશ્વરે બહુ સહેલી રાખેલી છે અને તેની ચાવી આપણા જ હાથમાં આપેલી છે. એ પરીક્ષા એજ કે વ્યાવહારિક લાલચોમાં ન ફસાઓ અને માત્ર દૂરથી દેખાતી અડચણોથી નહિ કરી જતાં, દૃઢતાથી ઈશ્વરી રસ્તામાં આગળ વધો. ઈશ્વરને પામવા માટે-એટલે મોટે દરજ્જે પહોંચવાની યોગ્યતા માટેની આવી સહેલી પરીક્ષા, એ શું ઈશ્વરની આપણી ઉપર થોડી દયા છે ? બેટી, તને અભયળી નથી લાગતી કે, આવી સહેલી વાતથી-સાધારણ પરીક્ષાથી આપણે ઈશ્વરને પામી જઈએ ? વાહ વાહ ! તેની દયા તો જો !

હું જ્યારે વ્યવહારમાં ડાહ્યો ગણાતો હતો, ત્યારે જો કોઈએ મારી આગળ આવી વાત કરી હોત કે, ઈશ્વરને પામવાનું આટલું બધું સહેલું છે અને ઈશ્વર આટલો બધો આપણી નજીક છે, તો હું તે વખતે એ વાત માની શકત નહિ. પણ બેટી, પ્રભુની કૃપાથી હવે મને લાગે છે કે, આપણે ખ્યાલ, કયાસ, પ્રમાણ, બુદ્ધિ અને અનુભવથી ઈશ્વરને આપણી નજીકમાં નજીક ધારી શકીએ, તે કરતાં પણ તે વધારેમાં વધારે નજીક-આપણી પાસે-અરે, આપણામાં જ છે અને આપણે તેનામાં જ છીએ. પ્રભુએ કહ્યું છે કે:—

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ ગી. ૬-૩૦ ॥

અર્થ-જે સર્વત્ર મને જુએ છે, વળી મારે વિષે સર્વને જુએ છે. તેને હું પરોક્ષ-અદૃશ્ય નથી રહેતો ને તે પણ મને પરોક્ષ નથી.

ઈશ્વર આપણામાં છે ને આપણે ઈશ્વરમાં છીએ. એવું સંપદ્ધ જ્ઞાન તને થશે-એવો પ્રત્યક્ષ અનુભવ તને થશે, ત્યારે પછી ઈશ્વર તારાથી છેટો ક્યાં રહ્યો ? અને તું ઈશ્વરથી છેટી ક્યાં રહી ? બેટી,

હવે તું ખરોખર રીતે સમજી શકી હશે કે, આમ થવા માટે કૃપાળુ ઈશ્વરે તો ખડું સહેલા રસ્તા રાખેલા છે, પણ માણસો બહારની જાળમાં સપડાઈ જાય છે, એટલે આવું ભાગ્યશાળી પાતું તેઓને દુર્લભ થઈ પડે છે. બેટી, મને વારેવારે ઈશ્વરની આવી અગાધ દયા માટે વિચાર થયા કરે છે. તું જો તો ખરી, આપણી યુનિવર્સિટીઓની પરીક્ષાઓ કેટલી બધી કઠિન છે. આપણા મહેતા-જીઓ પોતે સ્પષ્ટતાથી વિદ્યાર્થીઓને તેઓનો પાઠ નહિ સમજાવી શકે અને તોપણ રોજની પરીક્ષા વખતે એ પાઠ નહિ આવડવા માટે બાળક વિદ્યાર્થીઓને તેઓ દેવી સખ્ત શિક્ષા કરે છે? આપણા ન્યાયાધીશો પોતાની હજૂરમાં આવેલા ગુનેગારોને શુદ્ધ અંતઃકરણથી ગુનેગાર નહિ સમજતા હોય, તો પણ માત્ર કાયદાની બારીકીઓ પ્રમાણે જ ગુનેગાર નાપાસ થયાથી તેને દેવી ગંભીર શિક્ષા કરે છે? પતિ પોતાની પ્રિયાને અને સ્ત્રીઓ પોતાના પતિને માત્ર સહેજ વહેમથી જ ખરી પરીક્ષા વિના કેટલો બધો ગેરઈન્સાફ કરે છે? અને ઘણી વખત માળાપો પોતાના ફાંટાને ખાતર બાળકોનું દિલ સમજ્યા વિના-તેમની પરીક્ષા કર્યા વિના દેવાં સખ્ત થાય છે? તથા ઘણું છોકરાંઓ વ્યાવહારિક લાલચોમાં ફસાઈ જઈ માળાપોના ઉપકારની કિંમત સમજ્યા વિના-એ પરીક્ષા વિના તેમના પ્રત્યે દેવાં ધાતકી થાય છે, એ શું તું નથી જાણતી? તું વિચાર કર કે આવી સાધારણ બાબતોની પરીક્ષા પણ કેટલી બધી અટપટી-અપૂર્ણ અને સખ્ત હોય છે. ત્યારે ઈશ્વરની દયા તો જો કે ઈશ્વરને પામવા માટેની મનુષ્યોની પરીક્ષા કેટલી બધી ચોક્કસ-કેટલી બધી પૂર્ણ અને કેટલી બધી સહેલી રાખેલી છે? બેટી, તને ખબર છે? અગાઉના વખતમાં સત્યની પરીક્ષા કરવા માટે કડકડતા તેલની કડાઈમાં ગુનેગારનો હાથ બોળાવતા અને તે ન દાઝે તો તેને સાચો સમજતા. સ્ત્રીઓનાં શિયળની પરીક્ષા માટે તેને ધગધગતા અગ્નિકુંડ ઉપરથી ચલાવતા અને તેમાં જો તેઓ ન દાઝે તો તેમને પવિત્ર સમજતા. આવી ઘણીએ જાતની સખ્ત પરીક્ષાઓ સાધારણ બાબતોમાં માણસો માણસની લેતાં હતાં અને લે છે, પણ દયાળુ ઈશ્વરે સંસારસાગર તરવા માટેની પણ માણસો માટે એવી સખ્ત પરીક્ષાઓ રાખી નથી. આત્મોન્નતિ મેળવવા માટે, જન્મમરણના ફેરામાંથી છૂટવા માટે, સંસારસાગર તરવા માટે, અંધ-કારમાંથી પ્રકાશમાં જવા માટે, અંધપ્રકાશમાંથી અનંતતામાં જવા

માટે, મૃત્યુમાંથી જીવનમાં જવા માટે અને પરમાત્માને પામવા માટે, પ્રભુ આપણને નથી કહેતો કે તમે સમુદ્રને પી જાઓ, તેની આજ્ઞા એવી પણ નથી કે, તમે ધગધગતા અગ્નિને ખાઈ જાઓ, તેની ઇચ્છા એવી પણ નથી કે તમે સંસાર છોડી દો, તે એમ નથી કહેતો કે તમે શેષનાગની મૂછના વાળ તોડી લાવો, તે એમ પણ નથી કહેતો કે તમે ઇન્દ્રને જીતી આવો, તે એમ પણ નથી કહેતો કે તમે દુનિયાનાં દુઃખો લઈ લો, તે એમ પણ નથી કહેતો કે તમે પૃથ્વીના રજકણો ગણી આપો, તે એમ પણ નથી કહેતો કે બ્રહ્માંડના બધા વાયુને માત્ર એકજ પરમાણુમાં તમે ભરી આપો, તે એમ પણ નથી કહેતો કે તમે આકાશ સુધીની સીડી ખાંધી આપો અને તે એમ પણ નથી કહેતો કે, તમે તમારું મસ્તક કાપી આપો. તે માત્ર એટલુંજ કહે છે કે, બ્યાવહારિક લાલચોમાં ન ફસાઓ અને માત્ર દેખાતી અડચણોથી નહિ ડરી જતાં, દૃઢતાથી ઈશ્વરી રસ્તામાં આગળ વધો. ખેટી, તું પ્રભુની પ્રભુતા જો. એતુંજ નામ ઈશ્વરની મહાન દયા છે. જન્મ-મરણના ફેરામાંથી છૂટવું અને અનંતકાળની અખંડ શાંતિમાં-અનંત જીવનમાં જવું, ઈશ્વરને પહોંચવું, એ કેટલી બધી મોટી વાત છે? એવો અલૌકિક આનંદ-એવો અવર્ણનીય લાલ પામવા માટે ઉપર ગણાવ્યા કરતાં વધારે કઠિન કામો કરવાની ઈશ્વરે આજ્ઞા કરી હોત, તોપણ એ લાલના પ્રમાણમાં, એ આનંદના પ્રમાણમાં એ આજ્ઞાઓ મને તો દયાળુપણાનીજ લાગત. એવી કઠિન આજ્ઞાઓને બદલે આટલી બધી સહેલી આજ્ઞા મહાન દયાળુ ઈશ્વરે આપી અને તે પાળવાનું સામર્થ્ય તથા જ્ઞાન આપ્યું અને તેમ છતાં પણ જો આપણે તે ન પાળી શકીએ, તો આપણા કરતાં વધારે નાલાયક ઈશ્વરની સૃષ્ટિમાં ખીજું કોણ? જો એમ બને તો ખેટી, મનુષ્યપણું કામનું શું? આપણા આત્માને આપણેજ અધો-ગતિમાં નાખવો, એથી દુનિયામાં ખીજી વધારે મોટી ખરાબી કઈ? અને મૃત્યુમાંથી અનંત જીવનમાં જવું, ઈશ્વરને પામવું, એ કરતાં ખીજો અધિક લાલ કયો? વાહ વાહ! ઈશ્વરની દયાને ધન્ય છે! ધન્ય છે! પ્રભુ, અમને સદ્બુદ્ધિ આપો કે જેથી કરીને તારાં આવાં ને આવાં ભવ્ય રહસ્યો અમે પણ જોઈએ-અનુભવીએ, શાંતિ મેળવીએ અને તને પામીએ, એજ અમારી અહર્નિશ દૃઢ ઇચ્છા રહો. ખેટી, તું કહે છે કે, સ્વર્ગ આટલું બધું નજીક છે-અરે! આપણામાંજ છે, એમ મને ખબર નહોતી. ખેટી, જો તું

ખરા પ્રેમથી હિતને ખાતરજ હિત કરીશ અને આસ્થાથી ઈશ્વરી સત્યો સ્વીકારીશ, તો માત્ર સ્વર્ગજ નહિ પણ સુકૃત પણ તારામાંજ છે. તું સુકૃતજ છે એમ તું જોઈશ, એટલુંજ નહિ પણ ઈશ્વર પણ તારામાંજ છે અને તું ઈશ્વરમાંજ છે, એમ સ્પષ્ટતાથી પૂર્ણ રીતે જાણીને—અનુભવીને અખંડ સન્નિધિદાનંદ ભોગવી શકીશ. આ કાંઈ કવિઓની બુલંદ કલ્પનાનું માત્ર નીઠડું સ્વપ્નજ નથી. પૃથ્વીના બધા દેશોના સેંકડો લક્ષ્મીને જ્ઞાનીઓ આવી રીતે તરી ગયેલા છે અને તું પણ જો વ્યવહારની લાલચોમાં નહિ ફસાય અને ઈશ્વરી સત્યો ગ્રહણ કરવામાં દૃઢતાથી આગળ વધીશ, તો વખત આવ્યે ઈશ્વરમય થઈ ઈશ્વરને પામી શકીશ.

ઈશ્વર દેટલો બધો આપણી નજીક છે, એ માણસો સમજી શકતાં નથી, તેથીજ કસ્તૂરિયો મૃગ જેમ પોતાની નાભિમાંની કસ્તૂરી જાણતો નથી, પણ તેની સુગંધથી મોહિત થઈ જંગલે જંગલમાં ને પહાડે પહાડમાં રખડી, ઘાસ-માટી-ઝાડ અને પથ્થરને સૂંઘતો ફરે છે, તેમ માણસો પણ પોતાના હૃદયમાં પ્રકાશતા આત્માનું સ્વરૂપ નહિ જાણવાથી મૃગની પેઠે તત્ત્વની શોધમાં અહીં-તહીં રખડતાં ફરે છે, પણ જે છે તે પોતાના સ્વરૂપમાંજ છે, એમ સ્પષ્ટતાથી જાણી શકતાં નથી. માટેજ તેઓ ઉત્તમ લક્ષ્ય રાખ્યા વિના વ્યાવહારિક નાની નાની લાલચોમાં આસક્તિથી ફસાઈ રહે છે અને ભવાટવિમાં અટવાયા કરે છે. બેટી, તું વિચાર કર, ઈશ્વર આપણાથી દૂર છે એ ખ્યાલજ લક્ષ્મીના હૃદયમાં કેમ આવી શકે? ઈશ્વરથી દૂર રહેવાથી આપણું જીવન ટકીજ કેમ શકે? કારણ કે પ્રભુએ કહેલું છે કે:—

यच्चापि सर्वभूतानां वीजं तदहमर्जुन ।

न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् ॥ ગી. ૧૦-૩૧ ॥

અર્થ—હે અર્જુન! સમસ્ત પ્રાણીઓનું બીજ તે હું છું, ચરાચર પ્રાણીમાત્રમાં એવું કંઈ નથી કે જે મારા વિનાનું હોય.

જે છે તે સર્વ ઈશ્વરમાંથી છે, વળી પ્રભુએ કહ્યું છે કે:—

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ ગી. ૬-૨૯ ॥

અર્થ—સર્વ ઠેકાણે સમદૃષ્ટિથી જોનારો યોગી સર્વ પ્રાણીઓમાં આત્માને રહેલો જુએ છે અને આત્મામાં સર્વ પ્રાણીઓને રહેલાં જુએ છે. એટલે કે સર્વત્ર આત્મદર્શન કરે છે.

વળી કહેલું છે કે:—

સર્વભૂતસ્થિતં યો માં મજત્યેકત્વમાસ્થિતઃ ।

સર્વથા વર્તમાનોઽપિ સ યોગી મયિ વર્તતે ॥ ગી. ૬-૩૧ ॥

અર્થ—એક મારોજ આશ્રય પકડીને સર્વ પ્રાણીઓમાં રહેલા મને ભજે છે, તે યોગી બધી રીતે અને હમણાં પણ મારામાંજ છે.

ઘેટી, આવાં આવાં ઘણાંય પ્રમાણુ છે, પણ તારા જેવા શુદ્ધ ભાવનાવાળા નિષ્કામ સાત્ત્વિક ભક્તને એ શા માટે જોઈએ? આપણું નિર્માળ અંતઃકરણ અને તેમાં રહેલી સાત્ત્વિક શ્રદ્ધા એજ સૌથી મોટું પ્રમાણુ છે. ઈશ્વર માટેનાં પ્રમાણુ શોધવા જવું એ ખરા ભક્તોનું કામ નથી. એવા શુષ્ક તર્કજનનાં પ્રમાણુ શોધનારાઓ સદૈવ બહારજ ભટકતા રહે છે, સત્યનો પ્રકાશ તેઓ પામી શકતા નથી, કારણ કે તેમની આંતર અશ્રદ્ધા રૂપી મોટી દીવાલ છે અને તેથી તેઓ ઈશ્વરને શોધવા માટે બહાર ફાંફાં મારતાં બહારજ રહી જાય છે. એમ નહિ થવા માટે સર્વને માટે માત્ર એકજ ઉપાય છે અને તે ભક્તિ છે.

૧૦-ભક્તિ એજ ખરું રસાયન છે, ભક્તિ એજ સંસારનો સત્ય કીમિયો છે

લેદમાંથી અલેદમાં લઈ જનાર ભક્તિ છે. પારસમણિ તો માત્ર લોઢાનું સોનુંજ બનાવી શકે છે, પણ ભક્તિ તો માણસને ઈશ્વરમય-ઈશ્વર બનાવી દે છે-એટલે ઈશ્વરના સ્વરૂપમાં મેળવી દે છે. સ્વર્ગનું કલ્પવૃક્ષ અને કામધેનુ દેવતાઓને માત્ર ઇચ્છિત ભોગોજ આપી શકે છે, પણ ભક્તિ તો મનુષ્યને ખુદ ઈશ્વર આપી શકે છે-એટલે ઈશ્વરની પાસે પહોંચાડી શકે છે. સંસારસાગર તરવા માટે, અખંડ આનંદ મેળવવા માટે, પોતાના મૂળ સ્વરૂપમાં જવા માટે, જગતને ખરી મદદ કરવા માટે અને ઈશ્વરને પામવા માટે, ભક્તિ કરતાં બીજો કોઈ પણ સહેલો રસ્તો બ્રહ્માંડમાં નથી. ભક્તિના આનંદ જેવો બીજો કોઈ આનંદ દુનિયામાં નથી. ભક્તિની મધુરતા જેવી મધુરતા પૃથ્વીમાં બીજી એકે નથી. ભક્તિની આર્દ્રતા જેવી આર્દ્રતા બીજી કોઈ પણ વિષયમાં નથી અને ઈશ્વરી જ્ઞાન માટે દુનિયાના સર્વે ધર્મોમાં ભક્તિ કરતાં સહેલો રસ્તો બીજો કોઈ પણ નથી. વેદમાં કમ, ઉપાસના અને જ્ઞાન એમ ત્રણ

કાંડ છે, પણ તે ત્રણેનો લક્ષિતમાં સમાવેશ થઈ જાય છે. કર્મ તે લક્ષિતની સાથેજ રહે છે અને જ્ઞાન, લક્ષિતનો પુત્ર છે, એટલે એ ત્રણે એકજ છે. અથવા લક્ષિત સાથેજ છે—લક્ષિતમાંથીજ છે. મહા-ત્માઓ કહે છે કે, જેમ ભોજનના દરેક ઠેાળિયામાં તુષ્ટિ, પુષ્ટિ ને તૃપ્તિ છે તેમજ લક્ષિતના દરેક પગલામાં—દરેક પગથિયામાં કર્મ, જ્ઞાન અને ઉત્તતિ છે. પણ ઘેટી, એક આંકડા વિનાનાં બધાં મીંડાં જેમ નકામાં છે, તેમ ભાવ વિનાની લક્ષિત પણ નકામી છે. ભાવ એજ આંકડો છે અને બીજાં સાધનો તે મીંડાં છે. પ્રથમ આંકડો હોય તોજ મીંડાં કામનાં છે, એકલાં મીંડાંની કિંમત મીંડુંજ છે. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે:—

અજ્ઞાશ્રદ્ધાનશ્ચ સંશયાત્મા વિનશ્યતિ ।

નાયં લોકોઽસ્તિ ન પરો ન સુખં સંશયાત્મનઃ ॥ ગી. ૪-૪૦ ॥

અર્થ—અજ્ઞાની, શ્રદ્ધા વિનાનો તથા સંશયવાળો નાશ પામે છે, સંશયવાળાનો આ લોક પણ સુધરતો નથી, તેનો પરલોક પણ બગડે છે અને તેને ક્યાંય પણ સુખ મળતું નથી.

સંશયવાળાં સર્વં કર્મો એવાં છે માટે પ્રભુએ કહેલું છે કે:—

અશ્રદ્ધયા હૃતં દત્તં તપસ્તપ્તં કૃતં ચ યત્ ।

અસદિત્યુચ્યતે પાર્થ ન ચ તત્પ્રેત્ય નો ઇહ ॥ ગી. ૧૭-૨૮ ॥

અર્થ—હે અર્જુન! શ્રદ્ધા રાખ્યા વિના જે હોમેલું હોય, દાન કરેલું હોય, તપ કરેલું હોય તથા બીજું કાંઈ કર્મ કરેલું હોય, તે સર્વ અસત્ કહેવાય છે; કારણ કે શ્રદ્ધા વિનાનું જે કરેલું હોય તેનું આ લોકમાં કે પરલોકમાં ફળ મળતું નથી.

ઘેટી, શ્રદ્ધા વિનાની લક્ષિત નકામી છે. શ્રદ્ધા એ સાધન રૂપિયા જેલું છે અને બીજાં સાધનો દોકડા જેવાં છે, જે આપણી પાસે રૂપિયો હોય તો તેમાંથી ઘણાય દોકડા આવી શકે છે, પણ સો દોકડા વિના રૂપિયો આવી શકતો નથી. માટે કઠિનતાથી મળતા જુદા જુદા થોડાક દોકડાઓ મેળવવા કાંઈક મારવાં તે કરતાં સહેલાઈથી મળી શકતા રૂપિયાને સંભાળી રાખવો એજ ઉત્તમ છે. એજ ખરો લક્ષ્મી તથા જ્ઞાતિઓનું કામ છે, એજ આત્મોત્તતિનો માર્ગ છે અને તેથીજ આગળ વધવાના બીજા બધા રસ્તા ખુલ્લા થઈ શકે છે. જ્યાંસુધી માણસમાં શ્રદ્ધા ન હોય ત્યાંસુધી તે ગમે તેટલી ઉપલક્ષ્મી મીઠી મીઠી વાતો કરે અને ગમે તેટલાં બાહ્યાચારનાં કર્મો કરે, પણ તે ખરો લક્ષ્મી નથી. કારણ

કે શ્રદ્ધા વિના તેને આગળ વધવાના રસ્તાજ મળતા નથી. તેથી તે ગમે તેટલાં ફાંફાં મારવા છતાં જ્યાંનો ત્યાંજ રહી જાય છે. આત્મોન્નતિ માટે શ્રદ્ધા એજ પ્રથમ પગથિયું છે. પૂર્ણ શ્રદ્ધા વિના ખરી ભક્તિ થઈ શકેજ નહિ; એટલુંજ નહિ પણ જ્યાં-સુધી મનમાં પાપ હોય ત્યાંસુધી ખરી ભક્તિ થઈ શકેજ નહિ. એ માટે પ્રભુએ કહેલું છે કે:—

येषां त्वंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ।

ते द्वंद्वमोहनिर्मुक्ता भजंत मां दृढव्रताः ॥ गी. ७-२८ ॥

અર્થ—જે પુણ્યકર્મવાળા માણસોનાં પાપ પૂરાં થયાં હોય, તેઓ સુખદુઃખરૂપી મોહથી છૂટી દૃઢ વ્રતવાળા થઈને મને ભજે છે.

પાપથી છૂટવું એ બહુ મુશ્કેલ છે. મુશ્કેલ છે એ ખરું, પણ એ મુશ્કેલી ત્યાંસુધીજ છે કે જ્યાંસુધી પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી સત્ય રસ્તે ચડી શકાયું નથી. એમ છે તો પાપથી બચવું એ મુશ્કેલ નહિ, પણ પાપનો ખ્યાલ આવવો એજ મુશ્કેલ છે અને પાપ કેમ થઈ શકે એજ આશ્ચર્ય છે. પણ આમ થતાં પહેલાં શરૂઆતના ભક્તોને પોતાના કેટલાક વ્યાવહારિક સ્વાર્થનો લોગ આપવો પડે છે અને કેટલીક મહાન લાલચોમાંથી અને કઠિન પરીક્ષાઓમાંથી પસાર થવું પડે છે. આમ હોવાથી વ્યાવહારિક લોકોને ભક્તોના ધર્મ કઠિન લાગે છે. જો કે ભક્તોને તો તે સ્વાભાવિક છે, એટલુંજ નહિ પણ તેઓ તો તેને જિંદગીનું કર્તવ્યજ સમજે છે અને એવા ધર્મો પાળવાની અહર્નિશ દૃઢ ઇચ્છા રાખે છે. પણ વ્યાવહારિક લોકોને તે કઠિન લાગે છે; કારણ કે તેઓ પોતાના ઘડીક વારના સ્વાર્થ સિવાય બીજું બહુ થોડુંજ જુએ છે.

૧૧-ભક્તોના ધર્મ

ભગવાને કહેલું છે કે:—

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ।

निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ गी. ૧૨-૧૩ ॥

અર્થ—કેઈ પણ પ્રાણીનો દ્વેષ નહિ કરનારો, મૈત્રીવાળો, કરુણાવાળો, મમતારહિત, અહંકારરહિત, ક્ષમાવાળો તથા સુખ-દુઃખ જેને સમાન છે એવો તથા:—

संतुष्टः सततं योगी यत्तात्मा दृढनिश्चयः ।

‘मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मे भक्तः मे प्रियः ॥ गी. ૧૨-૧૪ ॥

અર્થ-જે હમેશાં સંતોષી, યોગી, શરીર તથા ઇન્દ્રિયોને કાબૂમાં રાખનાર, દૃઢ નિશ્ચયવાળો અને જેણે પોતાનાં મન-બુદ્ધિ મને અર્પણ કરેલ હોય, તે ભક્ત મને વહાલો છે.

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ।

हर्षामर्षमयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ ગી. ૧૨-૧૫ ॥

અર્થ-જેનાથી કોઈ પણ છવો દિલગીર થતા નથી અને જે પોતે કોઈ પણ છવોથી દિલગીર થતો નથી તથા જે હરખ, અદે-ખાઈ, ભય અને ચિંતાથી છૂટેલો છે તે મને વહાલો છે.

अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्ययः ।

सर्वारंभपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ ગી. ૧૨-૧૬ ॥

અર્થ-જે ઇચ્છા વિનાનો, પવિત્ર, અતુર વૈરાગ્યવાળો, હુઃખ વિનાનો ને બધી જાતના આરંભનો પૂરેપૂરો ત્યાગ કરનારો હોય, તે મારો ભક્ત છે ને તે મને વહાલો છે.

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति ।

शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ ૧૨-૧૭ ॥

અર્થ-જેને હરખ નથી, શોક નથી અને કાંઈ પણ ઇચ્છાજ નથી તથા સારું ને મારું બન્નેનો ત્યાગ કરનાર હોય અને વળી ભક્તિમાન હોય તે મને વહાલો છે.

समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।

शीतोष्णसुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः ॥ ગી. ૧૨-૧૮ ॥

અર્થ-શત્રુ ને મિત્ર જેને સરખા છે તથા જેને માનઅપ-માન, ઠાઠતડકો ને સુખ-દુઃખ સમાન છે અને જે સંગથી તદ્દન છૂટેલા છે તેમજ-—

तुल्यनिंदास्तुतिर्मानી संतुष्टो येन केनचित् ।

अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ ગી. ૧૨-૧૯ ॥

અર્થ-જેને નિંદા તથા સ્તુતિ સરખીજ છે, જે મૌન છે, પ્રા-રંધયોગથી જે કાંઈ આવી મળે તેમાં જે સંતોષી છે, જે ઘર વિનાનો છે, જે સ્થિર બુદ્ધિવાળો છે અને જે ભક્તિવાળો છે, તે પુરુષ મને વહાલો છે.

ये तु धर्म्यामृतमिदं यथाक्तं पर्युपासते ।

श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ ગી. ૧૨-૨૦ ॥

અર્થ-વળી જેઓ શ્રદ્ધાવાળા થઈ, પ્રભુમય થઈને અગાઉ કહેલા ધર્મરૂપી અમૃતને મેળવે છે, તે ભક્તો મને બહુ વહાલા છે.

બેટી, બેચું ? ભક્તનાં લક્ષણ કેટલાં બધાં ઉચ્ચ છે. આવા નિયમો પોતાની સ્વાર્થવૃત્તિને લીધે વ્યાવહારિક લોકો પાળી શકતા નથી, માટે તેઓ ભક્તિને ખાંડાની ધાર જેવી કહે છે. ખચીત સ્વાર્થવૃત્તિમાં ડૂબી ગયેલા અહંભાવવાળા લોકો માટે ભક્તિ એવી કઠિનજ છે. પણ જેઓનાં અંતઃકરણ શુદ્ધ છે અને જેઓ વ્યવહાર કરતાં સત્યને વધારે ચાહી શકે છે, તેઓને માટે ભક્તિ જરાય કઠિન નથી; તેઓને તો એ સ્વાભાવિક છે અને એમાંજ તેઓનો આનંદ છે. કારણ કે તેઓનાં હૃદય, શ્રદ્ધા-આસ્થા અને પ્રેમથી ભરેલાં છે, તેથી તેઓ સત્યને સમજી શકે છે, ધારણ કરી શકે છે, અનુસરી શકે છે અને તદ્દ્રૂપ થઈ શકે છે. જેઓ શ્રદ્ધા રાખી શકતાં નથી તેઓનાં હૃદય ભક્તિરસથી તરબોળ થઈ શકતાં નથી અને પ્રેમથી લદબદ થયેલી તન્મયતા તેઓ અનુભવી શકતાં નથી. આવો અલૌકિક લહાવ જેઓ લઈ શકતાં નથી, તેઓની સ્થિતિ શોકજનક છે, તેઓનો મનુષ્યજન્મ વૃથા છે. કલ્પવૃક્ષને છોડી કાંટાવાળા ખાવળિયામાં જેનું મન લોભાઈ ગયું છે, તેઓ દયાને પાત્ર છે. પ્રભુ ! તેઓને સન્માર્ગ બતાવ. બેટી, સંસારનાં ઇન્દ્રિયજન્ય સુખ તે ઈશ્વરી આનંદ પાસે કાંઈ પણ વિસાતમાં નથી. પ્રભુએ કહેલું છે કે:—

યાવાનર્થ ઉદપાને સર્વતઃ સંપ્લુતોદકે ।

તાવાન્સર્વેષુ વેદેષુ બ્રાહ્મણસ્ય વિજાનતઃ ॥ ગી. ૨-૪૬ ॥

અર્થ—થોડા પાણીવાળા સ્થાનથી જે કામ થાય છે, તેજ કામ બધી તરફથી ભરેલા મોટા તળાવમાં પણ થાય છે; તેમજ સર્વ વેદમાં કર્મોનાં જે જે ફળ કહેલાં છે, તે બધાં ફળ ઈશ્વરને જાણનાર બ્રાહ્મણને-ભક્તને મળે છે. કારણ કે ઈશ્વરી આનંદમાં બધા આનંદનો સમાવેશ થઈ જાય છે.

ઈશ્વરી આનંદ એજ ખરો આનંદ છે અને એજ સર્વ આનંદોનો આનંદ છે; પણ તે પૂર્ણ ભક્તિ વિના પ્રાપ્ત થઈ શકતો નથી. માટે શુદ્ધ હૃદયથી અખંડ ભક્તિ કરવી, એજ એ આનંદને પ્રાપ્ત કરવાનો સૌથી સહેલામાં સહેલો રસ્તો છે. ભગવાને કહેલું છે કે:—

નાહં પ્રકાશઃ સર્વસ્ય યોગમાયાસમાવૃતઃ ।

મૂઠોડ્યં નામિજાનાતિ લોકો મામજમવ્યયમ્ ॥ ગી. ૭-૨૫ ॥

અર્થ—હું યોગમાયાથી ઢંકાયેલો છું, એટલે સર્વને જણાતો નથી. તેથી મોહ પામેલા લોકો મને જન્મમરણરહિત જાણતા નથી.

બેટી, તું શું સમજી ? ઈશ્વર ભક્તનેજ પ્રત્યક્ષ થાય છે. અને ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર થવો એજ મહા આનંદનો આનંદ છે, જેમાં સર્વ આનંદોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. તે પૂર્ણ આનંદ એ ઈશ્વરી આનંદજ છે અને તે સાચી ભક્તિથીજ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. ભક્તિથી એ આનંદ કેમ ઉત્પન્ન થાય છે તેને માટે પ્રભુએ કહેલું છે કે:-

दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ गी. ૭-૧૪ ॥

મારી આ પ્રસિદ્ધ ગુણવાળી દૈવીમાયા સહેલાઈથી તરી શકાય તેવી નથી, જેઓ મારેજ શરણે છે તેઓ એ માયાને તરી જાય છે.

ભક્તિના બળથી ભક્ત માયાને-અજ્ઞાનને તરી જાય છે, માટે તેને એ ઈશ્વરી આનંદ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે અને લોકો માયામાં લપટાઈ ગયેલા છે એટલે તેઓ વિષયના ક્ષણિક સુખમાંજ રાજ રહી શકે છે. ભક્ત અને ખીજા લોકો વચ્ચે એજ ફરક છે કે ભક્ત ઉત્તમતાનેજ-સત્યતાનેજ-પ્રકાશનેજ-ઈશ્વરનેજ આસ્થાથી અને પ્રેમથી ચાહે છે અને લોકો અહંભાવને-અજ્ઞાનને અને પોતાની સ્વાર્થવૃત્તિનેજ ચાહે છે. આમ છે માટેજ ભક્ત ઉત્તમ છે અને તે સારુજ તે ઈશ્વરને વિશેષ પ્રિય છે. ભગવાને કહેલું છે કે,

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते ।

प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ गी. ૭-૧૭ ॥

અર્થ:-તેઓમાં હમેશાં સરખી વૃત્તિવાળો તથા એક ભક્તિ-વાળો જ્ઞાની શ્રેષ્ઠ છે. કેમકે હું જ્ઞાનીને બહુ વહાલો છું અને જ્ઞાની ભક્ત મને બહુ વહાલો છે.

બેટી, પ્રભુ એમ કહે કે જ્ઞાની ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય છે, એ પ્રભુની કેટલી બધી પ્રભુતા છે ! અને તે ભક્તની કેટલી બધી મહત્તા છે ! કેટલું બધું ભાગ્યશાળીપણું છે ! આપણે લોકોના વહાલા રહીને પ્રભુના વહાલા ક્યારે થઈશું ? ઈશ્વર ! અમે એવું કૃતકૃત્યપણું ક્યારે અનુભવીશું ? બેટી, ભક્ત મને બહુ વહાલા છે એમ બોલીનેજ પ્રભુ અટકતો નથી પણ તે કહે છે કે,

अनन्याश्रितयंतो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ गी. ૯-૨૨ ॥

અર્થ:-જે માણસો અનન્ય થઈને એટલે પ્રભુમય થઈને મારું સ્મરણ કરતે કરતે સંપૂર્ણ રીતે મારી ઉપાસના કરે છે, તે સદાય

સરખા ચિત્તવાળા લક્ષ્મીના યોગક્ષેમને હું સાચવું છું.

બેટી, પ્રભુની દયા જોઈ ? પ્રભુ લક્ષ્મીને વહાલા ગણે છે એટલુંજ નહિ પણ તેની સંભાળ રાખે છે અને તો પણ એટલું બધું કરવા છતાં પણ પ્રભુની કૃપાનું વહન અટકતું નથી; તે તો આગળ ને આગળજ વધે છે. પ્રભુ કહે છે કે,

કૌતેય પ્રતિજાનીહિ ન મે મક્તઃ પ્રણયતિ ॥ ગી. ૯-૩૧ ॥

અર્થ—હું કુંતાના પુત્ર ! તું પ્રતિજ્ઞા કરજે કે, ભગવાનના લક્ષ્મીના કદી પણ નાશ થતો નથી. લક્ષ્મીને માટે આટલું આટલું કરવા છતાં પણ પ્રભુને સંતોષ થતો નથી; હજી પણ તે કહે છે કે,

પરિત્રાણાય સાધૂનાં વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ્ ।

ધર્મસંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગેયુગે ॥ ગી. ૪-૮ ॥

સાધુઓનું—લક્ષ્મીનું રૂડી રીતે રક્ષણ કરવા માટે તથા પાપીઓનો નાશ કરવા માટે અને ધર્મનું સ્થાપન કરવા માટે હું યુગે યુગે અવતાર ધરું છું.

લક્ષ્મીને માટે—લક્ષ્મીને સુખ આપવા માટે પ્રભુ અવતાર લે છે. લક્ષ્મીની ઉત્તમતા આથી બીજી શી હોઈ શકે ? ઈશ્વરને પ્રિય થવા કરતાં લક્ષ્મી વધારે બીજું શું આહી શકે ? અને લક્ષ્મીનાં દુઃખ મટાડવા માટે પ્રભુ અવતાર લે એ કરતાં વધારે દયા—એ કરતાં વધારે પ્રેમ—એ કરતાં પ્રભુની વધારે પ્રભુતા, આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ ? અહા ! ધન્ય છે, પ્રભુને ધન્ય છે, તેની કૃપાને ધન્ય છે અને તે કૃપા મેળવનાર ભાગ્યશાળી લક્ષ્મીને પણ ધન્ય છે ! તથા જે પ્રભુની આટલી બધી મહાન દયાનો લહાવ લઈ શકતા નથી અને છતાં પ્રકાશે અંધકારમાં રહે છે, છતાં સાધનોએ જે મેળવવાનું છે તે મેળવતા નથી, અમર જિંદગી છોડી પોતાની ખુશીથી જેઓ મૃત્યુના મુખમાં પડે છે અને અખંડ સત્યને છોડી માત્ર થોડી વારના નજીવા સ્વાર્થ સારુ જેઓ ઈશ્વરથી વિમુખ થાય છે, તેઓને પણ ધન્ય છે ! ધન્ય છે ! બીજું શું કહું ? પ્રભુ, તેઓની ઉપર દયા કર, તેઓને સદ્બુદ્ધિ આપ.

બેટી, લક્ષ્મીની જરૂરિયાત, લક્ષ્મીની મહત્તા, લક્ષ્મીનો આનંદ તથા લક્ષ્મીનાં લક્ષણ, એ બધું તે જાણ્યું. હવે લક્ષ્મી કેવી રીતે કરવી, એ તારે બહુ સ્પષ્ટપણે જાણવું જોઈએ; કારણ કે એમાં ઘણા પ્રકારના ભેદ છે.

૧૨-લક્ષિ કેની કરવી જોઈએ ?

ગીતામાં કહેલું છે કે:—

યજંતે સાત્ત્વિકા દેવાન્યક્ષરક્ષાંસિ રાજસાઃ ।

પ્રેતાન્મૂતગણાંશ્ચાન્યે યજંતે તામસા જનાઃ ॥ ગી. ૧૭-૪ ॥

અર્થ—સાત્ત્વિક માણસો ઈશ્વરને પૂજે છે, રજોગુણી લોકો યક્ષ રાક્ષસને પૂજે છે અને તમોગુણી લોકો ભૂતપ્રેત વગેરેને પૂજે છે.

સાત્ત્વિક દેવનીજ લક્ષિ કરવી જોઈએ; બીજી બધી લક્ષિ ઊતરતા પ્રકારનીજ છે. આ બાબત બહુ સ્પષ્ટ છે. કારણ કે હું જોઉં છું કે, શુદ્ધ ચિત્તવાળા, નિષ્કામ જ્ઞાની લક્ષ્મી, સદૈવ પરમ-પવિત્ર એક મહાન ઈશ્વરનેજ ભજે છે. ખરા લક્ષ્મીના હૃદયમાં ઊતરતા પ્રકારના દેવનો ખ્યાલજ આવી શકતો નથી. બીજા દેવો મોટા મોટા લોગો—અપવિત્ર બળિદાનો અને દેહકષ્ટિ વગેરે પોતાના લક્ષ્મી પાસે માગે છે અને તે ન મળે તો કેપિત થઈ જાય છે; ત્યારે મહાન દયાળુ પ્રભુ કહે છે કે,

પત્રં પુષ્પં ફલં તોયં યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ ।

તદહં ભક્ત્યુપહૃતમશ્રામિ પ્રયતાત્મનઃ ॥ ગી. ૯-૨૬ ॥

અર્થ—શુદ્ધ બુદ્ધિથી લક્ષિ વડે જે મને પાંદડું, ફૂલ, ફળ કે જળ આપે છે, તે હું અંગીકાર કરું છું.

પત્ર, પુષ્પ, ફળ અને જળથી પ્રભુ બહુ ખુશી થાય છે તે શા માટે ? આપણે પ્રીતિથી આપીએ છીએ માટે, આપણા અનુ-ગ્રહને માટે. જેટી, તું પ્રભુની દયા જો ! પ્રભુની દયા જો ! પ્રભુની પ્રભુતા તો જો ! અનંત, અખંડ ઐશ્વર્યનો સ્વામી પાંદડાં, ફૂલ, ફળ અને પાણીથી સંતુષ્ટ થાય છે. ધન્ય છે, પ્રભુ ! ધન્ય છે ! પ્રભુ ! શા માટે તમે આવી સહેલી વસ્તુઓ પસંદ કરી ? સંસારનાં સર્વ મનુષ્યો એનો એકસરખી રીતે સહેલાઈથી ઉપયોગ કરી શકે માટેજ કે ? એતુંજ નામ ઈશ્વરની સમદૃષ્ટિ છે. એતુંજ નામ પ્રભુની પ્રભુતા છે. પણ જેટી, યાદ રાખજો કે, પત્ર, પુષ્પ, ફળ અને જળમાં બળ નથી. લગવાન કહે છે કે, તે પ્રીતિથી અર્પણ કરવું જોઈએ. પ્રેમમાં બળ છે. હૃદયના ઉમળકાથી, ખરી દીનતાથી અને અહંતાલાવ છોડીને, પ્રભુની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવાને ખાતર, તારી શક્તિના પ્રમાણમાં જેને ઘટે તેને તે મહાન પ્રભુના નામથી શુદ્ધ ભાવનાથી આપવું જોઈએ. આમ થાય ત્યારેજ પ્રભુ તેને પ્રીતિથી

સ્વીકારે છે. ઈશ્વરાર્પણ એ ભક્તિમાર્ગમાં ખાસ મુખ્ય બાબત છે અને પત્ર-પુષ્પ-ફલ-તોય એ પણ ઈશ્વરાર્પણનું શરૂઆતનું પગથિયું છે; માટે શ્રદ્ધા અને પ્રેમથી તેનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. હવે પ્રભુ ભક્તિના બીજા સહેલા રસ્તા દેખાડે છે:-

મય્યેવ મન આધત્સ્વ મયિ બુદ્ધિં નિર્વેશય ।

નિવસિષ્યસિ મય્યેવ અતઃ કુર્ધ્વં ન સંશયઃ ॥ ગી. ૧૨-૮ ॥

અર્થ-તું મારામાં જ મન પરોવ, બુદ્ધિને પણ મારામાં જ જોડ, એટલે આ શરીર પડ્યા પછી તું મારામાં જ રહીશ, એમાં સંદેહ નથી. જો એમ ન બની શકે તો ગીતામાં જણાવ્યા મુજબ:-

અથ ચિત્તં સમાધાતું ન શક્નોષિ મયિ સ્થિરમ્ ।

અભ્યાસયોગેન તત્તો મામિચ્છાપ્તું ધનંજય ॥ ગી. ૧૨-૯ ॥

અર્થ-હે અબ્બુ! તું જો મારામાં ચિત્ત સ્થિર રાખી શકતો ન હોય તો યોગના અભ્યાસ વડે મને પામવાની ઇચ્છા કર. જો એમ પણ ન બની શકે તો:-

અભ્યાસેઽપ્યસમર્થોઽસિ મત્કર્મપરમો ભવ ।

મદર્થમપિ કર્માણિ કુર્વન્સિદ્ધિમવાપ્સ્યસિ ॥ ગી. ૧૨-૧૦ ॥

અર્થ-જો તારાથી એ અભ્યાસ પણ ન બને તો મારાં કર્મોમાં (પ્રભુનાં રસ્તામાં, ભક્તિમાં) લાગી જા. મારે માટે કર્મ કરવાથી કર્મ કરવા છતાં પણ તું સિદ્ધિ પામીશ.

જો એમ પણ ન બની શકે તો:-

અથૈતદપ્યશક્તોઽસિ કર્તુ મદ્યોગમાશ્રિતઃ ।

સર્વકર્મફલત્યાગં તતઃ કુરુ ચતાત્મવાન્ ॥ ગી. ૧૨-૧૧ ॥

અર્થ-જો એવાં કર્મો પણ તારાથી ન થાય, તો મારા શરણુનો આશરો રાખી મન વશ કરીને સર્વ કર્મનાં ફળની ઇચ્છાનો ત્યાગ કર.

કર્મોનાં ફળ છોડવાં એટલે કર્મોમાં આસક્તિ ન રાખવી અને તેના ફળની ઇચ્છા ન રાખવી. એમ થવા માટે કર્મો ઈશ્વરને અર્પણ કરી દેવાં જોઈએ. તેને માટે પ્રભુ વધારે સ્પષ્ટતાથી કહે છે કે:-

યે તુ સર્વાણિ કર્માણિ મયિ સંન્યસ્ય મત્પરાઃ ।

અનન્યેનૈવ યોગેન માં ધ્યાયંત ઉપાસતે ॥ ૬ ॥

તેપામહં સમુદ્ધર્તા મૃત્યુસંસારસાગરાત્ ।

ભવામિ ન ચિરાત્પાર્થ મય્યાવેશિતચેતસામ્ ॥ ગી. ૧૨-૭ ॥

અર્થ-જો બહુ પ્રીતિવાળા થઈને સર્વ કર્મો મને જ સોંપી દે

છે તથા અનન્ય ભાવથી મારું જ ચિંતન કરે છે અને મારીજ ઉપાસના કરે છે; (૬) હે અર્જુન ! મારામાં જેનાં મન પરોવાઈ ગયાં છે, તેઓનો આ મરણવાળા સંસારસાગરમાંથી હું તરતજ રૂડી રીતે ઉદ્ધાર કરું છું.

જે એ પ્રમાણે કર્મો ઈશ્વરને અર્પણ કરીને તન્મય બની જાય છે, તેઓનો સંસારસાગરમાંથી ઉદ્ધાર કરવા માટે પ્રભુ વચન આપે છે.

હવે આપણે જાણવું જોઈએ કે, ભગવાનમાં જેઓનું ચિત્ત પરોવાઈ ગયેલું છે, તે ભક્તો કેવી રીતે વર્તે છે. તેને માટે પ્રભુએ ગીતામાં કહેલું છે કે:-

यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति ।

तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ગી. ૨-૫૧ ॥

અર્થ:-જ્યારે તારી બુદ્ધિ મોહરૂપી મેલને તણ દેશે, ત્યારે તને સાંભળવાયોગ્ય તથા સાંભળેલા વિષયોમાં વૈરાગ્ય ઊપજશે.

આવી સ્થિતિ તથા પછી તે ભક્ત શું કરે છે, તેને માટે પ્રભુએ કહેલું છે કે:-

सततं कीर्तयंतो मां यतंतश्च दृढव्रताः ।

नमस्यंतश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ ગી. ૯-૧૪ ॥

અર્થ:-મહાત્માઓ હમેશાં મારું કીર્તન કરે છે, યતનપૂર્વક દૃઢ વ્રત કરે છે, મને નમસ્કાર કરે છે અને મારી ભક્તિથી સમાન ચિત્તવાળા થઈને મારીજ ઉપાસના કરે છે.

વળી પ્રભુએ કહેલું છે કે:-

मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयंतः परस्परम् ।

कथयंतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ગી. ૧૦-૯ ॥

અર્થ:-મારામાંજ જેમનું મન છે અને મારામાંજ જેમનું જીવન છે, તેઓ એકબીજાને મારોજ ઉપદેશ આપે છે અને મારીજ વાતો કરવામાં સંતોષ તથા આનંદ પામે છે.

જે એ પ્રમાણે વર્તી શકે છે તે ભાગ્યશાળી ભક્તો ઉપર પ્રભુ શી કૃપા કરે છે, એ હવે તારે જાણવું જોઈએ. તેને માટે પ્રભુએ કહેલું છે કે:-

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।

ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयांति ते ॥ ગી. ૧૦-૧૦ ॥

સં. ૪

અર્થ:-હમેશાં મારામાં જોડાયેલાં તથા પ્રીતિપૂર્વક મને લજનારાઓને હું એવા પ્રકારની ખુદ્દિ આપું છું, કે જેથી તેઓ મને પામે છે.

બેટી, લક્ષ્મીમાર્ગનો આ ક્રમ સમજવા જેવો છે. લક્ષ્મીના ઉદ્ધાર માટે જ્યારે તેનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય ત્યારે પ્રભુ તેને જ્ઞાન આપે છે. એ જ્ઞાનથી લક્ષ્મી ઈશ્વરનું સ્વરૂપ ઓળખી શકે છે અને તેમાં સ્થિરતા પામી શકે છે; પણ એમ થતાં પહેલાં-ઈશ્વરને ઓળખવા પહેલાં-તેની પાસે જવાનો માર્ગ જાણવાની જરૂર છે. એ માર્ગ મેં તને ઉપર બતાવેલો છે, પણ એટલાથીજ પ્રભુ રાજી થઈ જતો નથી. તે કહે છે કે:-

અતન્યચેતાઃ સતતં ચો માં સ્મરતિ નિત્યશઃ ।

તસ્યાહં સુલભઃ પાર્થ નિત્યયુક્તસ્ય યોગિનઃ ॥ ગી. ૮-૧૪ ॥

અર્થ:-હે અર્જુન! ખીજી કંઈ પણ વસ્તુમાં આસક્તિ રાખ્યા વિના આખી જિંદગી સુધી જે હમેશાં મારું સ્મરણ કરે છે, તે સમદષ્ટિવાળા યોગીઓને હું સહેલો છું.

અનન્ય ભાવથી દર પળે ઈશ્વરને લજવો જોઈએ; એટલુંજ નહિ પણ તેની સાથે કમોં પણ કરવાં જોઈએ. તેને માટે પ્રભુએ કહેલું છે કે:-

તસ્માત્સર્વેષુ કાલેષુ મામનુસ્મર યુદ્ધય ચ ।

મય્યર્પિતમનોબુદ્ધિર્મામેવૈષ્યસ્યસંશયમ્ ॥ ગી. ૮-૭ ॥

અર્થ:-તેં સારું સર્વ કાર્યમાં મારું સ્મરણ કર અને સુદ્ધ કર. એટલે કે પોતપોતાનો ધર્મ પાળો. મને સોંપી દીધેલાં મનબુદ્ધિવાળો તું મનેજ પામીશ, એમાં સંદેહ નથી.

લગવાન ખાતરી આપે છે કે, હે અર્જુન! આવી રીતે વર્તવાવાળો મનેજ પામે છે, એમાં કાંઈ સંશયજ નથી.

અભ્યાસયોગયુક્તેન ચેતસા નાન્યગામિના ।

પરમં પુરુષં દિવ્યં યાતિ પાર્થાનુચિંતયન્ ॥ ગી. ૮-૮ ॥

અર્થ:-હે અર્જુન! જેનું મન ખીજે ઠેકાણે જતું નથી તથા જે હમેશાં પરમાત્માના ચિંતનનો અભ્યાસ કરે છે, તે મહાન અલૌકિક પ્રભુને પામે છે.

આવો લક્ષ્મી પૂર્ણતાએ પહોંચ્યા પછી છેવટે સર્વત્ર ઈશ્વરદર્શન કરે છે અને એજ લક્ષ્મી દુર્લાભ છે. પ્રભુએ કહેલું છે કે:-

વહૂનાં જન્મનામંતે જ્ઞાનવાન્માં પ્રપદ્યતે ।

વાસુદેવઃ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભઃ ॥ ગી. ૭-૧૯ ॥

અર્થ:-ઘણા જન્મો પછી અંતે આ બધું પ્રભુમય છે એમ સમજીને મને શરણ થાય છે, તે જ્ઞાની-મહાત્મા અતિ દુર્લભ છે.

ઈશ્વર જેને દુર્લભપણું કહે છે તેવી પૂર્ણતાની સ્થિતિ સાચી ભક્તિ વિના મળતીજ નથી, તેને માટે પ્રભુએ કહેલું છે કે:-

પુરુષઃ સ પરઃ પાર્થ ભક્ત્યા લભ્યસ્ત્વનન્યયા ।

યસ્યાંતઃસ્થાનિ ભૂતાનિ યેન સર્વમિદં તતમ્ ॥ ગી. ૮-૨૨ ॥

અર્થ:-જેની અંદર આ સર્વ ભૂતો રહેલાં છે અને જે આ સર્વમાં બ્યાપી રહેલો છે, તે ઉત્તમ પ્રભુ અનન્ય ભક્તિથીજ મળે છે.

વળી કહ્યું છે કે:-

ભક્ત્યા ત્વનન્યયા શક્ય અહમેવંવિધોઽર્જુન ।

જ્ઞાતું દ્રષ્ટું ચ તત્ત્વેન પ્રવેષ્ટું ચ પરંતપ ॥ ગી. ૧૧-૫૪ ॥

અર્થ:-હે અર્જુન! હે પરંતપ! અનન્ય ભક્તિ વડેજ હું યથાર્થરૂપે જાણી શકાઉં છું, પ્રત્યક્ષ જોઈ શકાઉં છું, તથા સહેલાઈથી મળી શકું છું.

ખેટી, તું ભક્તિનું રહસ્ય તો જો! પ્રભુને તેનું વર્ણન કરતાં સંતોષ થતો નથી. વારે વારે જ્યાંત્યાંથી-દરેક બાળતમાંથી તે એની એ વાત લાવે છે. કારણ કે સંસારસાગર તરવા માટે ભક્તિ વિના ખીજે કોઈ સહેલોં રસ્તો નથી, તેથી પ્રભુ વારેવારે ભક્તિને વખાણે છે. પ્રભુ પોતે જેને એટલી બધી શ્રેષ્ઠ સમજે છે ને કહે છે તે ભક્તિનો જો આપણે આદર ન કરીએ, તો આપણે આદર પ્રભુ પાસે કેમ થશે? પ્રીતિથી ભક્તિ ન કરવી, એ કરતાં પ્રભુની ખીજ મોટી અવજા કઈ? ભક્તિને માટે પ્રભુ વળી પણ કહે છે કે:-

મત્કર્મકૃન્મત્પરમો મદ્વક્તઃ સંગવર્જિતઃ ।

નિર્વેરઃ સર્વભૂતેષુ યઃ સ મામેતિ પાંડવ ॥ ગી. ૧૧-૫૫ ॥

અર્થ:-હે અર્જુન! જેને કોઈ પણ વસ્તુમાં વેર નથી, જેણે બધી વસ્તુમાંથી આસક્તિ છોડી દીધેલી છે, જે મારે માટેજ કર્મ કરે છે અને જેને હુંજ મુખ્ય છું, એવો મારો ભક્ત મનેજ પામે છે.

માત્ર લૂખી ભક્તિજ નહિ પણ ભક્તિની સાથે પ્રભુએ કહેલાં ઉપર જણાવેલાં બધાં સાધનો હોવાં જોઈએ, તોજ તે પૂર્ણતાએ પહોંચી શકે છે. તેને માટે પ્રભુએ કહેલું છે કે:-

जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतंति ये ।

ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम् ॥ गी. ७-२९ ॥

અર્થ:-જેઓ મારું શરણ પકડે છે, તેઓ સર્વ કર્મને બાંહે છે; આત્મજ્ઞાનને બાંહે છે અને પ્રભુને પણ બાંહે છે તથા જન્મ-મરણથી છુટી જાય છે.

ભક્તિથી પોતાનું અને જગતનું કલ્યાણ થાય છે અને પ્રભુને તેના ખરા સ્વરૂપમાં ઓળખી શકાય છે, એટલુંજ નહિ પણ પ્રભુને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. માટેજ ભક્ત ઉત્તમ છે. ભક્ત ઉત્તમ છે તે માત્ર વ્યવહારમાંજ નહિ, પણ પ્રભુની પાસે પણ તે ઉત્તમ છે. પ્રભુએ પોતે તે સ્વીકારેલું છે. પ્રભુ કહે છે કે:-

योगिनामपि सर्वेषां मद्भक्तेनान्तरात्मना ।

श्रद्धावान्मज्जते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ गी. ૬-૪૭ ॥

અર્થ:-સર્વે યોગીઓમાં પણ જે શ્રદ્ધાવાન થઈ મારામાં ચિત્ત પરોવીને મારુંજ ભજન કરે છે; તેને હું ઉત્તમ યોગી માનું છું.

પ્રભુ પોતે પૂર્ણ ભક્તાની આટલી બધી ઉત્તમતા કહે છે તેનું કારણ એ છે કે, એ ભક્તો હુસ્તર સંસારસાગરને તરી જાય છે, એટલુંજ નહિ પણ પ્રભુમય બની જાય છે. હવે તેઓને જન્મ-મરણ નથી. ભક્તોને જન્મ-મરણ નથી એ માત્ર મોઢે બોલવાનીજ વાતો નથી, તેમ કોઈ મહાન કવિની ઉમદા કલ્પનામાત્ર પણ નથી. પ્રભુએ પોતે એ માટે વચન આપેલું છે. કહ્યું છે કે:-

मासुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् ।

नाप्नुवंति महात्मानः संसिद्धिः परमां गताः ॥ गी. ૮-૧૫ ॥

અર્થ:-મને પામ્યા પછી મહાત્માઓ ફરીથી દુઃખના ઘરરૂપ અનિત્ય જન્મને પામતા નથી, તેઓ મુક્તિજ પામે છે.

આટલે બધે મોટે દરજ્જે પહોંચવા માટે પ્રભુ કેટલો બધો સહેલો રસ્તો બતાવે છે ! એ જ્યારે જોઈએ છીએ અને સમજીએ છીએ, ત્યારે પ્રભુની મહાન દયા માટે, એ દયાનો પૂર્ણ લહાવો લેનાર ભક્તોનાં હૃદય ઉપકારવૃત્તિથી દ્રવીભૂત થઈ જાય છે અને તેઓનાં અંતરમાંથી ધન્ય પ્રભો ધન્ય ! જય થાઓ, જય થાઓ ! સચ્ચિદાનંદની જય થાઓ ! એવા આનંદદાયક શબ્દો સ્વાભાવિક રીતે નીકળી પડે છે. બેટી, એ અતિ ટૂંકામાં ટૂંકા રસ્તા માટે પ્રભુ શું કહે છે, તે તું સાંભળ:-

મન્મતા ભવ મદ્ભક્તો મદ્યાજી માં નમસ્કુરુ ।

મામેવૈષ્યસિ ચુક્ત્વૈવમાત્માનં મત્પરાયણઃ ॥ ગી. ૯-૩૪ ॥

અર્થ:-મારામાં મન રાખ, મારો લક્ષ્ય થા, મારું પૂજન કર અને મને નમસ્કાર કર. એ પ્રમાણે મારે શરણે થવાથી મારામાં ચિત્ત સ્થિર કરીને તું મનેજ પામીશ.

આમાં કર્મોની કડાકૂટ નથી, યોગની કઠિનતા નથી, જ્ઞાનની ગહનતા નથી, લાંબાપહોળા વિધિનિષેધની સૂક્ષ્મ આંટીઘૂંટીઓ નથી; અહીં તો માત્ર સર્વને છોડીને અને સર્વમાં રહીને ઈશ્વરમય બની જવાનું છે. લક્ષ્યને-અર્જુનને પ્રભુ કહે છે કે:-

મન્મતા ભવ મદ્ભક્તો મદ્યાજી માં નમસ્કુરુ ।

મામેવૈષ્યસિ સત્યં તે પ્રતિજાને પ્રિયોઽસિ મે ॥ ગી. ૧૮-૬૫ ॥

અર્થ:-તું મને વહાલો છે માટે સોગન ખાધને સત્ય કહું છું કે, તું મારામાં મન રાખ, મારો લક્ષ્ય થા, મારું પૂજન કર ને મને નમસ્કાર કર, એટલે તું મને પામીશ.

આ કરતાં વધારે પ્રભુ બીજું શું કહે? એ કરતાં વધારે સહેલો રસ્તો જગતમાં બીજો શું હોઈ શકે? લક્ષ્યને પોતાના ઉદ્ધાર માટેની એ કરતાં વધારે ખાતરી પ્રભુ એ કેવી રીતે આપી શકે? આ કરતાં વધારે પ્રેમ લક્ષ્યો ઉપર બીજું કંઈ રીતે દેખાડી શકાય? લક્ષ્યોના ઉદ્ધાર માટેની પ્રભુની આવી પ્રતિજ્ઞા કરતાં તેની મહાન દયા બીજી કેવી હોઈ શકે? ખેટી, મને તો એ કરતાં વિશેષ કાંઈ જણાતું કે સમજાતું નથી અને બીજું કાંઈ જાણવા આહતો પણ નથી; કારણ કે જે એકને જાણવાથી બધું જાણી શકાય છે, તેને છોડીને જે બધું જાણવાથી પણ તત્ત્વને જાણી શકાતું નથી, તે જાણવા હું શા માટે જાઉં? કોઈ પણ ખરા લક્ષ્યો પ્રભુની માયાને જાણવા આહતા નથી; માત્ર પ્રભુનેજ જાણવા ઇચ્છે છે. જેઓ પ્રભુની માયાને જાણવા ઇચ્છે છે, તેઓ એ માયામાંજ રહી જાય છે. માટેજ પ્રભુએ કહેલું છે કે:-

સર્વધર્માન્પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ ।

અહં ત્વા સર્વપાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચઃ ॥ ગી. ૧૮-૬૬ ॥

અર્થ:-સર્વ ધર્મોને ખરોખર રીતે ત્યાગીને એક મારું શરણ પકડ; હું તને સર્વ પાપથી છોડાવીશ, તું શોક ન કર.

ખેટી, હવે તારે બીજું શું જોઈએ? હવે અફસોસ કરવાનો અવકાશ કયાં રહ્યો? હવે ધર્મની જાળ કયાં રહી? હવે પાપ કયાં

રહ્યું? ઈશ્વરના શરણમાં પડી જા. બેટી, પ્રભુમય બની જા. ત્યાં પાપ નથી, શોક નથી, વિધિનિષેધ નથી, જગત નથી, કાળ નથી; ત્યાં તો પરમસત્ય છે, અખંડ વિશુદ્ધિ છે, અનંત જ્ઞાન છે, મહાન સ્વયંપ્રકાશ છે. ત્યાં તો બેટી, અખંડ આનંદજ છે. જય સન્નિધાનંદ ધ્વનિ જગાડતી તું એ અખંડ આનંદરૂપે બની જા. એવી જ ભાવના રાખ અને ધર્મોના કૂપમાં સંકલ્પવિકલ્પથી ઊપજેલા વિધિનિષેધની જાળમાં અને પંડિતાઈના વિતંડાવાદ તથા શુષ્ક તર્કોરણ્યમાં નહિ ફસાતાં પ્રભુને શરણે જા-પ્રભુને શરણે જા. એ કરતાં સહેલો અને સાચો રસ્તો બીજો કેાઈ પણ નથી. મામેકં-શરણં વ્રજ । એ મહાવાક્ય હૃદયમાં ડેરી રાખ અને ક્ષણેક્ષણે તેનો અનુભવ લીધા કર, તો તું મુક્ત થઈ જઈશ, એમાં સંશય નથી. પ્રભુને શરણે થઈ જવું એજ ભક્તિમાર્ગનો સાર છે, એજ તત્ત્વ છે, એજ મુશ્કેલ છે-એજ સહેલું છે ને એથીજ મુક્તિ છે. કેટલાક મહાત્માઓ કહે છે કે, એજ મુક્તિ છે. બેટી, તું પ્રભુનું શરણુ ધરી લે, એજ તરવાનો સાચો ને ટૂંકો રસ્તો છે.

ખાઈ, ઈશ્વરની કૃપાથી આપણને સદ્ગુરુ મળેલા છે, એ ભાગ્યશાળીપણું છે. ગુરુની કૃપાથી આપણે આપણો માર્ગ સ્પષ્ટ-તાથી સમજી શકેલાં છીએ અને તેથી ઝડપથી આગળ વધી શકીએ છીએ. એ ગુણએ તમને ઈશ્વરને પામવા માટેનો ટૂંકો રસ્તો “સેવાધર્મ” દેખાડે છે. મનુષ્યમાત્રની બની શકે એટલી સેવા કરવી એ ઈશ્વરને પામવાનો જેમ સૌથી સહેલો માર્ગ છે, તેમ કેવળ ઈશ્વરનેજ શરણે થઈ જવું એ પણ ઈશ્વરને પામવા માટેનો ટૂંકો અને સૌથી સલામત રસ્તો છે. આવા રસ્તાઓ ખુલ્લી રીતે દેખાડી આપવા એજ ગુરુઓનું કામ છે અને એજ સૌથી મુશ્કેલ છે. કારણ કે એમાંજ બધાઓ ભૂલ ખાઈ જાય છે અને તેથી તેમના ચેલાઓ ગોથાં ખાતાજ રહી જાય છે.

ઈશ્વરી સત્ય માર્ગ દેખાડવાનું કામ મુશ્કેલ છે, માટેજ ગુરુનો દરજ્જો શ્રેષ્ઠ છે. એ માર્ગથીજ ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. માટેજ તે રસ્તો દેખાડનાર ગુરુને શાસ્ત્રોમાં શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ માનેલ છે. ગુરુની જવાબદારી કેટલી મોટી છે, એ હવેજ હું બરાબર રીતે સમજી શકું છું. જો હુનિયાના કહેવાતા બધા ધર્મગુરુઓ ગુરુઓની દ્રવ્ય, તેમની ગંભીર જવાબદારી, તેમની મુશ્કેલીઓ અને તેમની મહત્તા સ્પષ્ટતાથી સમજતા હોય તો મને ખાતરી છે કે, એવા પોતેજ

અપૂર્ણ રહેલા ગુરુઓ કદી પણ બીજા લોકોને પોતાના ચેલા બનાવેજ નહિ. હું જ્યારે પવિત્ર યોગિનીને મળવાં ગઈ હતી, ત્યારે મેં તેમને વિનયથી ખરા દિલથી કહ્યું હતું કે, માતાજી! મને તમારી ચેલી બનાવો. ત્યારે તેઓ સહેજ હસ્યાં; મારી સામું જોઈ રહ્યાં અને પછી મીઠાશથી-ધીમેથી બોલ્યાં:-

બેટી, દુનિયા ખોટે રસ્તો દોરાઈ ગઈ છે એ કોની કૃપાથી? ચેલા મૂંડનારા ગુરુઓની કૃપાથી. ગુરુઓએ કદાચ બધું છોડ્યું હોય પણ અફસોસ કે, ચેલા મૂંડવાનો લોભ તેઓ છોડી શકતા નથી. તેથી તેઓ પોતે વચમાંજ રહી જાય છે અને ચેલાઓને બિલકુલ વગરજરૂરી ગલીફંચીઓમાં ભટકાવી મારે છે; કારણ કે જેઓને પોતાને ખરો રસ્તો મળ્યો નથી, તે બીજાઓને ખરો રસ્તો કેવી રીતે બતાવી શકે? જેઓ પોતે પોતાનેજ મદદ કરી શકતા નથી, તેઓ બીજાઓને શું મદદ આપી શકે? જેઓ પોતેજ અંધકારમાં છે, તેઓ બીજાઓને પ્રકાશનાં ફિરણ ક્યાંથી આપશે? બેટી, ખરા ગુરુઓ સર્વ લોકોને પોતાથી બની શકતી વાજબી મદદ કરવા ઇચ્છે છે, પણ કોઈને પણ પોતાના ચેલા કરવા ઇચ્છતા નથી. એક મહાત્માએ કહ્યું હતું કે, માણસને માત્ર ઈશ્વરજ પોતાના ચેલા બનાવી શકે, કોઈ પણ માણસને પોતાના બંધુઓને ચેલા બનાવવાનો હક નથી, ચેલામાં ને શુદ્ધામગીરીમાં ફરજ શું? શા માટે ઈશ્વરે બજેલી મનુષ્યની અખંડ સ્વતંત્રતા ચેલા બનાવી છીનવી લેવી જોઈએ?

બેટી, એ મહાત્માએ વિશેષ એમ પણ કહ્યું કે, હું ગુરુ અને તે ચેલો એવું અભિમાન તત્ત્વજ્ઞાનીને શા માટે જોઈએ? ખરા જ્ઞાનીઓ એવો ભેદ માનીજ કેમ શકે? પ્રભુને વિનય ગમે છે. જેનામાં સત્ય વિનય ન હોય અને પૂર્ણ અહંભાવ ન છૂટ્યો હોય તે મહાત્માજ કેમ કહેવાય? અને જેમનો અહંભાવ છૂટી ગયો હોય તથા જેઓ આત્મવત્ સર્વભૂતેષુ એવો સર્વત્ર પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરતા હોય, તેવા મહાત્માઓ પોતાના બીજા બંધુઓને ચેલા માનીજ કેમ શકે? તેમના મનમાં એ ખ્યાલ પણ કેમ આવી શકે? એવા મહાત્માઓની પાસે તો સદૈવ બ્રાતૃભાવજ છે. બ્રાતૃભાવ એ પણ ઊતરતા પ્રકારનો શબ્દ છે, પણ આપણી ભાષામાં એ કરતાં વધારે અનુકૂળ શબ્દ મળતો નથી એટલે તે વાપરવો જોઈએ. જ્યાં બ્રાતૃભાવ પણ ટકી શકતો નથી, ત્યાં ચેલાનો તો અવકાશજ ક્યાં

રહ્યો? ગુરુ-ચેલાપણું ત્યાં નથી. ગુરુ-ચેલાપણું તો બુદ્ધા બુદ્ધા મતની બુદ્ધી બુદ્ધી ગલીઓમાં ભૂલા પડેલા અર્ધદંધોને માટેજ છે; ખરા મહાત્માઓને માટે નથી. ખરા મહાત્માઓ પાસે તો:-

પંડિતાઃ સમદર્શિનઃ । (ગી. ૫-૧૮)

સર્વભૂતહિતેરતાઃ । (ગી. ૫-૨૫)

આત્મૌપમ્યેન સર્વત્ર । (ગી. ૬-૩૨)

અભેદદર્શિનઃ મોક્ષઃ સંસારોભેદદર્શિનઃ । વેદાંત ડૉંઙીમ.

વાસુદેવઃ સર્વમિતિ । (ગી. ૭-૧૯)

યજ્ઞાપિ સર્વભૂતાનાં વીજં તદહમર્જુન । (, ૧૦-૩૯)

સર્વભૂતસ્થમાત્માનં સર્વભૂતાનિ ચાત્માનિ । (, ૬-૨૯)

સર્વભૂતસ્થિતં યો માં મજત્યેકત્વમાસ્થિતઃ । (, ૬-૩૧)

અને છેવટે ખરા મહાત્માની સ્થિતિ તો

યો માં પश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति । (ગી. ૬-૩૦)

એવીજ હોય છે, ત્યાં ચેલાપણું ક્યાં રહ્યું? એવા મહાત્માઓ બ્રાતૃભાવથી બીજાઓને મદદ કરવી એજ પોતાનું કર્તવ્ય સમજે છે.

પરોપકારાય સતાં વિભૂતયઃ એ શાસ્ત્રવાક્ય પ્રમાણે સં-
તોની વિભૂતિ પરોપકારને માટેજ છે, ચેલાઓ બનાવવા માટે નહિ, નવા નવા પંથો સ્થાપવા માટે નહિ, પોતાને મોટા મનાવવા માટે નહિ, પણ ઈશ્વરને ઓળખાવવા માટેજ મહાત્માઓનું જ્ઞાન છે. ઈશ્વરને ઓળખાવવો એજ મહાત્માઓનું કર્તવ્ય છે. એ કર્તવ્ય બજાવવાથીજ તેઓ મહાત્મા થયેલા છે. પ્રભુની શ્રેષ્ઠતા આપણે સમજી શકીએ તેવી રીતે તેઓ બતાવી શકે છે માટેજ તેઓ શ્રેષ્ઠ છે. ઈશ્વરી પ્રકાશમાંથી પ્રકાશ લઈને હુનિયાને પ્રકાશ આપી શકે છે માટેજ તેઓ મહાત્મા છે. ચેલા બનાવવા માટે તેઓ મહાત્મા નથી. બેટી, મારા બોલવાની મતલબ તું ખરાખર સમજી? ઈશ્વરી હિતમાંથી હિતને ખાતર હિત લઈને પૂર્ણ પ્રેમથી-સાત્ત્વિક શ્રદ્ધાથી ખરી રીતે જેણે પોતાના બંધુઓની-જગતની નિઃસ્વાર્થપણે સેવા બજાવેલી છે તેઓજ મહાત્મા છે, તેઓજ પૂજનીય છે, તેઓજ ખરા ગુરુ છે તોપણ તેઓ આપણને પોતાના ચેલા સમજતા નથી એજ તેઓની શ્રેષ્ઠતા છે. એવા મહાત્માઓને ગુરુ માનવાની આપણી ફરજ છે; કારણ કે તેઓ રસ્તો દેખાડનાર છે, પણ તેઓને આપણને ચેલા માનવાનો અવકાશ નથી. પાછળ રહી ગયેલા પોતાના બીજા લોકોને રસ્તો બતાવવો એ

તેઓનું કર્તવ્યજ છે. તેઓની ને આપણી વચ્ચે એટલોજ ભેદ છે કે, તેઓ જેટલા પ્રકાશમાં છે તેટલા પ્રકાશમાં આપણે નથી, ને જ્યાં પહોંચવાનું છે ત્યાં તેઓ અગાઉથી પહોંચ્યા છે અને આપણે પાછળથી પહોંચીશું. એ સિવાય બીજો કાંઈ પણ ભેદ નથી. ખેડી, તું કાંઈની ચેલી થઈશ મા અને કાંઈને ચેલાચેલી બનાવીશ મા એ મારો ઉપદેશ છે. કારણ કે એમ થવાથી માણસ અમુક ટૂંક મર્યાદામાં બંધાય જાય છે એટલે તેના આચાર-વિચાર સાંકડી હદમાં રહી જાય છે તેથી તે પોતાનામાં રહેલી મહાન શક્તિ સમજી શકતો નથી, ઘાણીના બેલની પેઠે ટૂંકા ગોળ ચકરાવામાં ફર્યા કરે છે અને જ્યાંનો ત્યાંજ રહી જાય છે.

મને એક વિદ્વાન યુવાન સંન્યાસીએ કહ્યું હતું કે, જો માણસોને ધર્મોની જાળમાં ન બાંધી લીધાં હોત, તો તેઓએ કદાચ વધારે ઉન્નતિ મેળવી હોત. કારણ કે દરેક પ્રાણીઓનાં હૃદયમાં સ્વભાવથીજ ઉન્નતિ મેળવવાનું લક્ષણ રહેલું છે. એટલે દરેક પ્રાણી પ્રેરણાબુદ્ધિથી, સ્વભાવથી અને સ્પષ્ટ નહિ થતા કાંઈક આકર્ષણથી, કુદરત તરફ સદૈવ ખેંચાયેલાંજ રહે છે. જો તેઓને અમુક જાળમાં-અમુક મર્યાદામાં-અમુક વિચારમાં ન બાંધી લીધાં હોત અને તેઓનાં કુદરતી બળ પ્રમાણે-આંતરિક પ્રેરણા પ્રમાણેજ છૂટથી ચાલવા દીધાં હોત, તો તેઓ બહુ જલદીથી-બહુ સહેલાઈથી ઉન્નતિ મેળવી શકત.

આ સાંભળી મારી આંખો ચમકવા લાગી. હું કાંઈક વધારે રસથી એ વાત સાંભળવા લાગી; કારણ કે મારે માટે આ વિચારો નવીન હતા અને મને તે ઠીક લાગતા હતા. પણ એટલામાં યોગિની માતાજી બોલ્યાં: ખેડી, આ કલ્પના તને મજાની લાગી હશે પણ મને તે અપૂર્ણ લાગે છે. માણસને કાંઈક અવલંબન જોઈએ, કારણ કે અંતરની પ્રેરણા પ્રમાણેજ ચાલે એવુંજ માણસનું ખાસ બંધારણ નથી. માટે અંતરની પ્રેરણાને ખુદ્દી રાખી તે ચાલી શકે એવી છૂટ તથા આડોઅવળો જતો તેને અટકાવી શકે એવો અંકુશ તેને માથે જોઈએ. એ છૂટ તથા અંકુશ અને તેની સાથે એકલી પ્રેરણાશક્તિથી બહુજ લાંબે કાળે જે જાણી કે મેળવી શકાય, તે તરત જણાવી કે મેળવી દેનારું તથા એ છૂટ અને અંકુશને જુદાં જુદાં ન રહેવા દે અને પોતે પણ તેનાથી જુદું ન રહે, એવું ઐક્ય કરનારું કોઈક તત્ત્વ જોઈએ. એ ત્રિપુટીનું નામ

ધર્મ છે અને તેજ મનુષ્યનું અવલંબન છે; અવલંબન એટલા માટે કે એથી મનુષ્ય અંતરની પ્રેરણા પ્રમાણે પોતાના મૂળ સ્વરૂપ તરફ જઈ શકે છે, રસ્તામાં ભય તથા લાલચોથી બચી શકે છે. જે બાણવાનું તથા મેળવવાનું તત્ત્વ છે, તે તત્ત્વ સહેલાઈથી-જલદીથી અને સ્પષ્ટતાથી મેળવી શકે છે તથા તેની એકતા કરે છે.

ખેટી, એકલી પ્રેરણાશક્તિ આટલું બધું કરી શકે નહિ. તે ખાડામાં પડતા બચાવે, પણ ઉપર લઈ જઈ શકે નહિ, માટેજ સ્વાભાવિકતા, અંકુશ અને રહસ્ય એ ત્રિપુટીનું નામ ધર્મ છે અને તેજ મનુષ્યનું અવલંબન છે. એનુંજ નામ સનાતન ધર્મ છે, કારણ કે તે કુદરતી છે અને દેશ તથા કાળનો બાધ તેને લાગતો નથી, માટેજ તે ઈશ્વરી ધર્મ છે. એ સિવાયના ધર્મો મનુષ્યોની કલ્પનાથી ઉત્પન્ન થયેલા છે; માટે તે અપૂર્ણ છે, તાણી-તૂશીને આચરવા પડે તેવા છે, સ્વાભાવિકતારહિત છે અને ખોટે રસ્તે દોરનારા છે. જેમ જળનો પ્રવાહ સ્વાભાવથી નીચાણ શોધી લઈ સમુદ્રમાં જાય છે, જેમ આડનો રસ કુદરતી રીતેજ ઉપર ચડી બધે ફરી વળે છે, જેમ વરાળ સ્વાભાવથીજ ઊંચે ચડે છે, જેમ મેઘ સ્વાભાવિક રીતેજ નીચે પડે છે, જેમ ગ્રહો પોતાની બનાવટથીજ ફરતા રહે છે, જેમ આકર્ષણને લીધે આડ પરથી ફળ પૃથ્વી પરજ પડે છે, જેમ સૂર્ય સ્વયંપ્રકાશી છે, જેમ આડોમાં સ્વાભાવથીજ ફળ આવે છે અને જેમ આકાશ ગમે તેવી વસ્તુઓની વચ્ચે પણ સદૈવ નિર્લેપ રહે છે, તેમ સનાતન ધર્મ પણ સદૈવ પવિત્ર છે, કુદરતી આકર્ષણવાળો છે, સ્વાભાવથીજ ઉન્નતિ તરફ જવા વાળો છે, ટૂંકા રસ્તાવાળો છે, અતિ ઐશ્વર્યવાળો છે, સ્વયંપ્રકાશિત છે અને જે મૂળમાંથી તે ઉત્પન્ન થયો છે તેજ મૂળમાં લઈ જનાર છે. એજ તેનું વિશ્રાંતિસ્થાન છે. એનુંજ નામ મોક્ષ છે. એ જ્યાંસુધી પોતાના વિશ્રાંતિસ્થાનમાં ન પહોંચે, ત્યાંસુધી સદૈવ ગતિમાનજ રહે છે. સ્ત્રી અને પુરુષમાં, સર્વ કાળમાં અને સર્વ દેશમાં તે સ્વાભાવથીજ રહેલો છે. તે અનાદિ છે અને મનુષ્યના અંતઃકરણમાં રહેલો છે. જો કે દરેક મનુષ્યના અંતઃકરણમાં સંસ્કાર જુદા જુદા હોય છે, તોપણ સર્વ અંતઃકરણો એકજ સત્ત્વગુણનું કાર્ય છે; એટલે દરેક અંતઃકરણમાં-સર્વ મનુષ્યોમાં સનાતન ધર્મ એકસરખી રીતે રહેલો છે, એજ ગુપ્ત પ્રેરણા છે, એજ સત્ય પ્રકાશ છે, એજ મનુષ્યનો ખરો મહદગાર મિત્ર છે,

એજ કોઈ પણ જાતનાં આવરણ વગરનો, કોઈ પણ જાતનાં દાંભિ-
કપણા વગરનો કોઈ પણ જાતની અટપટી ક્રિયા વિનાનો, સર્વથી
સ્વાભાવિક રીતેજ પાળી શકાય તેવો, અલેદ વર્તાવનારો, સર્વ-
માન્ય ઈશ્વરી ધર્મ છે અને તેનુંજ નામ સનાતન ધર્મ છે. એ
સિવાયની જે કલ્પનાઓ છે-જે મતો છે-જેને હાલમાં ધર્મ કહે-
વામાં આવે છે, તે ભેદબુદ્ધિવાળા છે, કલ્પનાબળમાંથી ઉત્પન્ન
થયેલા છે, પૂર્ણ ખુલાસો નહિ આવી શકે તેવા છે; અમુકજ
માણસો અમુકજ હદ સુધી પાળી શકે તેવા છે, એક નાના ખા-
ડાથી બચાવી બીજા બિંડા કૂવામાં નાખે તેવા છે અને તેમાંથી
એક પછી એક રોજ નવા નવા એવા ફણગા ફૂટતા જાય છે કે
જેનો અંત પ્રલયના પ્રલય સુધી પણ આવી શકતો નથી. જેમ
કોચેટો પોતે બનાવેલી જાળમાં પોતેજ બંધાઈ જાય છે અને તે-
માંજ આનંદ માને છે, તેમજ માણસો પણ સનાતન ઈશ્વરી
ધર્મને છોડી પોતેજ કલ્પનાબળ ઉત્પન્ન કરી, એ જાળમાં પોતાની
ખુશીથી પોતેજ બંધાઈ જાય છે. જેમકે કોચેટાનો કીડો ઇચ્છા
કરે તો પોતે બાંધેલી પોતાની જાળ પોતેજ કાપી શકે છે, તેમ
મનુષ્ય પણ ધારે તો પોતે બાંધેલી પોતાની જાળ પોતેજ કાપી
શકે છે. પણ કોચેટાનો કીડો પોતાની જાળ કાપવાનો વિચાર કરે
તે પહેલાંજ રેશમ બનાવનારાઓ તેને મારી નાખે છે, તેમ મનુ-
ષ્ય પણ પોતાની જાળ કાપવાની ઇચ્છા કરે તે પહેલાંજ કાળચ-
કના ઝપાટામાં આવી જાય છે. બેટી, જેઓ જાળમાં ફસાઈ ગયાં
છે તેઓના એવાજ હાલ છે. કોચેટાના કીડાને પોતાની જાળ
કાપવા માટે જેમ પ્રેરણાશક્તિ અને જાળ કાપવાનાં સાધનો છે, તેમ
મનુષ્યને પોતાની જાળ કાપવા માટે ઇચ્છાશક્તિ અને સનાતન
ધર્મ છે; કલ્પનાના ધર્મથી તેઓ કદી પણ તરી શકે નહિ. એથી
તો જાળ બિલટી વધારે દૃઢ અને વધારે સાંકડી થતી જાય છે; કા-
રણ કે કલ્પનાથી ઉત્પન્ન થયેલા ધર્મોએ સ્વાભાવિકતાને કાઢી
મૂઠેલી છે અને તેને બદલે પોતાને રુચે તેવી, પોતાની સ્વાર્થ-
વૃત્તિને ક્ષણિક આનંદ આપે તેવી અને માત્ર પોતાનાજ સ્વાર્થનો
આનંદ શોધવાથી પરમ સત્યથી દૂર ખસાતું જાય તેવી અટપટો
અને કૃત્રિમતા વધારી દીધેલી છે. પૃથ્વીના દરેક પંથો-મતો અને
કલ્પનાઓ જેને હાલમાં ધર્મ કહેવામાં આવે છે, તેની આવી
સ્થિતિ છે એ વાત તદ્દન સાચી છે અને તોપણ બેટી, તું સાંભ-

ખીને અજબ થઈશ કે, એ દરેક પંથોમાં સનાતન ઈશ્વરી ધર્મ રહેલો છે. પણ તે કયાં? છેક તેમના મૂળમાં. ઠેક તેમના કારણમાં. બાહ્યાચારમાં નહિ. સનાતન ઈશ્વરી ધર્મ વિનાનું કોઈ પણ માણસ પૃથ્વીમાં હોઈ શકે નહિ.

૧૩-મનુષ્યની ઉત્પત્તિની સાથે સનાતન ધર્મની ઉત્પત્તિ છે

મનુષ્યના અંધારણમાંજ સનાતન ધર્મ રહેલો છે, એટલે તેને મનુષ્યથી જુદો કરી શકાયજ નહિ અને જો તેને મનુષ્યથી જુદો કરવામાં આવે તો મનુષ્યમાં મનુષ્યપણું રહેજ નહિ. ટૂંકામાં સ્થૂલદૃષ્ટિએ જોતાં મનુષ્યમાં મનુષ્યપણું એજ સનાતન ધર્મ છે. મનુષ્યના અંતઃકરણથી જેઓ ધર્મને જુદો સમજે છે, જેઓ એમ માને છે કે, ધર્મ એ કાંઈક બહારની વસ્તુ છે, જેઓ એમ સમજે છે કે અમુક જાતની અમુક ક્રિયાઓમાં ધર્મ રહેલો છે અને જેઓ એમ સમજે છે કે અમુક ગ્રંથ, અમુક ગુરુ તથા અમુક વિચારોમાં ધર્મ રહેલો છે, તેઓ દયાને પાત્ર છે કારણ કે તેઓ અંધકારમાં છે. એ સિવાયના કેટલાક લોકો કે જેઓ એમ માને છે તથા તે પ્રમાણે વર્તન કરે છે કે મનુષ્યને ધર્મની જરૂર નથી અને દુનિયામાં ધર્મ જેવું કાંઈ છેજ નહિ તેઓ નરંકમાં છે. પ્રભુ તેઓને સદ્બુદ્ધિ અર્પો! સૂર્યને જોવા છતાં અને તેનો પ્રકાશ અનુભવવા છતાં એમ કહેવું કે સૂર્ય નથી અને તેનો પ્રકાશ પણ નથી તેના જેવું મનુષ્યમાં સનાતન ધર્મ નથી, એમ કહેવું એ છે.

મનુષ્યના હૃદયમાં સનાતન ધર્મ રહેલો છે તેને માટે ખીજ કોઈ સાક્ષીની જરૂર નથી. તેનો સાક્ષી તે પોતેજ છે. તે જેના અંતઃકરણમાં પ્રકાશ પામે છે તેને પોતાને માટે છે અને સર્વને માટે છે, તેને આપણે આપણો કરી શકીએ અને તોપણ તે કોઈની અંગત મિલકત નથી. તે સર્વનાં અંતઃકરણમાં સદૈવ છે, એટલે અમુકજ દેશના, અમુકજ કાળના, કે અમુકજ મતના અમુકજ માણસ ઈશ્વરને ઓળખી શકે અને ખીજાં નહિ, એમ માનવું એ તદ્દન ઊલટું છે અને સનાતન ધર્મની મહત્તા નહિ સમજવા જેવું છે. એમ માનવું કે અમુકજ મત ને ક્રિયાવાળાઓને માટે ધર્મ છે, સ્વર્ગ છે, મોક્ષ છે, ઈશ્વર છે, ખીજાઓને માટે નહિ, એ

તો અપરાધ જેવું છે. જેઓ સનાતન ધર્મ એટલે શું, તે સ્પષ્ટતાથી સમજી શકે છે, તેઓ પલવાર પણ એવી વિપરીત વાત માની શકે નહિ.

સનાતન ધર્મ બ્રાતૃભાવને માટે છે

સનાતન ધર્મ એકતા માટે છે. અલેદને માટે છે, અલેદને માટે છે એમ બોલવામાંજ નહિ પણ પ્રત્યક્ષ અલેદ અનુભવાવે છે, ત્યારે જુદા જુદા મતવાળાઓ બ્રાતૃભાવને નામે જેમ અને તેમ લેદ વધારે છે, કારણ કે તેઓનો પહેલો સિદ્ધાંતજ એ હોય છે કે, જે છે તે બધું અમારે માટે છે. ધર્મ, સ્વર્ગ, મોક્ષ, ઈશ્વર, સર્વ અમારા મતવાળાઓ માટે છે, બીજાઓ માટે નહિ. બીજાઓને તે કદી પણ મળી શકે નહિ. બેટી, શું આ સત્ય છે ? ધર્મ, સ્વર્ગ, મોક્ષ ને ઈશ્વર એ શું અમુક મત ને ક્રિયાવાળાઓનીજ મિલકત છે ? આથી વધારે સાંકડાપણું બીજું શું હોઈ શકે ? ઈશ્વરની મહત્તા અને સમદષ્ટિ માટે આથી વધારે અજ્ઞાન બીજું શું ? અને અમે પવિત્ર તથા અમારા મતથી વિરુદ્ધના બીજા બધા પાપી (લેલે તેઓનાં આચરણ ગમે તેવાં સારાં હોય તોપણ) બ્રાતૃભાવ તોડનારું આ કરતાં વધારે બીજું શું હોય ? બેટી, દરેક પંથોમાં ને મતોમાં આવીજ વાતો હોય છે અને તેનેજ લોકો મુખ્ય માને છે. એટલે તેઓ રોજ રોજ વધારે ને વધારેજ ગૂંચવાતા જાય છે. સનાતન ધર્મમાં એવી કાંઈ કૃત્રિમતા નથી; તેમાં સ્વાભાવિકપણુંજ છે. તે સ્વાભાવિકજ છે, માટેજ તે ઉત્તમ છે અને તેથીજ તે પ્રકાશિત સત્ય ધર્મ છે.

જુદા જુદા પંથો ને મતોવાળા એમ કહે છે કે, અમરા વાડામાં સોનું છે જેને જોઈએ તે આવો. ‘આવો’ એ તો માત્ર બોલવાનું છે. પણ તેમાં ઘણીયે શરતો છે. એ શરતો પાળવાનું જેઓ કબૂલ કરે તેઓજ તે વાડામાં દાખલ થઈ શકે છે. પ્રથમ તો એ કે તેઓના વાડામાં દાખલ થવા માટે અમુક ક્રિયાઓરૂપી લવાજમ માગવામાં આવે છે. બીજું એ કે એ ક્રિયાઓ અને બીજી કેટલીક ક્રિયાઓ ચાલુને માટે—(જરૂર ન હોય તોપણ) કરવાનો એકરાર કરાવવામાં આવે છે. ત્રીજું એ કે, અમુક શરતે, અમુક હથિયારો વડેજ, અમુક હદમાંજ તે ખાણ ખોદવામાં આવે છે અને જ્યારે એટલી બધી મહેનત કરે છે, ત્યારે સેંકડો મણુ પથરા અને હજારો મણુ મટોડું ઉથલાવ્યા પછી ભાગ્યમાં હોય

તો સોનાનો એકાદ રજકણુ નજરે પડે છે. આવી તેઓની સોનાની ખાણ છે. દૂકામાં તેઓની રીતિ એ છે કે, પ્રથમ તો જ્યાં સોનાની ખાણ હોય ત્યાં આપણે જવું જોઈએ. ટ્રાન્સવાલ, આસ્ટ્રેલિયા કે મહેસૂર, જ્યાં સોનાની ખાણો છે ત્યાં જો આપણે જઈ શકીએ નહિ તો એ ખાણ આપણને મળે નહિ. ખાપડા હિંદુસ્તાનના ભિખારીઓ, તુર્કસ્તાનની જનાનખાનાની બીબીઓ, આફ્રિકાના ગુલામો અને ચીનના બુદ્ધાઓ ત્યાં ક્યાંથી પહોંચી શકે? તેઓને માટે એ સોનાની ખાણ નથી. એનો અર્થ એટલોજ કે, એ ખાણો સાર્વજનિક નથી; માત્ર અમુક માણસોને માટેજ છે. ત્યાં પહોંચ્યા પછી પણ એ ખાણ ખરીદવા માટે અમુક દર માગવામાં આવે છે. જો એ દર આપવાની તમારી શક્તિ ન હોય, તો તમોને એ ખાણ મળી શકતી નથી. ત્યાં જો દર માગવામાં આવે છે તે બહુ ભારે હોય છે. તમોને સોનાના રજકણો તો જ્યારે મળે ત્યારે, પણ અગાઉથીજ તમારે સોનાની લગડીઓ તો આપવી પડે છે. એ પછી ઘણીયે લાંબી લાંબી શરતોએ તમોને પા ઇચ્છનો કે તેથી પણ ઓછો ટુકડો આપે છે. એ ટુકડાની હદ ચૂકો તો તમે ગુનેગાર છો. ઘણી શરતોમાંની એક શરત એવી પણ છે કે, એ ખાણ તમારે ટાંચણીથીજ ખોદવી જોઈએ, સોયે ખોદવાનો અધિકાર તો માત્ર કોઈકનેજ આપવામાં આવે છે અને નરેણીએ એ ખાણ ખોદવી એ તો અવધિમાં અવધિ ગણાય છે. કોશ, પાવડા, ત્રીકમ કે કોદાળા ત્યાં વાપરવા દેતા નથી અને સુરંગ પણ ફેડવા દેતા નથી. ત્યાં તો ટાંચણીથીજ કામ કરવું પડે છે અને તેમાં પણ કેટલીક શરતો છે. વિશ્રામવારને દિવસે કામ બંધ રાખવું પડે છે, એટલુંજ નહિ પણ ચોઘડિયાં, નક્ષત્ર, જોગણી અને વૈધૃત તથા વ્યતીપાત એવી રીતે નચ્યા કરે છે કે, એ ખાણ ખોદવાને માટે એક વરસમાં એક ઘડી પણ સારી આવી શકતી નથી. આટલેથીજ છૂટકો નથી, હજી તેમાં ઘણીયે બારીકીઓ છે. એ ખાણ ખોદનારે અમુકજ ને અમુક રંગનાંજ કપડાં અમુક રીતે પહેરવાં જોઈએ, અમુકજ ખોરાક ખાવો જોઈએ, અમુકજ દિશાએથી કામ કરવું જોઈએ, ભલે હૃદયમાં ગમે તેમ હોય પણ મોઢે અમુકજ ખોલવું જોઈએ, શરીર પર અમુકજ ચિહ્ન ધારણ કરવું જોઈએ, આવી આવી સેંકડો શરતો છે. ખરી રીતે જોતાં સત્ય જોનારને એમજ લાગે કે, આ બધી ખટપટ અને બારીકીઓનો અર્થ એટલોજ

છે કે, કોઈને પણ ખાણમાં ગુપ્ત રહેતું સોનું લેવા દેવું જ નહિ; જો કે એ ખાણોના લાગતા-વળગતાઓ તરફથી જાહેરમાં એમ બતાવવામાં આવે છે કે, અમારી ખાણ સર્વને માટે ખુલ્લી છે, પણ અંદરથી જોઈએ તો તેઓની ચોળના એવી છે કે, કોઈ પણ માણસ સહેલાઈથી સોનું લઈ જઈ શકે નહિ. આવી ચોળના શા માટે છે, એમ વાળખી રીતે સવાલ પૂછી શકાય. તેના જવાબમાં જુદા જુદા ખુલાસા આપવામાં આવે છે. તેમાંનો એક ખુલાસો એ છે કે, એ ખાણના માલિકે એકતરફી દોરવાઈ જઈ ખીણ ખાણુ જોયા વિના અંધશ્રદ્ધાથી એવું જ માને છે કે, અમારી શુક્તિથી અમારી રીતે જલદી સોનું મળી આવશે. પણ તેઓને પોતાને જ સોનું મળેલું હોતું નથી, એટલે તેઓ ખીજાઓને સોનું મેળવવાનો સહેલો રસ્તો બતાવી શકતા નથી. તેઓ પોતાના અનુભવ પર નહિ, પણ પોતાની આશાલરી સ્વાથી કલ્પનાનાં અનુમાનો પર, પોતાની માનેલી ખાણ તરફ ખોદનારાઓને દોરે છે, એટલે તેઓ ઠોકર ખાય છે અને બાપડા ખાણુ ખોદનારાઓ પા ઈચ્છના વિસ્તારમાં થોડીકજ ક્ષણો ટાંચણીથીજ કામ કરતા રહી જાય છે. બેટી, આપણા વર્તમાનકાળના પંથો અને મતોની આ હાલત છે; એટલે લાખો જમાના વહી જાય તોપણ તેઓ સોનાના થોડા રજકણો પણ મેળવી શકતા નથી. અહીં ત્યારે આમ છે, ત્યારે સનાતન ધર્મમાં એવું છે કે, સોનાની ખાણ આડો માત્ર એક મજબૂત પડદો છે અને તે પડદાને કર્તવ્યસિદ્ધિ નામે શક્તિથી બહુ સહેલાઈથી તોડી શકાય છે. કર્તવ્યસિદ્ધિને વ્યવહારમાં આપણાં કર્મ તથા આપણી દૃઢ ભાવનાઓ કહેવામાં આવે છે. એ કરતાં પણ એક સહેલો રસ્તો છે તેને 'મોક્ષનો કીમિયો' કહેવામાં આવે છે; જેનો સ્થૂલ અર્થ 'સેવા' થાય છે. એ કીમિયાનો મસાલો જ્યાં નાખવામાં આવે ત્યાં સોનું જ થઈ જાય છે. એટલું જ નહિ, પણ જેની આંખમાં એ કીમિયાના મસાલાનું અંજન અંજલય તે સર્વત્ર સોનું જ જોઈ શકે છે. સનાતન ધર્મમાં એ કરતાં પણ એક વધારે તત્ત્વ છે, જેને 'અલેક્ષ મંત્ર' કહેવામાં આવે છે અને વેદાંતમાં જેને જ્ઞાન કહે છે. એ મંત્રનો પ્રભાવ એવો છે કે, તે મંત્રવાળો સર્વત્ર સોનું જ જુએ છે. એટલું જ નહિ પણ તે પોતે પણ સોનું જ બની જાય છે. એટલે સોનું મેળવવાની તેની ઇચ્છા અહીં પૂર્ણ થઈ જાય છે—સમાપ્ત થઈ જાય છે એનું-

જ નામ પુરુષાર્થ છે, એનું જ નામ સંસાર તરવું છે, એનું જ નામ મોક્ષ છે, એનું જ નામ ઈશ્વરને પામવું છે. બેટી, હવે તારે વિચારવું જોઈએ કે, કલ્પનાથી ઉત્પન્ન થયેલા પંથો અને સનાતન ધર્મ વચ્ચે શું ફરક છે? પ્રથમ તો એ કે, સનાતન ધર્મ કુદરતી છે, ઐશ્વર્યવાળો છે, સ્વયંપ્રકાશ છે-ઈશ્વરી ધર્મ છે અને પંથો જુદા જુદા માણસની જુદી જુદી અધૂરીઅધૂરી કલ્પનામાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. બીજું એ કે, સનાતન ધર્મ સર્વ દેશ અને સર્વ કાળને માટે છે. ત્રીજું એ કે સનાતન ધર્મ મનુષ્ય માત્રના અંતઃકરણમાં સ્વાભાવિક રીતે જ રહેલો છે અને પંથો તો માત્ર અમુક જ માણસોને માટે છે. ચોથું એ કે સનાતન ધર્મ ભય તથા લાલચોથી બચાવે છે અને પંથો ભય તથા લાલચો વધારે છે. પાંચમું એ કે સનાતન ધર્મથી અંતરની પ્રેરણા પ્રમાણે ચાલી શકાય છે અને પંથો એ પ્રેરણાને દાબી દઈ, કૃત્રિમતા તથા આડંબરો પર ફરજિયાત ચલાવે છે. છઠું એ કે, સનાતન ધર્મથી ખુદલું દિલ રાખી લાગણીઓને છૂટી મૂકી તેમના કુદરતી જોર પ્રમાણે ઝડપથી ચાલી શકાય છે; પણ પંથો લાગણીઓને એટલી બધી દાબી નાખે છે કે, તેઓનું સ્વાભાવિક જોર બિલકુલ હરાઈ જાય છે અને જાણે તેઓને યાંત્રિક પૂતળી જેવી જ બનાવી દે છે. સાતમું સનાતન ધર્મ ટૂંકો અને ઐશ્વર્યવાળો રસ્તો છે. પણ પંથો ક્ષુદ્રતાવાળા-દરિદ્રતાવાળા અને કદી પણ પાર ન પામી શકાય તેવા ત્રણ ડગલાં સામાં ભરીને સાત ટગલાં પાછળ હાંકવા જેવા છે. આઠમું સનાતન ધર્મ આકાશની પેઠે નિર્લેપ અને અલો-દવાળો છે, ત્યારે પંથો લેપવાળા-ક્રિયામાં અમુક ફેર પડવાથી બગડી જાય તેવા અને દરેક બાબતમાં ભેદવાળા છે. બેટી, સનાતન ધર્મ અને પંથો વચ્ચે આવા તો સેંકડો તફાવત છે, પણ તે બધાએ ગણી બતાવવાનું કંઈ કામ નથી. બંને વચ્ચેના તફાવત તું સહેલાઈથી સમજી શકે માટે આટલું જણાવ્યું છે. હવે આપણે જોવું જોઈએ કે, સનાતન ધર્મને વેદ સાથે શો સંબંધ છે? સનાતન ધર્મને આવી રીતે ખુલ્લો કરવામાં જે યુક્તિ વાપરવામાં આવી છે તેને વેદ તરફથી વેદની રીતે ટેકો મળે છે કે કેમ?

વેદ સાથે ભક્તિનો સંબંધ

બેટી, વેદમાં ત્રણ કાંડ છે:- (૧) કર્મકાંડ, (૨) ઉપાસનાકાંડ અને (૩) જ્ઞાનકાંડ. કર્મોથી ચિત્તની શુદ્ધિ થાય છે, ઉપાસનાથી મનની

જોડાયતા થાય છે અને જ્ઞાનથી જે જાણવાનું રહ્યું છે, જે મેળવવાનું તત્ત્વ છે તે જણાય છે—મેળવાય છે. સનાતન ધર્મને સ્પષ્ટ કરતાં આપણે જોઈએ છે કે, અંતરની પ્રેરણાને ખુલ્લી રાખી, તે ચાલી શકે એવી છૂટ, એટલે મનુષ્ય અંતરની પ્રેરણા પ્રમાણે પોતાના મૂળ સ્વરૂપ તરફ જઈ શકે તથા આટોઅવળો જતો તેને અટકાવી શકે તેવો અંદુશ—એટલે રસ્તામાં લય તથા લાલ-ચોથી બચાવી શકે તેવું તત્ત્વ અને એ છૂટ તથા અંદુશને જુદાં જુદાં ન રહેવા દે અને પોતે પણ તેનાથી પૃથક્ ન રહે એવું જોડાય કરનારું તથા જે જાણવાનું અને મેળવવાનું છે, તે સહે-લાઈથી અને જલદીથી મેળવી આપનારું તત્ત્વ. ટૂંકામાં સ્વાભાવિકતા, અંદુશ અને રહસ્ય એ ત્રિપુટીનું નામ ધર્મ છે. સ્વાભાવિકતા એ ધર્મ છે, શરણ દે મનુષ્યનું બંધારણનું એવું છે કે ધર્મ વિના તે ટકી શકે નહિ. માટે જ લગવાને ગીતાશ્રમાં અધ્યાય ૩ શ્લોક ૫ માં કહેવું છે કે, એક ફળ પણ મનુષ્ય ક્રિયા કર્યો વિના રહી શકે નહિ; ધર્મથી જ ચિત્તશુદ્ધિ થાય છે અને એ જ મનુષ્યને આગળ વધવાનો સ્વાભાવિક રસ્તો છે.

અંદુશ એ ઉપાસના છે—ભક્તિ છે. એથી મનની જોડાયતા થાય છે. એથી લય તથા લાલચોથી બચાય છે અને સીધું રસ્તો ચાલી શકાય છે.

રહસ્ય તે જ્ઞાન છે. તે સર્વનો અલેદ દરી સર્વમય બની જાય છે. જાણવાનું ને મેળવવાનું અહીં સમાપ્ત થાય છે અને પોતે ત-દ્રૂપજ બની જાય છે એટલે ત્યાંથી પાછું ફરવાનું રહેતું નથી. પ્રથમનું અને છેવટનું તે સ્થાન છે. ઉત્પત્તિનું અને લયનું તે સ્થાન છે. એનું જ નામ મોક્ષ છે ને એ જ સનાતન ધર્મરૂપ છે.

બાઈ, યોગિની માતાશ્રીએ આવી રીતે સનાતન ધર્મને ખુલ્લો દરી બતાવ્યો, તેથી હું બહુ આશ્ચર્ય પામી હતી અને બહુ ખુશી થઈ હતી. ધર્મનાં મૂળ આટલાં બધાં કાંડાં છે અને તેનું રહસ્ય આવું અદ્ભુત છે, એ અગાઉ મને સ્પષ્ટતાથી સમજાયું નહોતું. હું માત્ર બહારની અસુક ક્રિયાઓને જ ધર્મ માનતી હતી. ધર્મ એટલે દર્શન, ધર્મ એટલે મનુષ્યત્વ, ધર્મ એટલે આંતરિક પ્રેરણા અને ધર્મ એટલે ઈશ્વર પોતે, એ રહસ્ય હું સમજી શકી નહોતી. આખા દહારામાં જરાક વાર લાવે—અલાવે કાંઈક અસુક ક્રિયા કરવી એમ હું સમજતી, પણ મને ખબર જ નહોતી

કે જિંદગી ધર્મને માટેજ છે. જીવનનું ફળ ધર્મજ છે અને ધર્મ-
ને માટેજ જીવન છે એમ હું સમજતી નહોતી. હું માત્ર લૂખી-
પૂખી સેવા ને સેવાના એક બહુજ ટૂંકા અંગને મોટામાં મોટી
સેવા સમજતી. પણ મને ખબર નહોતી કે મારી એ સેવા કર્મ
વિના અને જ્ઞાન વિના બિલકુલ અપૂર્ણજ છે.

કેટલીક ઉપલક્ષ્ય ક્રિયાઓને અને બાહ્યાચારનેજ હું ધર્મ
માનતી હતી, પણ મને ખબર નહોતી કે જિંદગીની દરેક સાચી
ફરજ તે ધર્મજ છે. મારી સમજ એવી હતી કે, એ ક્રિયાઓમાંજ
ધર્મ છે અને તેને વળગીજ રહેવું જોઈએ; પણ હવે મને સમજાય
છે કે, ધર્મ એ તો આડખરવાળી ક્રિયાઓની બહારનું-પારનુંજ
તત્ત્વ છે. જેમ વસ્ત્ર દેહ નથી પણ દેહનું ઢાંકણ છે, તેમ એ ક્રિયા-
ઓ ધર્મ નથી, પણ ધર્મનું આચ્છાદન છે. જેમ દેહ આત્મા નથી,
પણ આત્માને ઓળખવાનું સાધન છે; તેમ એ ક્રિયાઓ ધર્મ
નથી પણ ધર્મનું સાધન છે. જેમ મૂર્તિ ઈશ્વર નથી પણ ઈશ્વરને
ઓળખવાનું શરૂઆતનું પગથિયું છે, તેમ એ ક્રિયાઓ ને
આચારો ધર્મ નથી, પણ ધર્મને જાણવાનાં પગથિયાં છે. પણ આ
બધી ખબર મને હવેજ મહાત્માઓના સત્સંગથીજ પડે છે. મારા
શિક્ષણનો ક્રમજ હવે બદલાઈ ગયો છે. હવે મને સમજાય છે કે,
લક્ષ્યનું શિક્ષણ કાંઈક જુદાજ પ્રકારનું હોય છે. એકની એક
વાતનો વ્યાવહારિક લોકો જે અર્થ કરે છે, તે કરતાં તેજ વાતનો
લક્ષ્ય જુદોજ-ઊંડોજ અર્થ કરે છે. વ્યાવહારિક લોકોનો અર્થ
સાંકડો, ઉપલક્ષ્ય, પોતાનીજ મતલબનો અને ગોળમોળ હોય છે;
પણ લક્ષ્યનો અર્થ સાર્વજનિક, પરમાર્થ દૃષ્ટિવાળો, ઊંડા લેદવાળો
અને તાણીતૂશીને કરેલો નહિ પણ સ્વલક્ષિતવાળો હોય છે.

૧૪-જિંદગીની ફરજો સાથે ધર્મને શો સંબંધ છે ?

એક વર્ષેત કલકત્તામાં હું મિસ ટ્રિટાનિયાનું ભાષણ સાંભ-
ળવા ગઈ હતી. ત્યાં તેણે એ કહ્યું હતું કે, હિંદુઓ દરેક બાળ-
તમાં ધર્મને ઘુસાડી દે છે તેથીજ તેઓની ખરાબી થાય છે. ખાતું
તેમાંય ધર્મ ને પીવું તેમાંય ધર્મ ! વસ્ત્ર પહેરવાં તેમાંય ધર્મ ને
સુસાફરી કરવી તેમાંય ધર્મ ! નિદ્રામાંય ધર્મ ને છોકરાં જ-
ણવાં તેમાંય ધર્મ ! એકબીજાને અડવામાંય ધર્મ ને મરવામાંય
ધર્મ ! આવું તો અમે ક્યાંય ન જોયું. આમ હોવાથીજ હિંદુઓને

ગુલામગીરીમાં રહેવું પડે છે ને તેથીજ તેઓ આગળ વધી શકતા નથી. મારા મત મુજબ ધર્મ એ વ્યવહારથી જુદીજ બાબત હોવી જોઈએ. ધર્મને વ્યવહાર સાથે શા માટે ભેળવી નાખવો જોઈએ? આવું આવું ઘણુંયે તેણે કહ્યું હતું અને એ વખતે એ વિચારો મને પણ કાંઈક ઠીક લાગ્યા હતા. પણ હવેજ મને સમજાય છે કે, એ મારી મોટી ભૂલ હતી. ધર્મ વિના આપણે એક ક્ષણ પણ રહી શકીએ નહિ; કારણ કે ધર્મ એજ આપણું અવલંબન છે. આપણામાં જે કાંઈ સાચું તત્ત્વ હોય તે ધર્મ છે. ધર્મ એજ મનુષ્યત્વ છે. ધર્મ એ કર્તવ્ય છે. ધર્મ એજ ઈશ્વર છે. ધર્મને જો આપણે આપણામાંથી કાઢી નાખીએ, તો પછી આપણામાં રહ્યું શું? ધર્મ વ્યવહારથી જુદો પડી શકેજ નહિ, કારણ કે જિંદગીની જેટલી ફરજ છે તે સર્વ ધર્મજ છે. જો જિંદગીની ફરજો ધર્મ ન હોય તો તે ફરજજ ન કહેવાય. જો એ ફરજો ધર્મ ન હોય તો તેની જફરજ ન રહે અને જો જિંદગીમાંથી ફરજોને-કર્તવ્યને બાદ કરીએ તો પછી જિંદગીજ શા કામની? એવી જિંદગી એ જિંદગી કહેવાયજ કેમ? ફરજ વિનાની જિંદગી એ તો એક પ્રકારનું મોતજ થયું. અરે! મોતથી પણ બૂરું. કારણ કે મોત તો કુદરતી છે અને આવી નકામી જિંદગી એ તો ઇરાદાપૂર્વક કૃત્રિમતાથી ઉત્પન્ન કરેલી છે. ખીજું સ્વાભાવિક મોતમાં પણ ફરજ બળવ્યાનો સંતોષ હોય છે, પણ આ બનાવટી મોતમાં તો કોઈ પણ જાતનો સંતોષ હોતો નથી. એટલે ફરજ વિનાની જિંદગી એ તો મોત કરતાં પણ વધારે ખરાબ છે. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, જિંદગી ફરજ બળવવાને માટેજ છે અને એમ હોવાથી જિંદગીની દરેક ફરજ તે ધર્મજ છે. જિંદગીની દરેક ફરજ સ્વાભાવિક રીતેજ ધર્મ હોવા છતાં તેને વ્યવહાર એવું નામ આપી ફરજને ધર્મથી જુદી પાડવી, એ કરતાં વધારે કૃત્રિમતા ખીજું શું હોઈ શકે? એ કરતાં વધારે ભુલવણી ખીજું શું હોઈ શકે? જિંદગીની ફરજોને વ્યવહાર, એવું નામ આપી ધર્મથી જુદી પાડવી એ તો ધર્મનો અનાદર કરવા જેવું છે. એમ કરીએ તો ધર્મનાં લય અને ધર્મની ઉચ્ચત આશા વિનાનો નિરંકુશ વ્યવહાર કંટાળા ભરેલો ને અધમજ થઈ પડે; કારણ કે દરેક પ્રકારની ઉચ્ચ લાવના ધર્મમાંજ છે. એટલે ધર્મને છોડી વ્યવહાર ચલાવવાથી કદી પણ સારું ચરિત્ર રહી શકે નહિ,

માટેજ આર્યોએ જિંદગીની દરેક ફરજમાં ધર્મ માનેલો છે.

વ્યવહારથી ધર્મ જુદો છે, એમ માનવું એ તો ઈશ્વરથી દૂર જવા જેવું છે. જિંદગીની ફરજો ધર્મથી જુદી પડીજ કેમ શકે ? કારણ કે જિંદગી ફરજો બજાવવાને માટેજ છે અને ફરજો બજાવવી એજ ધર્મ છે. જેને આપણે વ્યવહાર કહીએ છીએ, તે શું જિંદગીની ફરજો કરતાં કંઈ જુદી વસ્તુ કે જુદી બાબત છે ? નહિજ. જિંદગીની ફરજો તેને આપણે વ્યવહાર કહીએ છીએ અને જિંદગીની ફરજો તેજ ધર્મ છે, ત્યારે આપણે તેને ધર્મથી જુદી કેમ પાડી શકીએ ? અને જુદી પાડીએ તો બાકી શું રહે ? જો ધર્મ ને વ્યવહાર, એવી રીતે ખરેખરી બે જુદી જુદી વસ્તુ હોય, તો તેમને આપણે છૂટી પાડી શકીએ. પણ અહીં તો ફરજ કહો અથવા ધર્મ કહો, જે કહો તે પણ એકજ છે. તેને આપણે કેનાથી છૂટું પાડીએ ? આર્ય ધર્મશાસ્ત્રો જિંદગીનાં દરેક કાર્યોને ધર્મનાં મદદગાર, ધર્મનાં સાધન, ધર્મ અને ધર્મનું ફળ ગણે છે, તેનું કારણ એજ છે કે, જિંદગી ધર્મને માટેજ છે અને જિંદગીનું કર્તવ્ય તે ધર્મજ છે.

જિંદગીનું કર્તવ્ય શું ?

એ તો સ્પષ્ટજ છે કે, જિંદગી ધર્મને માટેજ છે, એટલે જિંદગીનું કર્તવ્ય તે ધર્મજ છે. પણ હવે આપણે જોવું જોઈએ કે, જિંદગીનું કર્તવ્ય શું છે ? જિંદગીનું શું કર્તવ્ય છે, તેને માટે પૃથ્વીના સર્વ દેશના અને સર્વ કાળના મહાત્માઓ અંતે એકજ મતના છે; સર્વનો મત એજ છે કે ઈશ્વરને બાણવો-બોળખવો-સેવાવો-પામવો એજ જિંદગીનું કર્તવ્ય, જિંદગીનો હેતુ અને જિંદગીનું ફળ છે. પણ એને માટેના રસ્તા દેશકાળ અને લોકરુચિ તથા અગાઉથી ચાલ્યા આવતા આચાર-વિચાર પર લક્ષ રાખીને પોતપોતાના જ્ઞાનના પ્રમાણુમાં જુદા જુદા મહાત્માઓએ જુદા જુદા દેખાડેલા છે. એ દરેક રસ્તાઓમાં મનુષ્યને જિંદગીની ફરજ બજાવવાની વત્તીઓછી સમજ આપવાની રીતિમાં કંઈક ભેદ છે.

એક મહાત્મા કેઈ અમુક બાબતને પ્રાધાન્ય આપે છે, ત્યારે બીજો મહાત્મા કેઈ બીજીજ બાબતને પ્રાધાન્ય આપે છે. આમ છતાં પણ કેટલાક નાના નાના ભેદ બાદ કરીએ, તો અંતે તેઓ બધા એકજ રસ્તા ઉપર આવી જાય છે. મનુષ્યની સ્વાભાવિક ફરજ માટે અંતે જો કે તેઓ બધા એકમત છે, તોપણ અંત

સુધી પહોંચતાં પહેલાં વચમાં બહુ ગોટાળો થઈ ગયેલો છે.

કોઈએ એમ નથી કહ્યું કે, તમારાં બાળકોને તજ દો; કોઈએ એમ નથી કહ્યું કે, તમારાં માળાપો ઉપર બુલમ ગુજરો. કોઈએ એમ નથી કહ્યું કે, મુઠ્ઠાંઓની સંભાળ ન લો. કોઈએ એમ નથી કહ્યું કે, ગરીબ તરફ બેઠરકાર રહો. કોઈએ એમ નથી કહ્યું કે, ચોરી કરો, વ્યભિચાર કરો, બૂઠું ખોલો, અન્યાયથી વર્તો, હિંસા કરો ને આળસુ રહો તો ધર્મ થશે; વળી કોઈએ એમ નથી કહ્યું કે, ઈશ્વરની ભક્તિ ન કરો. બધા મહાત્મા એમજ કહે છે કે ભલું કરો, ભલું કરો, ભલું કરો ને ઈશ્વરને બાણો ! આવી રીતે સર્વ એકમત છે, ત્યારે વાંધો શું છે ? ત્યારે બુદ્ધાઈ શું છે ? ત્યારે માંહિમાંહિની લડાઈ શા માટે છે ? ત્યારે બુદ્ધા બુદ્ધા વાડાઓ શા માટે છે ? જિંદગીના સ્વાભાવિક કર્તવ્ય માટે સર્વ સંમત છે, પણ તે પાળવાના રસ્તાઓ તથા ઉપાસનાની બહારની ક્રિયાઓ, રીતિઓ અને ઈશ્વરના સ્વરૂપ માટેનાં તથા તેને પામવા માટેનાં અનુમાનો અને કલ્પનાઓમાં બહારની દૃષ્ટિએ ભેદો બહુ મોટો ફેર પડી ગયેલો છે. એકબીજાની વચ્ચે એજ ભેદ છે ને તેથીજ બુદ્ધાઈ ને લડાઈ છે. એ ભેદ પણ વાસ્તવિક નથી. જેઓ એ ભેદની અંદર છે તેઓને માટેના એ ભેદ છે. જેઓ એ ભેદની પાર ગયેલા છે તેઓને માટે એ ભેદ નથી. ભેદની પાર જવું—અભેદમાં જવું એજ ખૂણી છે, એજ કઠિનતા છે, એજ પુરુષાર્થ છે, એજ જિંદગીની સાર્થકતા છે, એજ પરમપદ છે, એજ ઈશ્વરનું ધામ છે. જેઓ ભેદની પાર ગયા છે, તેઓજ તત્ત્વ બાણી શક્યા છે, તેઓજ દુનિયાને ક્ષાયદો કરી શક્યા છે, તેઓજ ઈશ્વરના વહાલા થઈ શક્યા છે. બાઈ, મને મહારાજે સમજાવ્યું હતું કે, ભેદની પાર જવું એનુંજ નામ પુરુષાર્થ છે અને એવા લોકોજ જેટલે દરજ્જે પાર જાય—અભેદમાં જાય તેટલે દરજ્જે પોતાનું અને જગતનું કલ્યાણ કરી શકે છે. વ્યવહારમાં પણ તું જો; જેઓ બાંધનમાં છે તેઓ શું કરી શકશે ? જેઓ પોતે કેદમાં છે તેઓ દુનિયાની મુસાફરી કેમ કરી શકશે ? શિવાજીએ જો પિતાની બગીચ જતી રહેવાની દરકાર રાખી હોત તો મહાન હિંદુ રાજ્ય સ્થાપી શકત કે ? યુદ્ધે જો નવીન અવતરેલા પુત્રનું મુખ જોવાની અને સ્ત્રીનો પ્રેમ તથા માળાપના સ્નેહની દરકાર કરી હોત તો પૃથ્વીની વસ્તીનો ત્રીજો ભાગ જેને માને છે તેવો બૌદ્ધધર્મ ચલાવી

શકત કે ? ભર્તૃહરિએ જો રાજવૈભવની ને ભોગવિલાસની દરકાર કરી હોત તો અમર થઈ શકત કે ? મહાત્મા શંકરાચાર્ય જો માતાના લાડમાં તેની ઇચ્છા મુજબ પડ્યા રહ્યા હોત તો દિગ્વિજય થાત કે ? વિલિમય ટેલ જો વહાણમાંથી સમુદ્રમાં ફેલી પડ્યો ન હોત તો સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડને દુશ્મનોના હાથથી છોડાવી શકત કે ? હજરત મહમદે જો આગળ આલ્યા આવતા ધર્મની જાળ ન તોડી હોત ને પોતાના કાકાઓના દબાણથી દબાયો હોત તો ઇસ્લામી રાજ્ય ને ધર્મ એટલા ફેલાત કે ? સાધુ ઇશુખ્રિસ્ત જો તે વખતના ચહૂદીઓના જીલમથી ડર્યો હોત ને કોસ પર મરવાથી ધૂળયો હોત તો આજે ખ્રિસ્તી ધર્મ દુનિયામાં આટલો હોત કે ? વધારે લાંબું શા માટે જવું જોઈએ ? બાઈ, તમારોજ દાખલો શું ખસ નથી ? રાજા હરિહરરાય દત્તની પૌત્રી અને બાપુ મન્મથરાય દત્ત એમ. ડી.ની પત્ની પોતાના વસના છેડાથી ગરીબોનાં આંસુ લૂછે છે—તેમને માટે ભિક્ષા માગે છે અને જાતભાત જોયા વિના રોગીઓનાં અંગપરનાં મળમૂત્ર ધૂએ છે ને પાટા-પિંડી કરે છે, તે શું જાળ તોડ્યા વિના થયું છે ? સર્ગાવહાલાંની સ્વાથી દરકાર અને વ્યાવહારિક ખોટી લોકલાજમાં જો તમે પડ્યાં રહ્યાં હોત તો લોકોને એટલી મદદ કરી શકત કે ? અને પૃથ્વીનું સર્વ મળ્યા છતાં—તથા આખ્યા છતાં પણ જે ન મળી શકે તે મહાન અમૂલ્ય આત્મિક સંતોષ મેળવી શકત કે ?

આપણે જોઈએ છીએ કે, જે ઘોડો ટટ્ટીઓ ને બાઈઓ કુદાવીને શરતમાં આગળ નીકળી જાય છે, તેજ ઇનામને લાયક છે. એ કુદાવીને પાર જવું તેમાંજ બળ છે, ખૂબી છે ને એજ મોટાઈ છે.

આપણી આડે જે દીવાલો છે, તે આપણી કસોટીને માટે છે, આપણી પરીક્ષાને માટે છે, આપણને ત્યાંના ત્યાં અટકાવી રાખવાને માટે નથી. એ દીવાલોથી અટકી જવું એ તો કાયરપણું છે, બાયલાપણું છે. આપણી આડે જે દીવાલો છે તે એવી જાતની નથી કે, જે આપણાથી ન તૂટે. આપણાથી તૂટી શકે એવીજ એ દીવાલો છે, એજ રહસ્ય છે, એજ પુરુષાર્થ છે ને એજ ઈશ્વરની દયા છે. આપણાથી તૂટી શકે એવી દીવાલ ન તોડવી એજ અજ્ઞાનતા છે ને એજ પાછળ રહેવાપણું છે. વોશિંગ્ટને જો એમ માની લીધું હોત કે બ્રિટિશ શહેનશાહતની સામે આપણે જીતી શકીએ નહિ ને એમ ધારી દબાઈ જઈ પોતાનું હળ હાંક્યા કયું હોત

તો અમેરિકા સ્વતંત્ર થઈ શકત કે? અને સ્વતંત્રતાની ઉશ્કેરણી કરનારાં વૉશિંગ્ટનનાં ખાવલાં ઠામ ઠામ હોત કે? મહાન અકબર શહેનશાહની સામે મૂઠીભર ભુટ્ટાની* પેદાશવાળું ચિતોડ કેમ ટકી શક્યો? એમ જો બહાદુર પ્રતાપસિંહે ધાયું હોત, તો રજપૂતોનું ગૌરવ રહેત કે? જલિમ ઔરંગઝેબના અપાટામાંથી કેમ જઈ શકાય? એમ જો શિવાજી હિંમત હારી ગયો હોત તો મીઠાઈના ટોપલાઓમાંથી જઈ શકત કે? અને આજે સ્વદેશાભિમાન સૂચવનારા તેના નામના ઠામ ઠામ મેળા થાત કે? બાઈ, મહારાજનો એજ સિદ્ધાંત છે કે, જેઓએ જાળ તોડી છે તેઓજ કાંઈક કરી શક્યા છે ને જેઓ જાળમાંજ રહે છે તેઓ વાડામાં પુરાયેલાં ઘેટાં જેવા છે. પણ વાડ તોડવી-દીવાલ કુદાવવી-લેદ છોડી અલેદમાં જવું, એ કાંઈ રમતનું કામ નથી. એ કાંઈ સહેલી બાળત નથી. જે ઘેટું ઘેટાડપે રહીનેજ વાડની બહાર જાય છે તે કપાઈ જાય છે. વાડની બહાર જવા માટે તો તેનામાં સિંહપણું આવવું જોઈએ અને તોજ તે ફતેહ મેળવી શકે. એમ થયા વિના-એટલું જાણ-એટલો અધિકાર પ્રાપ્ત કર્યા વિના, પતંગિયાની પેઠે ફૂદી પડવું એથી કાંઈ ફળ નથી.

જાળ તોડવી એજ પુરુષાર્થ છે

જે જાણવાનું ને મેળવવાનું તત્ત્વ છે તે તો જાળની બહારજ છે. માટે જાળ તોડવીજ જોઈએ. પણ જાળ તોડ્યા પહેલાં એ તોડવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ. વાડની બહાર જતાં પહેલાં બહાર સલામત રહી શકવાનું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. જો એ અધિકાર-એ સામર્થ્ય હોય તોજ જાળ તોડવી બહેતર છે. એમ ન હોય ને જાળ તોડવી એ તો ‘અતો બ્રષ્ટ તતો બ્રષ્ટ’ થવા જેવું છે. જાળ તોડવી એ કાંઈ સહેલી વાત નથી ને કઠિન બાળત પણ નથી. જેઓ દૃઢતાથી ઈશ્વરમય થતા જાય છે તેઓને એ જાળ તોડવી એ રમત છે ને જેઓ બ્યવહારમાં કલ્પનાથી ઊભી કરેલી પોતાનીજ સૃષ્ટિમાં લુપ્થ થઈ ગયેલા છે તેઓથી એ જાળ તૂટવી સુશ્કેલ છે. પણ એ સુશ્કેલી ત્યાંસુધીજ છે કે જ્યાંસુધી તેઓ પોતાનીજ રચેલી સૃષ્ટિમાં આસક્ત છે. એ કલ્પનાની સૃષ્ટિનું ખોટાપણું તેઓ સમજે ને અનુભવે, એટલે એ જાળ તોડવી સુશ્કેલ નથી. બાઈ, જાળ એ તો માત્ર બોલવાનું છે,

આભાસ માત્ર છે. ખરી રીતે જોતાં જાળ જેવી કાંઈ વસ્તુજ નથી. તોપણ આશ્ચર્યની વાત છે કે, સર્વ લોકો એ જાળમાં એ દીવાલ પાસે અટકી ગયેલા છે. જો તેઓ જરાક પરમાર્થની આંખ-જ્ઞાનચક્ષુ ઉઘાડીને જુઓ તો તુરત તેઓને માલૂમ પડે કે, આપણે જેને જાળ કહીએ છીએ-દીવાલ કહીએ છીએ-માયા કહીએ છીએ તે કાંઈ ખરી વસ્તુજ નથી, તેની કાંઈ સત્તાજ નથી. આપણી નબળાઈ એજ તેની સત્તા છે; આપણી નજીવી કલ્પનાઓની મિથ્યા સૃષ્ટિ એજ આપણી ને ઈશ્વરની વચ્ચે આવતું કાળું વાદળું છે. એજ જાળ છે, એ સિવાય બીજી કોઈ પણ ખરી જાળ નથી.

૧૫-આપણાં કર્મકાંડ

બાઈ, આ રહસ્ય સમજીને અનુભવ્યા પછી હું તદ્દન બદલાઈ ગઈ છું, એ અનુભવથી હું વર્ણવી પણ ન શકું એટલું બધું મારામાં બળ આવેલું છે; કારણ કે અગાઉ હું એમજ માનતી કે આપણી ને ઈશ્વરની વચ્ચે કરોડો યોજનનું છેટું છે. અગાઉ હું એમ માનતી કે, અમુક ક્રિયાઓને અમુક ફલિતો પાળ્યા વિના ઈશ્વરને જાણી શકાય નહિ; અગાઉ હું એમ માનતી કે, ઈશ્વરને જાણવો એ મારા જેવી અભાગણીના નસીબમાં કયાંથી? અગાઉ હું એમ માનતી કે અમુક વાડામાંજ-અમુક ધર્મમાંજ ઈશ્વર છે અને અગાઉ હું એમ માનતી કે બાહ્યાચાર એજ ધર્મ છે ને મૃત્યુ વિના ઈશ્વરના ધામમાં જઈ શકાયજ નહિ. બાઈ, મારા આવા વિચારો હતા એટલે ઈશ્વરને જાણવાનું બળ મારામાં કયાંથી હોય? ખરી રીતે જોઈએ તો આપણા ધર્મોના બાહ્યાચારે ઈશ્વરને આપણાથી દૂર કરી દીધેલો છે. એટલો બધો દૂર કરી દીધેલો છે કે, એને માટે જો લાંબો વિચાર કરીએ તો આપણને દિલગીરી લાગ્યા વિના રહેજ નહિ. દિલગીરીથીજ છૂટકો ન થાય પણ આપણને એમજ લાગે કે, આવી રીતે તો કરોડો જન્મ જતાં પણ ઈશ્વરને જાણી શકાશે નહિ. શું એથી નિરાશા ન થાય? અને શું નિરાશાનો ધક્કો આપણા કર્તવ્યને-આપણા ચારિત્રને ન લાગે? જ્યારે જ્યારે હું કોઈ પણ ધર્મનાં કર્મકાંડ વાંચતી ત્યારે મને લાગતું કે હું પાપમાંજ છું, ને એ પાપથી બચવાની સેંકડો ને હજારો વિધિઓ છે એટલુંજ નહિ પણ એ બધી વિધિઓ ને નિષેધો કોઈ પણ માણસ ગમે તેવો હોશિયારમાં હોશિયાર ને

દૃઢમાં દૃઢ માણસ પણ પોતાના એક અવતારમાં તો નહિજ, પણ ઘણાએ અવતારોમાં પણ પૂરી કરી શકે નહિ. વિધિ-નિપેદ્ય હજારો છે એટલુંજ નહિ, પણ તેમાં એટલી બધી કૃત્રિમતા છે, ને એટલી બધી સખ્તાઈ આવી ગયેલી છે કે મનખૂત માણસો પણ સહેલાઈથી તે પાળી શકે નહિ. અને જે માણસો એ પાળવા લાગે તે એ વિધિ-નિપેદ્યના સમુદ્રમાંજ ડૂબી જાય છે એટલે જિંદગીનાં કર્તવ્યને માટે જાણે તે નાસાયક થઈ જાય છે. ઘણાએ વાડાઓમાં મેં જોયું છે, ને ત્યાં બધે એવુંજ છે. ખરું છે કે, તેઓની ભાવના ઉત્તમ છે, તેઓના હેતુ આચરણને લાયક છે, પણ ટુંકો રસ્તો દેખાડવા જતાં તેઓ ચોરાશીના ફેરામાં પડી ગયા છે. અને પોતાના અનુયાયીઓને પણ તેમાં ધકેલી દીધેલા છે. આ બધાથી બચવાનો માત્ર એકજ રસ્તો છે અને તે એજ કે જળ તોડવી.

જળ તોડવી એટલે શું?

જળ તોડવી એટલે હું એમ નથી કહેતી કે, ઘર બાળીને તીર્થ કરવાં, જળ તોડવી એટલે હું એમ નથી કહેતી કે બાયડી-છોકરાં તથા માળાપને રખડાવીને જંગલમાં આડ્યા જવું. જળ તોડવી એટલે હું એમ નથી કહેતી કે, ઈશ્વરે બનેલી પૂર્ણ શક્તિ છતાં ભીખ માગવી, ને દેશ ઉપર બોલારૂપ થઈ પડવું. જળ તોડવી એટલે હું એમ નથી કહેતી કે, ટોચને માનવુંજ નહિ ને સ્વચ્છ-દી થઈ જવું. જળ તોડવી એટલે હું એમ નથી કહેતી કે, સમય વિના અને સાધનો વિના પતંગિયાની પેઠે અંપલાવવું ને બળી મરવું અને જળ તોડવી એટલે હું એમ નથી કહેતી કે, કર્તવ્ય-થી ભ્રષ્ટ થઈ જવું. પણ જળ તોડવી એમ મારા કહેવાથી અર્થ એટલોજ છે કે સનાતન ધર્મ પાળવો અને કૃત્રિમતાથી બચવું, એ કરતાં પણ “જળ તોડવી” એ શબ્દમાં હું કાંઈક વધારે અર્થ સમાવું છું અને તે એજ કે ઈશ્વરે આપણને આપેલી મહાન શક્તિનો દૃઢતાથી સંપૂર્ણ ઉપયોગ કરવો. આમ કહેવાનું કારણ એ છે કે, હું ખુલ્લી રીતે જોઈ છું ને સ્પષ્ટતાથી અનુભવું છું કે, ઈશ્વરે આપણને જે મહાન શક્તિ બનેલી છે તેનો હજારોમાં દે લાખોમાં લાગ પણ આપણે વાપરતા નથી.

આપણને મળેલી એ શક્તિ આપણે માટે છે; આપણી મિલકત છે અને તોપણ તે સાર્વજનિક ઉપયોગને માટેજ છે. બાઈ, શું આ અજબ જેવી વાત નથી કે, માણસ જે પોતાની પાસે નથી,

જે પોતાને મળતું નથી, જે મેળવવાથી લાલ નથી, તેવી નજીવી વસ્તુઓ મેળવવા માટે હજારો તરફડિયાં મારે છે, ને પોતાની જિંદગીનો ભોગ આપે છે. પણ જે પોતાની પાસેજ છે, જે પોતામાંજ છે, જે પોતાનુંજ છે, જે વાપરવાને પોતે શક્તિમાન છે, તેવી પોતામાં સર્વદા રહેલી શક્તિનો માણસ બહુજ થોડો ઉપયોગ કરે છે. હું સમજતી નહોતી કે માણસો શા માટે એ શક્તિ વાપરવામાં એટલી બધી કંજૂસાઈ કરે છે. પોતાના લાભને માટે પણ માણસો શા માટે એ શક્તિ છૂટથી વાપરતાં નથી. એ શક્તિ વાપરવાથી તે કાંઈ ઘટી જાય તેમ નથી. ઊલટી એક પ્રકારની શક્તિ વધતી જાય છે. એટલુંજ નહિ પણ એ શક્તિને વાપરવી એજ જિંદગીનું કર્તવ્ય છે ને એજ જિંદગીની સાર્થકતા છે. એ શક્તિનો ઉપયોગ કરી ઉત્તતિ પામીએ તે સારુજ દયાળુ પ્રભુએ કૃપા કરીને તે શક્તિ આપણને બક્ષેલી છે અને તેમ છતાં પણ આપણે જરા જેટલો પણ તેનો લાભ લેતાં નથી.

આપણી ઉદારતા

હું જોઉં છું કે કલ્પનાને નકામી ખર્ચવામાં લોકો જરાય લોભ કરતા નથી, ખોટા અને નકામા શબ્દો વાપરવામાં તથા જ્ઞાનથી દૂર રહેવામાં પણ લોકો કંજૂસાઈ કરતા નથી. જ્યાં નિર્મળ પાણીથી ચાલતું હોય ત્યાં પણ ખરચાણું કેફી પીણું અને જ્યાં સાદી રોટલીથી ચાલતું હોય ત્યાં પણ મિષ્ટાન્ન ઉડાવવામાં લોકો કરકસર કરતા નથી. કૃત્રિમતા અને દાંભિકપણું વાપરવામાં પણ કોઈ બખીલાઈ કરતું નથી. અહંભાવ અને આપવડાઈમાં પણ મેં કયાંય કરકસર જોઈ નથી; નહિ પાણી શકાય તેવાં વચનો આપવામાં ને પોતાની કિંમત સમજ્યા વિના હા જી હા કરવામાં પણ મેં કયાંય બખીલાઈ જોઈ નથી અને બુદ્ધિને ખોટે રસ્તે દોરવામાં તથા મનને રબડતું રાખવામાં પણ મેં કયાંય મજબી-ચૂસપણું જોયું નથી. બધે ઠેકાણે લોકોની ઉદારતા છે; માત્ર ઉદારતા જ નહિ પણ ખરું કહીએ તો ઉડાઉપણું છે. ત્યારે ઈશ્વરે બક્ષેલું અખૂટ સામર્થ્ય ખર્ચવામાંજ લોકો શા માટે કંજૂસાઈ કરે છે? જે વસ્તુ ખૂટી જાય તેવી છે, જે વસ્તુ પોતાની નથી, જે વસ્તુના ઉપયોગથી તુકસાન છે, જે વસ્તુ ઈશ્વરથી દૂર કરનારી છે, તેને માટે લોકો હજારો તરફડિયાં મારે છે! અને જે વસ્તુ અખૂટ છે, જે વસ્તુ પોતાની છે, જે વસ્તુના ઉપયોગથી અનંતતાને પમાય

છે અને જે વસ્તુ ઈશ્વરને પ્રત્યક્ષ કરનારી છે—ઈશ્વરરૂપ છે, તેનો ઉપયોગ ન કરવો, એ શું અન્યથાની ને દિલગીરીની વાત નથી ? માણસ પોતામાં રહેલી શક્તિની ખરી કિંમત સમજતાં નથી અને તેનો પૂરો ઉપયોગ કરતાં નથી તેથીજ તેઓ પાપને છોડી શકતાં નથી અને તેથીજ તેઓને ઈશ્વર દૂર લાગે છે. મેં ખાતરી કરેલી છે કે, જેટલો દરજ્જો માણસ પોતાની શક્તિને કેળવે છે—ખીલવે છે ને તેનો ઉપયોગ કરે છે તેટલેજ દરજ્જો તેને દુનિયા સરળ થઈ પડે છે અને તેટલેજ દરજ્જો તેને ઈશ્વર નજીક થઈ પડે છે.

૧૬—માણસ પોતાની શક્તિનો કેટલો ઉપયોગ કરે છે ?

મનુષ્ય પોતાની શક્તિનો કેટલો થોડો ઉપયોગ કરે છે તે ખરાખર સમજાય માટે એ વિષે હું કાંઈક લાંબાણુથી ખુલાસો કરું છું. ધારો કે દરેક મનુષ્યને ઈશ્વરે એક એક લાખ ટકા શક્તિ બક્ષિસ કરેલી છે અને તે બધીયે શક્તિ વાપરવાનો તેને પૂર્ણ હક છે; જ્યારે એ બધીયે શક્તિ મનુષ્ય વાપરી નાખે ત્યારેજ તે ઈશ્વરને પામી શકે છે. હવે એ લાખ ટકામાંથી મનુષ્યો કેટલી શક્તિ વાપરે છે તે આપણે જોઈએ. દરેક મનુષ્યમાં—નાનાં બાળકો ને ગાંડાઓમાં પણ સ્વાભાવિક રીતેજ પ્રકાશિતપણે દશ ટકા શક્તિ રહેલી છે. બહુ ઓછી અઝલવાળાં અને લોટ માણસો વીસ ટકા સુધી એ શક્તિનો ઉપયોગ કરી શકે છે. સાધારણ વ્યાવહારિક માણસો લાખ ટકામાંથી ત્રીસ ટકા સુધી એ શક્તિ વાપરી શકે છે. સાધારણ કરતાં વધારે સારી સમજથી કામ લેવાવાળા ઘણા લોકો પિસ્તાળીશ ટકા સુધી એ શક્તિ વાપરી શકે છે. પ્રબળ આગેવાનો, શોધકો અને અભ્યાસીઓ સાઠ ટકા સુધી એ શક્તિનો ઉપયોગ કરે છે. અસાધારણ દઢતાવાળાં વિરલ સ્ત્રી—પુરુષો એસી ટકા સુધી એ શક્તિનો ઉપયોગ કરે છે. સાધારણ ભક્તો સો ટકા સુધી એ શક્તિ વાપરી શકે છે. મહાન ભક્ત પાંચસો ટકા સુધી પહોંચી જાય છે. જ્ઞાનીઓ સાતસેં ટકાનો હક ધરાવે છે. પૃથ્વી પરના સ્વતઃસિદ્ધિવાળા મહાત્માઓ એક હજાર ટકા સુધી પહોંચી જાય છે. દેવતાઓ દસહજાર ટકા સુધી એ શક્તિનો ઉપયોગ કરી શકે છે અને અવતારી મહાપુરુષો પચાસ હજાર ટકા સુધી એ શક્તિ ખરચી નાખે છે. જેઓ પચાસ હજાર ટકા જેટલી શક્તિનો ઉપયોગ કરે છે, તેઓની અને ઈશ્વર-

ની વચ્ચે માત્ર કાંઈક પાતળી હવા જેવું જણાય છે અને એ હવા-
ને તેઓ પોતાની ઇચ્છાના બળથી દૂર કરી શકશે એમ તેઓ
સમજે છે અને ખચીત એમજ હોય છે. એટલે દરજ્જે પહોંચ્યા
પછી આગળ વધવું મુશ્કેલ નથી. પછી તો તેની ઇચ્છાના દરેક
પ્રયત્નમાં એ હવા દૂર દૂર થતી દેખાય છે અને અંતે ઈશ્વરના
નિર્બળ સ્વરૂપને પામી લાખ ટકા પૂરા થતાં, બ્રહ્મમય થઈ જાય
છે; અભેદ થઈ જાય છે. સમુદ્રથીજ ઉત્પન્ન થયેલો બુદ્ધબુદ્ધ કાળ-
ના પ્રવાહમાં તણાતો તણાતો કર્તવ્યના બળથી સમુદ્રમાં લળી
સમુદ્રરૂપજ થઈ જાય છે. એતુંજ નામ ક્ષણોમાંથી અનંતતામાં
જવું છે, એતુંજ નામ સંસારસાગર તરવું છે, એતુંજ નામ ભવ-
બંધનમાંથી છૂટવું છે, એતુંજ નામ મૃત્યુમાંથી જીવનમાં જવું
છે, એતુંજ નામ મોક્ષ છે અને એતુંજ નામ મનુષ્યમાંથી ઈશ્વર
થવું છે. પણ ભાઈઓ, આ બધું કર્તવ્ય બળવ્યાથીજ થાય છે,
પોતાની શક્તિ ખરચી નાખ્યાથીજ થાય છે, શક્તિ વાપર્યા વિના
કાંઈ થવાનું નથી.

હવે આપણે જોવું જોઈએ કે, જેઓ પોતાની શક્તિ ખર્ચતા
નથી તેઓની ને ઈશ્વરની વચ્ચે કેટલું છેટું છે ! દેવો કે જેઓ
એ શક્તિનો દશ હજાર ટકા મુખી ઉપયોગ કરે છે, તેઓની અને
ઈશ્વરની વચ્ચે એક પાતળો પારદર્શક પડદો દેખાય છે; એ પડદો
નાની છરીથી ચીરી શકાય તેવો છે, પણ એ છરી હજી તેઓને
મળેલી હોતી નથી, તેથી તેઓ ઈશ્વરની આડે આવતો પારદર્શક
પડદો ચીરવાની છરી મેળવવાની તજવીજમાં હોય છે; પણ આગળ
આલતાં તેઓ જુએ છે કે, એવી છરી-મેળવવાની કાંઈ જરૂર નથી.
જેમ જેમ આપણે તેની પાસે જતા જઈશું તેમ તેમ એ પડદો
સ્વાભાવિક રીતેજ પાતળો થતો જશે અને વખત આવ્યે તેની
મેળે એ અદૃશ્ય થઈ જશે.

જેણે પોતાની હજાર ટકા શક્તિ ખર્ચેલી હોય છે તે મહા-
ત્માઓને ઈશ્વરની આડી ઝાંખી પારદર્શક નહીં દીવાલ દેખાય છે.
એ ઝાંખી પારદર્શક દીવાલમાંથી તેઓ કાંઈક સ્પષ્ટ ને કાંઈક અ-
સ્પષ્ટપણે ઈશ્વરનું સ્વરૂપ જાણી શકે છે, પણ તેઓને લાગે છે કે,
ઈશ્વરની આડે આવતી એ દીવાલ તોડવા મજબૂત હથોડો જોઈએ.
એ હથોડો કયો, તે તેઓ સમજે છે. એ હથોડો પ્રાણીઓની
સેવા છે. તે સારુજ મહાત્માઓ સેવાધર્મ સ્વીકારે છે અને

આગળ વધતાં જગતની સેવાના હથોડાથીજ તેઓ ઈશ્વરની આડે આવતી દીવાલ તોડી શકે છે.

જેઓએ પોતાને મળેલી ઈશ્વરી શક્તિનો સાતસો ટકા જેટલો પોતાની જિંદગીમાં ઉપયોગ કરેલો છે, તેઓની અને ઈશ્વરની વચ્ચે એક કાળું વાદળું દેખાય છે. એ વાદળામાંથી કોઈક વખત કાંઈક અલૌકિક ઝળકારો દેખાઈ જાય છે અને પાછો તુરંતજ તે ઝળકારો અદૃશ્ય થઈ જાય છે. એ અલૌકિક ઝળકારાના આનંદમાં જ્ઞાનીઓ મસ્ત બની જાય છે અને એ મસ્તીમાંજ તે દીવાના બની જાય છે. તેને ખીણ કાંઈ ઇચ્છા થતી નથી. તે ખીણું કાંઈ કરી શકતા નથી, માત્ર પહેલું અલૌકિક કિરણજ ફરી ફરી જોવા ઇચ્છે છે, ફરીથી ન જોવાય તો તેની પણ તેમને દરકાર નથી. જે એક વખત જોયું છે અને જેના ઝળકારાની અસર જીવાત્મા કદી પણ છોડી શકતો નથી, તેના આનંદમાંજ તે મસ્ત રહે છે. તે સમજે છે કે, મારી ને ઈશ્વરની વચ્ચે કાળું વાદળું દેખાય છે તેની કાંઈ પણ સત્તા નથી, તો પણ તે એ વાદળાને દૂર કરી શકતો નથી. એ વાદળા નાનકડું છે એમ લાગે છે, પણ પોતે તેનું માપ કરી શકતો નથી, કારણ કે તે પોતે એ વાદળાને નાનું સમજે છે અને તોપણ તે પોતે એ વાદળાની અંદરજ છે. હજી તેને નવાણું હજાર ને ત્રણસો ટકા પોતાની શક્તિ ખરચવી બાકી છે, તે એ વાદળાને કેમ દૂર કરી શકે ? શુરુ અને શાસ્ત્રથી તેણે જાણ્યું છે કે એ વાદળાની વાસ્તવિક રીતે જોતાં સત્તા નથી; એમ જાણ્યું છે પણ અનુભવ્યું નથી. અને તોપણ પોતાની ઉન્નત ભાવનાથી એ વાદળામાંથી ઝળકતું કિરણ તે ખેંચી શક્યો છે. પણ હજી તેને ઘણું કરવાનું છે. એ કિરણના આનંદમાં લીન થઈ જવું એટલુંજ બસ નથી. તેણે પોતે પણ એવું કિરણ બની જવું જોઈએ, ત્યારેજ સમાપ્તિ છે.

ઈશ્વરે બક્ષેલા લાખ ટકામાંથી પાંચસો ટકા ખરચનાર મહાન ભક્તની સામે એક આરસી દેખાય છે. એ આરસીમાં તે ભક્તની ઇચ્છા મુજબનાં પ્રતિબિંબ પડ્યા કરે છે અને તે પ્રતિબિંબોની સાથે રમવામાંજ તે ખુશ રહે છે. જેમ ચકલીઓ અરીસામાં જોઈને તેમાં દેખાતી ચકલીઓને ચાંચ મારે છે, પણ તે ચાંચ માત્ર કાચમાંજ વાગ્યા કરે છે, જેમ વાંદરાઓ અરીસામાં જોઈ સામેના વાંદરાને પકડવા મિથ્યા ચત્ન કરે છે, જેમ નાનાં બાળકો અરીસામાં પડેલા પોતાના પ્રતિબિંબનુંજ નાક પકડવા જાય છે.

૨૧૫૫૫

જીવનનાં સર્વ કાર્યોમાં જીવનનાં સર્વ કાર્યોમાં જીવનનાં સર્વ કાર્યોમાં

તેમ તે લક્ષ્મી પણુ ઇશ્વરસ્વરૂપના પોતાનીજ કલ્પનાથી પડેલા પ્રતિ-
બિંબને પકડવા જાય છે, પણુ આરસીમાંના સ્વરૂપને તેઓ પકડી
શકતા નથી. તે પ્રતિબિંબની બહાર, આરસીની પાછળ શું છે તે
તેઓ જાણતા નથી. એ પ્રતિબિંબ કેવું છે, કેનાથી પડ્યું છે, તે
પણુ તેઓ સમજતા નથી અને તોપણુ એ પ્રતિબિંબને પોતાના
ઇષ્ટદેવનું સમજી એ આરસીના પ્રતિબિંબ સાથે રમવામાંજ તેઓ
આનંદ માને છે. બેશક, તેઓનો આનંદ કેટલોક અંશે ખરો પણુ
છે અને સાધારણ લોકોના આનંદ કરતાં સેંકડોગણો ચડિયાતો
છે, તોપણુ હજી એ આનંદ બહુજ અપૂર્ણ છે; કારણ કે તે લક્ષ્મી
હજી માયાની આરસીમાં પડેલા પોતાના પ્રતિબિંબ સાથે રમ્યા
કરે છે. હજી તેને ખબર નથી કે એ આરસીની પછવાડેની મેળ-
વણી કે જે મેળવણીથી પ્રતિબિંબ પડે છે, તેને કેમ ઘોઈ નાખવી?
હજી તેને ખબર નથી કે એ પ્રતિબિંબ પોતાનુંજ પડે છે અને
હજી તેને ખબર નથી કે એ પ્રતિબિંબની સાથે તદ્દાકર કેમ થઈ
જવું? જે પ્રતિબિંબ જોઈનેજ પોતે એટલો બધો મગ્ન થઈ જાય
છે, તે પ્રતિબિંબરૂપજ બની જવામાં કેટલો બધો મહાઆનંદ છે,
તે એ હજી સ્પષ્ટ કરી શકતો નથી. એ લક્ષ્મીની આવી સ્થિતિ છે,
એટલે તે પોતાના ઇષ્ટદેવનું પોતાની ભાવનાના બળથી દર્શન કરે
છે, પણુ તેનું યથાર્થ રહસ્ય સમજી શકતો નથી. એ સમજવા
માટે તો હજી તેણે પોતાની પાસેનાં નવ્વાણું હજાર પાંચસો ટકા
ખરચી નાખવા જોઈએ.

લાખમાંથી સો ટકા ખર્ચ કરી ચૂકેલો લક્ષ્મી આશાભર્યો
છે; વિધિનિષેધ પાળવામાં તે બહુ ધ્યાન આપે છે. કેટલાંક કર્ત-
વ્ય બજાવવામાં તે ચોક્કસ હોય છે, તેની કેટલીક ભાવનાઓ શ્રેષ્ઠ
પણુ અપૂર્ણ હોય છે અને તેમાં સ્વાર્થવૃત્તિ ભળેલી હોય છે.
ઇશ્વરને જાણવા માટે તે આતુર હોય છે અને તોપણુ ઇશ્વરસંબંધી
તેના કેટલાક વિચાર દ્વયપ્રયુ હોય છે. ઇશ્વર માટે તે બહુ સાંભ-
ળે છે, પણુ તેમાંથી થોડુંજ સમજી શકે છે અને તેથી પણુ થોડુંજ
ગ્રહણ કરી શકે છે. ઇશ્વર માટે તે કહે છે કે, તરણા આઠો મેરુ
છે, પણુ એ તરણું એ સ્થિતિમાં તે કદી પણુ ખસેડી શકતો નથી.
તરણા આઠો મેરુ છે, એમ તે મોઢે કહે છે, પણુ ખરી રીતે જોતાં
મેરુ કરતાં પણુ ઇશ્વર તેને વધારે છેટો ને વધારે જોયો લાગે છે.
તે સકામપણે ઇશ્વરને ભજે છે અને તે સંસારને જોટો કહે છે.

તથા બહારથી દેખાતી કાંઈક ઉપાધિઓનો જાહેરમાં તે ત્યાગ કરે છે પણ ખરી રીતે આસક્તિ છોડી શકતો નથી. આમ હોવાથી તેની આશાલરી વાતોના પ્રમાણમાં અને તેની ઇચ્છાના પ્રમાણમાં તે મેળવી શકતો નથી, તોપણ તેનાથી ઊતરતી પંક્તિના લોકો કરતાં તે ઘણું દરજ્જે સુખી છે અને ઈશ્વરી જ્ઞાન માટે તે અધિકારી છે. કારણ કે ઈશ્વરને જાણવાની તેની પ્રયત્ન ઇચ્છા છે અને તે સારું તે પોતાના સ્વાર્થનો ભોગ આપવા ઇચ્છે છે. જો કે તેને માટે હજી તેને રસ્તો મળેલો નથી, તોપણ શુભેચ્છા એ પ્રથમ પગથિયું છે અને તેની કિંમત કાંઈ નાની સમજવાની નથી.

સાઠ ટકાવાળા શોધકો અને અભ્યાસીઓ તથા એંશી ટકાવાળાં વિરલ સ્ત્રી-પુરુષો વ્યાવહારિક સેવામાં આગળ પડતો ભાગ લઈ શકે છે; પછી તે સેવા પોતાનાં વડાલાંની, કુટુંબની, શેઠની, રાજ્યની કે સ્વદેશની, ગમે તે પ્રકારની હોય ! તેઓનો વિશ્વાસ ને દૃઢતા મધ્યમ પ્રકારનાં હોય છે અને તેઓની બુદ્ધિ કાંઈક નવીન જાણવાને હમેશાં ખંતીલી હોય છે. તેઓ સાહસ કરી શકે છે, કાંઈક ભોગ પણ આપી શકે છે અને તોપણ તે બધું કાંઈક પોતાનો હેતુ સાચવવાને માટેજ હોય છે. ઈશ્વરને જાણવા માટે તેઓ મહેનત કરે છે; પણ તેઓનાં મન બહુ શંકાશીલ હોય છે એટલે તેઓ કાંઈ સાર કાઢી શકતા નથી. અને ઈશ્વરને છેટો સમજે છે પણ ઈશ્વર કેટલો છેટો છે, તેનું માપ તેઓ પોતે કરી શકતા નથી. તેઓ પોતાના ભાઈઓને કાંઈક ઉપલક્ષ મદદ કરી શકે છે ખરા, પણ ઈશ્વરી જ્ઞાનના તેઓ અધિકારી નથી. હજી તેઓએ આગળ વધવું જોઈએ. જો ધારે તો આ સ્થિતિમાંથી તેઓ જલદી આગળ વધી શકે છે, પણ એમ ભાગ્યેજ બને છે, કારણ કે પોતાના બંધુઓમાં-પોતાના દેશમાં તેઓ વખણાય છે તેથી માનપાનની જાળમાં પડી જાય છે, એટલે ત્યાંજ તેઓ અટકી જાય છે.

ત્રીશ ટકા અને પિસ્તાળીશ ટકાવાળા સાધારણ તથા સારી સમજથી કામ લેવાવાળા લોકો ઈશ્વરને માટે માત્ર એટલુંજ જાણે છે કે; કાંઈક છે અને તે અમારા મતની અમુક ક્રિયાથીજ મળે છે. એ ક્રિયાઓ પણ તેઓ જરાતરા ઉપલક્ષ ઉપલક્ષ કરે છે અને તોપણ તે માટે કાંઈ વિશેષ જાણતા નથી. તેમ વિશેષ જાણવાની તેઓને ઇચ્છા પણ હોતી નથી. તેઓ માત્ર પોતાનાં લૂખાંપૂખાં કામમાં અને પેટની સેવામાંજ તથા નજીવી ખર્ચપટમાંજ જિંદગી

ગુજારી નાખે છે. ઇશ્વરને માટેના તેમના ખ્યાલો બહુજ ટૂંકા, બહુજ સાંકડા ને બહુજ અપૂર્ણ હોય છે. તેઓ માને છે કે, ઇશ્વર આકાશમાં છે—સાતમા આસમાનમાં છે—સાતમા સમુદ્રમાં છે, સ્વર્ગમાં છે, વૈકુંઠમાં છે, કૈલાસમાં છે અથવા તો પોતે માનેલી મૂર્તિમાં છે અને કયામતને દિવસે તે ન્યાય કરશે. એવું એવું કાંઈ કાંઈ માન્યા કરે છે. એ કરતાં વધારે ઊંડાણમાં તેઓ ઊતરી શકતા નથી. તેમની ઇચ્છાજ બહુ સાંકડી હૃદની હોય છે. ખાયડી, છોકરાં, પૈસા અને પોતાની હલકા પ્રકારની સ્વાર્થવૃત્તિમાંજ તેઓનું સર્વસ્વ હોય છે, એટલે તેઓ સહેલાઈથી આગળ વધી શકતા નથી. અને આવાજ વિચારના ને એટલાજ ટકા શક્તિ ખરચનારા લોકોજ દુનિયામાં સૌથી વધારે છે. એટલે દુનિયા જલદી સુધરી શકતી નથી અને તેથી ઇશ્વરી સત્યો એકસરખી રીતે સર્વ લોકો માની શકતા નથી. કારણ કે એ સત્યો સમજવા જેટલું સામર્થ્ય તેઓએ હજી મેળવેલું નથી અને તેઓને એ મેળવવું સહેલું પણ નથી. માટેજ દુનિયામાં કલ્પનાથી ઉત્પન્ન થયેલા અનેક ધર્મો ચાલી રહ્યા છે.

દસ અને વીસ ટકાવાળાઓને ઇશ્વરનો જોઈતો ખ્યાલજ આવી શકતો નથી. ભલે તેઓ દેખાદેખીથી કાંઈક માને અથવા કાંઈ કરે, પણ તેઓ સમજી શકે નહિ. તેઓને વિષે કાંઈ પણ બોલવા જેવું નથી.

૧૭-પોણાત્રણ પાયાવાળાઓ

ઇશ્વરે બણેલા ટકામાંથી દસ ટકા શક્તિ ખરચવી એ તો કુદરતી છે, તોપણ મનુષ્યમાં ઇચ્છાશક્તિનું બળ એટલું બધું રહેલું છે કે, દસ ટકા પરથી આગળ વધી પુરુષાર્થ કરનારા મહાત્માઓ જેમ લાખ ટકા સુધી પહોંચી શકે છે, તેમ દુનિયા પર બોળરૂપ તમોગુણી આળસુઓ એ સ્વાભાવિક દસ ટકા શક્તિને પણ કમી કરી, પોણાત્રણ ટકા સુધી ઊતરી જાય છે. આ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબત છે કે, તુરતનાં જન્મેલાં બાળકો તથા દીવાનાઓ પણ દસ ટકા શક્તિનો ઉપયોગ કરી શકે છે, ત્યારે આળસુઓ લાખ ટકામાંથી માત્ર પોણાત્રણ ટકા શક્તિ વાપરી શકે છે. આવા પોણાત્રણ ટકાવાળા-પોણાત્રણ પાયાવાળા શેઠિયા-

ઓનો પણ આપણે ત્યાં કાંઈ તોટો નથી, માટેજ ભારતનું ઈશ્વરી જ્ઞાન ડૂબતું જાય છે.

આ જગાએ પોણાત્રણ ટકાવાળા આળસુઓમાં “ શેઠિયા ” શબ્દ વાપરવો વાસ્તવિક છે; કારણ કે ગરીબોને તો ફરજિયાત મહેનત કરવી પડે છે. તેમજ ગરીબોને સાધનોની અછતને લીધે પોતાની શક્તિ ખરચવાની કેટલીક તકો છોડી દેવી પડે છે. પણ જેઓ ફરજ બળવવાને શક્તિવાન છે, ઈશ્વરના કૃપાપાત્ર છે અને સાધનોવાળા છે, છતાં પણ ઈશ્વરે બહેલા લાખ ટકામાંથી માંડ માંડ પોણાત્રણ ટકા ખરચે છે, તેઓજ સૌથી વધારે ગુનાને પાત્ર છે, એવાં સાધનોવાળા જો પોતાની શક્તિનો પૂરતો ઉપયોગ કરે તો દુનિયા બહુ જલદી આબાદ થઈ શકે, પ્રાણીઓ વધારે સુખી થઈ શકે, મનુષ્યબ્રત સુધારામાં બહુ આગળ વધી શકે અને સત્ય ધર્મનો રસ્તો વધારે ખુલ્લો થતો જાય. પણ અફસોસ કે એમ થવાની ચાવી દુનિયામાં સૌથી કમનસીબ, પોતાની શક્તિ ખરચવામાં સૌથી મજબૂત અને ઈશ્વરના કૃપાપાત્ર છતાં એ કૃપા નહિ સમજનારા આળસુઓના હાથમાં છે. દુનિયામાં સર્વને માટે રસ્તા છે, સર્વને માટે બચાવ છે, સર્વને માટે દયા છે, પણ અફસોસ કે આળસુઓને માટે તેમાંનું કાંઈ પણ નથી; કારણ કે તેઓ કાંઈજ કરતા નથી. જેઓ પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરે છે તેઓ કદાચ નાસ્તિક હશે તોપણ, કેઈકે દિવસ ઈશ્વરના મહાન ભક્ત થઈ શકશે, તેઓ ગરીબ હશે તોપણ કેઈકે દિવસ દુનિયામાં તથા ઈશ્વરના દરબારમાં મોટા થઈ શકશે, તેઓ દુર્ગુણી હશે તોપણ વખત જતાં દુર્ગુણ છોડી સદ્ગુણી થઈ શકશે અને તેઓ ગુનેગાર હશે તોપણ પોતાના ચત્તથી પોતાનાં પાપની માફી મેળવી શકશે. કારણ કે તેઓ ઈશ્વરે બહેલી શક્તિનો ઉપયોગ કરે છે, તેથી તેઓનું ભવિષ્ય ચળકતું છે. પણ ઈશ્વરના કૃપાપાત્ર છતાં-ઈશ્વરે બહેલી શક્તિ ખરચવાને બદલે તેને લાખી દે છે, એવા આળસુઓને માટે કાંઈ પણ રસ્તો નથી; કારણ કે તેઓ અધકારમાં છે, તેઓ પોતાનું અનિષ્ટ કરે છે અને દુનિયાને આગળ વધતી અટકાવી પાછળ પાડે છે. પ્રભુ તેઓની ઉપર દયા કર, દયા કર, તેઓને સદ્બુદ્ધિ આપ !

પુરુષાર્થ એટલે શું ?

બાઈ, આ બાબત આટલી બધી લંબાવીને હું એજ દેખાડવા

માણું છું કે, માણસો પોતાની શક્તિનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરતાં નથી તેથીજ તેઓ ઈશ્વરથી દૂર રહે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે એ શક્તિ કાંઈ નવી મેળવવાની નથી, એ તો આપણા અંધારણની સાથેજ રહેલી છે. તેને ખરચવી એજ આપણું કામ છે અને એ ઈશ્વરી બક્ષિસનો ઉપયોગ કરવો, એનુંજ નામ પુરુષાર્થ છે. પુરુષાર્થનો અર્થ લોકો બહુ કઠિન સમજે છે, પણ ખરી રીતે જોતાં તેનો અર્થ એવો કઠિન નથી. પુરુષાર્થનો અર્થ કાંઈ એવો નથી કે, પાતાળને આસમાનમાં ધકેલી આપવું. પુરુષાર્થનો અર્થ કાંઈ એવો નથી કે, આકાશના ટુકડા કરી નાખવા. પુરુષાર્થનો અર્થ કાંઈ એવો નથી કે ગ્રહોને ફરવાના માર્ગ અંધ કરી નાખવા. પુરુષાર્થનો અર્થ કાંઈ એવો નથી કે સમુદ્રના પરમાણુઓને છૂટા કરી નાખવા. પુરુષાર્થનો અર્થ કાંઈ એવો નથી કે, પૃથ્વીનાં ને ગ્રહોનાં આકર્ષણને કાઢી નાખવાં. પુરુષાર્થનો અર્થ એવો નથી કે પ્રહ્લાંડના પરમાણુઓની સ્વાભાવિક ગતિ અટકાવવી અને પુરુષાર્થનો અર્થ કાંઈ એવો નથી કે ખુદ ચાંદાસૂરજનાં સ્થૂલ રૂપને પોતાનાં છોકરાંને રમવાનાં રમકડાં બનાવવાં; પણ પુરુષાર્થનો અર્થ એટલોજ છે કે, કૃપા કરી ઈશ્વરે આપણને બક્ષેલી મહાન શક્તિનો સ્વાભાવિક ઉપયોગ કરવો. એ શક્તિની આગળ વધવાની સતત ગતિને દાબી દેવી નહિ તેમજ તેનો દુરુપયોગ કરવો નહિ, પણ તેને સ્વાભાવિકતાથી આગળ વધવા દેવી અને આગળ વધવાને તેનો રસ્તો સાફ રાખવો એનુંજ નામ પુરુષાર્થ છે, એનુંજ નામ સનાતન ધર્મ છે.

પુરુષાર્થ એજ ઈશ્વર છે

પુરુષાર્થથી લોઠાનું સોનું બનાવી શકાય છે. પુરુષાર્થથી સંજીવનીશક્તિ મેળવી શકાય છે. પુરુષાર્થથી ગ્રહોને દાસ બનાવી શકાય છે. પુરુષાર્થથી પૃથ્વીમાં સ્વર્ગ લાવી શકાય છે અને પુરુષાર્થથી મનુષ્ય ઈશ્વરને પામી શકે છે, એ તદ્દન સાચી વાત છે, પણ એમ થવું એનુંજ નામ પુરુષાર્થ નથી. એ તો પુરુષાર્થનું ફળ છે. ફળ હમણાં મળે અથવા પાછળથી મળે યા ન મળે, એ જુદી વાત છે. કારણ કે તે સંજોગને આધારે છે. પણ એ શક્તિ ખરચવી તેનુંજ નામ પુરુષાર્થ છે. આપણે સ્પષ્ટતાથી સમજવું જોઈએ કે, એ શક્તિ ખરચવી એ સ્વાભાવિક છે. આપણું અંધારણજ તેવું છે. એ શક્તિ ખરચવાને માટેજ આપણી ઉત્પત્તિ ને

હુચાતી છે. એ શક્તિ ખરચવી એતુંજ નામ કર્તવ્ય છે, એતુંજ નામ પુરુષાર્થ છે અને એતુંજ નામ સનાતન ધર્મ છે. એને માટે કૃષ્ણની આકાંક્ષાની જરૂર નથી. કૃષ્ણ તો એની સાથે સ્વભાવથીજ રહેલું છે, માત્ર કૃષ્ણની ખાતરજ પુરુષાર્થ નથી, પુરુષાર્થ તો મનુષ્યની પ્રકૃતિના બંધારણમાં-ઉત્પત્તિમાંજ રહેલો છે. એટલે પુરુષાર્થ એજ જિંદગી છે અને એથી ઊલટું આળસ-શૈલ્ય એજ મોત છે. પુરુષાર્થ એજ કર્તવ્ય છે અને તેથી ઊલટું એજ નિપેદ્યકર્મ છે. કેટલાકો કહે છે કે, પુરુષાર્થથીજ સ્વર્ગ છે, પણ મને અનુભવ થયો છે કે, પુરુષાર્થ એજ સ્વર્ગ છે, સ્વર્ગ કરતાં પણ ઘણું વધારે છે. મારા અનુભવ પ્રમાણે જોતાં પુરુષાર્થને અને સ્વર્ગને જુદાં પાડી શકાય નહિ અને બહુ સમજીને જોતાં એ બન્નેને જુદાં પાડવાની જરૂર પણ નથી. પુરુષાર્થ કરતાં જો કોઈ ખાસ જુદું સ્વર્ગ હોય તો હું તેની કિંમત અને અગત્યતા સમજી શકતી નથી. કારણ કે પૃથ્વીનું અને પૃથ્વીની બહારનું જે કાંઈ છે તે સર્વ ઈશ્વરની સંપૂર્ણ સૃષ્ટિ પુરુષાર્થથી છે-પુરુષાર્થમાં છે. એટલે પુરુષાર્થથી સ્વર્ગ કેવી રીતે જુદું પડી શકે? દૂકામાં પુરુષાર્થ એજ ઈશ્વરી શક્તિ છે. એનેજ હું ખરચવાનું કહું છું. એજ ઈશ્વરનો અંશ છે અને અંતે પરિણામે તે પોતેજ ઈશ્વર છે. જે-ઓએ પુરુષાર્થ કરેલો નથી, જે-ઓએ લાખમાંથી માત્ર પોણાત્રણ ટકા શક્તિ ખરચેલી છે, તેવા પોણાત્રણ પાયાવાળાઓને આ પુરુષાર્થની બાબત સ્પષ્ટતાથી સમજાવી મુશ્કેલ છે, એ હું સમજું છું. પણ મારો ઉદ્દેશજ એ છે કે, જેમ બંને તેમ લોકોને સ્પષ્ટતાથી સિદ્ધ કરી આપવું કે, તમારામાં અનંત શક્તિ રહેલી છે, છતાં તમે તેનો ઉપયોગ કરતા નથી. જો એ શક્તિનો ઉપયોગ કરો તો અહીંજ સત્ય છે, અહીંજ જ્ઞાન છે, અહીંજ પ્રકાશ છે, અહીંજ સ્વર્ગ છે, અહીંજ અમરત્વ છે, અહીંજ ઈશ્વર છે અને અહીંજ મોક્ષ છે અને એ બધું તમોને બક્ષેલી ઈશ્વરી શક્તિ ખરચવાની તમારી તાકાતમાં-તમારા પુરુષાર્થમાંજ છે, એ નક્કી સમજજો.

હવે મારે બતાવવું જોઈએ કે, એ શક્તિ ખરચવાનું આપણામાં સામર્થ્ય છતાં શા માટે એ શક્તિ આપણે ખરચતાં નથી, અને એ શક્તિ ખરચવાની તકો આપણે કેવી રીતે શુભાવી નાખીએ છીએ? આ સમજાવવાને માટે મારે દૂર દષ્ટાંત લેવા જવું પડશે નહિ. કારણ કે મને એ અનુભવ મળી ચૂકેલો છે, એટલે હું

મારેજ દાખલો આપીશ.

બાઈ, મને યાદ છે કે, એક દિવસ બપોરે હું મારા પ્રિય સાથે હિંડોળાખાટ ઉપર જૂલતી જૂલતી પાનની પટ્ટી બનાવતી હતી. મારા પતિ એ દિવસે બહારગામ જવાના હતા, તેથી મારી રબ માગતા હતા. હું આનાકાની કરતી હતી. એ પછી અમારી વચ્ચે કાંઈક દિલબુશ-રમૂજ વાતો ચાલી રહી હતી. એટલામાં નીચેથી એક અનાથ લિખારણુનો દયાજનક અવાજ મારે કાને પડ્યો. ખરેખર એ લિખારણુ દયાને પાત્ર હતી. અધીં નમ્ર અવસ્થામાં ત્રણ-ચાર દિવસના જન્મેલા બચ્ચાને લઈને તે લીખ માગવા આવી હતી. મેં તેને ખારીમાંથી જોઈ અને મને તેની બહુ દયા આવી. તેનો ગરીબડો લાચારીનો અવાજ મારા કાનમાં થઈ હૃદયમાં ખૂંચી ગયો. મારે ત્યાં મિષ્ટાન્ન ભોજન તૈયાર હતું. મેં મારી રસોઈયણુને કાંક મારી, પણ તે બહાર ગયેલી હતી. મને ઇચ્છા થઈ કે, હું જાતે જઈને તેને કાંઈ ખાવાનું આપું; પણ એ વખતે મને રમૂજ લાગતી નજીવી વાતને ખાતર મેં વાર લગાડી, એટલામાં મેં જોયું કે મારી પાડોશણુ દયાગૌરી તેને કાંઈ આપતી હતી. મારા પતિ પાસેથી નહિ ખસવા માટે, મારી રસિકડી વાતોનો રસ લૂંટવા માટે બાઈ, મેં મારી અંતરની દયાની લાગણીને દાખી નાખી. હું તે લિખારણુને કાંઈ આપી શકી નહિ. જો કે તે તેને મળી રહ્યું, પણ મારા સ્વાર્થને ખાતર હું મારી ફરજ ચૂકી અને મારી શક્તિને આગળ વધતી મેં અટકાવી.

બાઈ, આવી ઘણી વાતો મારે તમારી આગળ કહેવી પડશે, કારણ કે એ વિસ્તારથી બતાવ્યા વિના શા માટે આપણે એ શક્તિ ખર્ચતાં નથી અને એ શક્તિ ખરચવાની તકો આપણે કેવી રીતે શુભાવી નાખીએ છીએ, એ સ્પષ્ટ રીતે સમજાવી શકાય નહિ.

અમારા ગામમાં કોલેરા ચાલતો હતો, તેમાં એક ગરીબ પ્રાણીનું આખું કુટુંબ નાશ પામ્યું. એ કુટુંબમાંથી માત્ર ચાર મહિનાનું એક બાળક બચવા પામ્યું. એ બાળકને પાળવાવાળું કોઈ નહોતું, તે બિલકુલ નિરાધાર હતું. મારા પતિની ઇચ્છા હતી કે અમારા ઘરમાં તેને રાખવું ને મારે તેને ઉછેરવું. તેમણે પોતાનો એ વિચાર મને જણાવ્યા વિના મારી ઇચ્છા પૂછી. એ વખતે હું ભરજોષનમાં મદમસ્ત હતી. મારી સ્વાભાવિક અને કૃત્રિમ મેસ્તી-માંજ હું મસ્ત રહેતી હતી. મારા પ્રેમલેણુકા સાથે નજીવી નજીવી

ઘેલછા કરવામાંજ હું આનંદ માનતી હતી અને આ નવી ઉપાધિથી મારા આનંદનો લંગ થશે એમ મને લાગ્યું. સાથે એમ પણ લાગ્યું કે, એ કબૂલ કરવામાં કાંઈ અડચણ જેવું નથી. ઈશ્વર-કૃપાથી ધાવ તેને ધવરાવે અને નોકર તેની સંભાળ રાખે, એવી મારે ત્યાં સગવડ હતી. મારે તો માત્ર દેખરેખ રાખવાની—અને ખરું કહું તો હા પાડવાનીજ વાર હતી; તોપણ હું તે કબૂલ કરી શકી નહિ. મેં મારી નજીવી વાતોના ચંચળ સુખ સામું જોયું, અંતઃકરણ તરફ જોયું નહિ. મેં માત્ર મારી મહેનત બચાવવા તરફ જોયું, કર્તવ્ય તરફ જોયું નહિ. મેં માત્ર મારા દ્વણિક સ્વાર્થ તરફ જોયું, ઈશ્વર તરફ જોયું નહિ. આમ થવાથી મારું અંતઃકરણ મને હા પાડતું હતું અને કાંઈક મારા પ્રિયની ઇચ્છા પણ તેને રાખવાની હતી, તોપણ મેં ના પાડી એટલે મારા પતિએ એ બાળકને એક અનાથાશ્રમમાં મોકલી આપ્યું અને ત્યાં થોડા વખતમાં તે મરણ પામ્યું !

પશ્ચાત્તાપની કિંમત

એ બાળકના મરણની ખબર સાંભળી મને દિલગીરી થઈ પણ મારા મોજશોખમાં એ જરાવારની દિલગીરી હું ભૂલી ગઈ. તેને માટે પૂરતો પશ્ચાત્તાપ કરી શકી નહિ. કારણ કે પશ્ચાત્તાપની કિંમતની એ વખતે મને ખબર નહોતી. મને ખબર નહોતી કે, શુદ્ધ અંતઃકરણનો પશ્ચાત્તાપ જે પાપને માટે તે કરવામાં આવ્યો હોય, તે પાપને બાળી નાખે છે અને આપણને પવિત્ર કરે છે. એ વખતે પશ્ચાત્તાપને માટે હું માત્ર એટલુંજ જાણતી કે તે ફાયદાકારક છે, પણ પશ્ચાત્તાપ કેવી રીતે કરવો જોઈએ તે મને ખબર નહોતી. માત્ર દિલગીર થવું ને આંખમાંથી આંસુ પાડવાં તથા ગયેલી વાતનો અફસોસ કર્યા કરવો તેને હું પશ્ચાત્તાપ સમજતી. પણ મને ખબર નહોતી કે, એમ કરવું એ તો વધારે બાંધન છે. મહારાજે મને કહ્યું કે, બેટી! એમ કરવાનું નામ પશ્ચાત્તાપ નથી, પણ આપણાથી જે પાપ થઈ ગયું હોય, તેને માટે પવિત્ર અંતઃકરણથી ઈશ્વરની માફી માગવી, તથા તેની સાથે ફરીથી કોઈ પણ જાતનું પાપ નહિ કરવા અંતઃકરણમાં દૃઢ ઠરાવ કરવો અને જે પાપ થઈ ગયેલું છે, તેની અસર તોડવા માટે બની શકે તે પ્રમાણે મન-વચન-કર્મથી બીજાં વધારે શુભકર્મ કરવાં એનુંજ નામ સત્ય પશ્ચાત્તાપ છે. થઈ ગયેલાં પાપ માટે રોયા કરવું અને

અફસોસમાં જિંદગી ગુમાવી કર્તવ્યભ્રષ્ટ થવું એનું નામ પશ્ચા-
ત્તાપ નથી; એનું નામ તો પાપ છે, એનું નામ તો ખાતર
ઉપર દીવો છે; એનું નામ તો “લેને ગઈ પૂત ચોર ખો આઈ
ખસમ ” જેવું છે.

૧૮-તમારી બેદરકારી એજ અમારી ફતેહ છે

મારા પરિચયમાં આવેલો ગરીબદાસ નામે નાનો છોકરો
બહુ ચાલાક હતો. એ છોકરાને વિદ્યાભ્યાસનો બહુ શોખ હતો
અને તે શીખી શકે તેવી શક્તિવાળો હતો, પણ તેનાં માખાપ
બહુ ગરીબ હતાં એટલે તેની કેળવણીનો આધાર ખીજાઓની
મદદ ઉપર હતો. એક ગૃહસ્થ તેને મદદ આપતો હતો, પણ દેવ-
ચોગે તે ગૃહસ્થ ગુજરી ગયો. એ પછી તે છોકરાએ સારા સારા
ગણાતા પાંચ-સાત ગૃહસ્થો પાસે પોતાની કેળવણીના ખરચની
માગણી કરીને બહુ ધક્કા ખાધા, પણ કોઈએ તેને દાદ દીધી
નહિ. એ છોકરો મારી બહેનનો પડોશી હતો, તેથી મારી બહેને
એ છોકરાને મદદ કરવા મને ભલામણ કરી. મને એ વાત વાજબી
લાગી અને મેં તે છોકરાને મારા પતિ પાસેથી મદદ અપાવવાની
ખુશી બતાવી; કારણ કે મારા પતિ ગરીબ પણ પાણીદાર વિદ્યાર્થી-
ને પિછાની લેતા હતા અને તેને યોગ્ય મદદ આપતા હતા. એ
છોકરો મારી પાસે ત્રણચાર વખત આવી ગયો, પણ મારી બેદ-
રકારીને લીધે ભૂલી જવાથી તથા આવતી કાલ ઉપર રાખવાથી
અને ખીજાં કેટલાંક નજીવાં કારણને લીધે એ બાબત હું મારા
પતિને વાત કરી શકી નહિ ને ઘણા દિવસ નીકળી ગયા; છોકરો
એટલા વખતમાં પાંચસાત વખત મારી પાસે આવી ગયો, પણ
હું તેને વાચદા કરી પાછો વાળ્યા કરતી હતી, એથી તે છોકરો
નિરાશ થઈ ગયો. મારી મદદની આશા તેણે છોડી. તેને લાગ્યું કે,
ખીજા શેઠિયાઓએ જેમ મારી અરજ સાંભળી નહિ, તેમ એ પણ
મારી વાત સાંભળશે નહિ. એ પછી કેટલાક દિવસે મેં મારા પતિ
પાસે એ છોકરાની વાત કરી. તેઓએ બહુ ખુશીથી મદદ આપવા
કહ્યું. પણ એ વખતે એ છોકરો મારે ત્યાં આવતો બંધ થયો
હતો. તપાસ કરતાં મને માલૂમ પડ્યું કે, તેને કોઈ પાંદરી મળ્યો
હતો અને એ પાંદરીએ તેને આશ્રય આપ્યો હતો અને એ પછી

થોડા વખતમાં એ છોકરો ખ્રિસ્તી ધર્મમાં વટલી ગયો હતો. પ્રભુ ! પ્રભુ !

બાઈ ! આવી વાતોને આપણે નજીવી બાબતો સમજીએ છીએ, પણ આપણે વિચાર કરવો જોઈએ કે, શું ખરેખર એ બાબત નજીવી છે ? એક માણસની જિંદગીનું ઉપયોગીપણું આપણે વધારી શકતાં હોઈએ અથવા એક માણસને અધિકારમાંથી આપણે પ્રકાશમાં ખેંચી શકતાં હોઈએ અથવા તેને ઈશ્વરી શક્તિનો વધારે ઉપયોગ કરતાં શીખવી શકતાં હોઈએ તો શું એ બાબત નજીવી છે કે ?

પાછળથી ઘણું વખતે એ નાનો છોકરો ગરીબદાસ એક સ્ટેશન ઉપર મને મળ્યો હતો, પણ એ વખતે તો તે જુવાન હતો અને પાદરી લૂંટને નામે ઓળખાતો હતો. એટલા વખતમાં તો તેણે ઘણા દેશીઓને વટલાવ્યા હતા. મારી એ મુલાકાત વખતે તેણે મને કહ્યું, મારાં વહાલાં બહેન લલકડિયોરી ! યાદ છે કે ? જો એ વખતે તમે આ નાનકડા ગરીબદાસને મદદ આપી હોત તો હું આ વખતે પાદરી લૂંટ ન હોત અને મેં ઘણાઓને તારણ અપાવ્યું ન હોત. ઈશ્વર જે કરે છે તે સારું જ કરે છે. તમારી ખેદરકારી એજ અમારી ફતેહ છે. શુક મોનિંગ, વહાલાં બહેન ! એમ કહી તે ટ્રેનમાં બેઠો અને હું રડતી ઊભી રહી. મને શા માટે રોવું આવી ગયું તે ધાર્મિક માણસો સહેલાઈથી સમજી શકશે.

વિષયની વાત છોડીને દયાની વાત કોણ સાંભળે ?

એક દિવસ એક લિબારણુ લીજ માગતી મારે ત્યાં આવી ચડી. ખરેખર તે અનાથ અને દુખિયારી હતી, તેના અંગ ઉપર પૂરાં વસ્ત્ર નહોતાં અને ઠંડીના દિવસ હતા. તે ગિચારીએ આજીવનથી મારી પાસે ફાટયું તૂટયું વસ્ત્ર માગ્યું. એ વખત ખપોર પછીનો ને સાંજ પહેલાંનો હતો. અમે ચારપાંચ જણીઓ સહેજ ખેદરકારીથી એક ટૂંકા ખાટલા ઉપર બેઠેલી હતી અને સૌ સૌના વરની રમૂજ વાતો કરી રહી હતી. મારી પાસે જૂનાં વસ્ત્રો ઘણાંયે પડ્યાં હતાં અને તેમાંથી એકાદું આપવાનું મને મન પણ થયું, પણ મારી પ્રેમઘેલુડી સાહેલીઓ પાસેથી ઊઠવું ગમ્યું નહિ અને પેલી લિબારણુ તો વારે વારે વસ્ત્રની માગણી કરવા લાગી. જરા વાર પછી મારા વરની વાત નીકળી, ત્યારે શરમાઈને હું ઊઠવા લાગી, પણ મારી છોટી ભાભીએ મારો છેડો પકડી રાખ્યો અને પેલી લિબારણુને કહ્યું કે, કાલે આવજો. અમારી મસ્તીને

લીધે આશાભરી લિખારણુ નિરાશ થઈ. તેણે ફરી ફરી અમોને વિનંતિ કરી, પણ કેણુ સાંભળે? વિષયની વાત છોડીને દયાની વાત કેણુ સાંભળે? છેવટ તેનાથી કંટાળીને મારી છોટી ભાભીએ તે લિખારણુને બહુ ગાળો દીધી ને ન જાય તો સિપાઈ પાસે ધક્કા મરાવવા કહ્યું. લિખારણુ બિચારી દુબિચારી હતી ને એવાં ચોત-રફથી બળી રહેલાં માણસો પોતાના સ્વભાવને કાળૂમાં રાખી શકતાં નથી, તેથી એ લિખારણુ પણ મારી ભાભીને કહ્યું કે, પેલી આપે છે ને તું વચ્ચે પડી આપવા દેતી નથી, પણ એનો જવાબ જમના હૂત લેશે. બાઈ શેઠાણી, છકી જાં મા, મારા જેવા દહાડા તને આવશે, ત્યારે ખખર પડશે. લિખારણુનાં આવાં વચનથી અમને સૌને બહુ ક્રોધ ચડ્યો અને અમે સર્વેએ તે લિખારણુને બહુ ગાળો દીધો. તે બાપડીનું શું જ્ઞેર? નિરાશ થઈને, ગુસ્સે થઈને, શાપ દેતી તે ચાલી ગઈ. બે દિવસ પછી અમે તો એ વાત ભૂલી ગયાં પણ પાંચ વરસ પછી છોટી ભાભીનો વર સદ્દામાં સર્વ હારી જવાથી આપઘાત કરીને મરી ગયો અને છોટી ભાભી રખડતી થઈ ગઈ, ત્યારે તેને દિલાસો તથા કાંઈક મદદ દેવા હું ગઈ હતી. એ વખતે છોટી ભાભીને પેલી લિખારણુનો શાપ યાદ કરી રાતી તથા તેને ગાળો દેતી મેં સાંભળી હતી.

તમને આ બાબત નજીવી લાગશે અને મને પણ એ વખતે નજીવી લાગી હતી, પણ હવે મને એ બાબત નજીવી લાગતી નથી. કારણ કે, ત્યારે હું મારા પોતાના સ્વાર્થમાં હતી, એટલે સત્યને જોઈ શકતી નહોતી, પણ હવે એ સ્વાર્થ હું ખસેડતી જઈ છું એટલે સત્યને વધારે નજીકથી ને વધારે સહેલાઈથી જોઈ શકું છું. છોટી ભાભીએ જ્યારે લિખારણુને ગાળો દીધી, ત્યારે મને માત્ર એટલુંજ લાગ્યું કે, શા માટે એવા હલકા લોકો સાથે આપણે બોલવું જોઈએ? પણ લિખારણુ જ્યારે એ ગાળોના બદલામાં છોટી ભાભીને ગાળ દીધી, ત્યારે મને ક્રોધ ચડ્યો અને મેં તેને ગાળો દીધી. આનો અર્થ શું છે?

જિંદગીની કોઈપણ બાબતને કદી

પણ નજીવી સમજવી નહિ

આવી અને આને મળતી બાબતો આપણી જિંદગીમાં ઘણી વખત બને છે અને આપણે તેને આધારણુ એટલે કિંમત વિનાની સમજીએ છીએ. પણ આપણે વિચાર કરવો જોઈએ કે, ખરેખર

શું આવી બાબતો નજીવી છે ? આ અને હવે પછીના જે બનાવોનું હું વર્ણન કરું છું, તે બધા આપણી જિંદગીના રોજના બનાવો છે અને એવા રોજના બધા બનાવો જો નજીવા હોય તો તો પછી જિંદગીમાં રહું શું ? જો એ સર્વ બાબતોને આપણે નજીવી કહીએ તો પછી આપણી જિંદગીમાં તત્ત્વ શું રહ્યું ? આપણી જિંદગીના રોજના સાધારણ બનાવોને નજીવા કહેવાથી તો આપણે મુખેજ એમ સિદ્ધ થયું કે, આપણી જિંદગીજ નકામી છે; કારણ કે એવાજ બનાવોથી આપણી જિંદગી ભરપૂર છે અને સાધારણ સિવાય અસાધારણતાવાળા બનાવો તો આપણી જિંદગીમાં આપણે જોયા પણ નથી. એથી તો એમજ નક્કી થયું કે, આપણી જિંદગી નજીવી છે. બાઈ, આપણી જિંદગીને આપણે પોતેજ નજીવી સમજવી, એથી બીજું અફસોસકારક શું ? જ્યારે આપણી જિંદગીજ નકામી છે, નજીવી છે, ત્યારે પછી ઉન્નતિની આશાજ ક્યાં રહી ? મોક્ષની ઇચ્છાજ ક્યાં રહી ? ઈશ્વરને જાણવાનું સાધનજ ક્યાં રહ્યું ? જીવાત્માની આથી વધારે અધોગતિ બીજી શી હોઈ શકે ? આથી વધારે બંધન બીજું શું હોઈ શકે ? બાઈ, જિંદગીની કોઈ પણ બાબતને કદીપણ નજીવી નહિ સમજવી જોઈએ; કારણ કે જિંદગીમાં નાનામાં નાના અને મોટામાં મોટા અથવા લલામાં લલા ને ભૂંડામાં ભૂંડા જે કાંઈ બનાવો બને છે, તે સર્વ સારી અથવા માઠી, થોડી અથવા ઘણી, કાંઈક પણ અસર ઉપજાવ્યા વિના રહી શકે નહિ. જો એવા બનાવોની અસર ન હોય તો જિંદગી વ્યર્થ થઈ પડે.

જિંદગીમાં બનતા એવા કેટલાક બનાવો આપણને નજીવા લાગે છે પણ જિંદગી નજીવી લાગતી નથી. તેનું કારણ એ છે કે, એ બનાવોને આપણી જિંદગીના એક લાગ તરીકે આપણે સમજતા નથી, પણ જિંદગીથી એ નજીવા બનાવોને જુદા સમજીએ છીએ; એટલે એ ભૂલથી જિંદગીના એક લાગને અર્થાત્ એવા બનાવોને નજીવા સમજીએ છીએ. પણ આપણે જાણવું જોઈએ કે, આપણું રોજનાં સાધારણ નાનાં કામકાજો અને જિંદગી એવી બે વસ્તુ કાંઈ જુદી જુદી નથી, પણ આપણું એવાં કર્મો તે આપણી જિંદગીનો નાનો અથવા મોટો લાગ છે. આમ હોવાથી આપણું સાધારણ કર્મોને નજીવાં સમજવાં એ જિંદગીને નજીવી સમજવા બરાબર છે અને જિંદગીને નજીવી સમજવી એ ઈશ્વરની કૃપા નહિ સમજી તેની દયાનો લાભ નહિ લેવા જેવું છે.

એનુંજ નામ અજ્ઞાનતા છે ને અજ્ઞાનતા એજ નરક છે. ટંકામાં આપણી જિંદગીના રોજતા સાધારણ બનાવોને નજીવા સમજવા એનું નામ નરક છે ને એ નરક આપણે હાથે કરીને આપણી ખુશીથી આપણે ખડું કરીએ છીએ, એજ અભયળી છે.

૧૯-હારવું એજ જીતવું છે

ખાઈ, વિદ્યુત્તલતાને તમે ભૂલી ગયાં નહિ હો. તે મારા પિયરમાં મહનમંજરીને લણાવવા આવતી હતી. તેને વિવાહ કરવાનો ખડું અલખખો હતો અને મને પણ નવા નવા તર્ક ઉઠાવવા ખડું ગમતા હતા. એમ છતાં પણ વિદ્યુત્તલતા સાથે ઘણીવાર હું હારી જતી અને જ્યારે હારતી ત્યારે વિતંડાવાદ કરી વખત ગુમાવતી, તથા કુલાઈ જતી અને ભલે હું ખોટી હોઉં, તોપણ જ્યારે જીતું ત્યારે મલકાતી હતી. માત્ર વિદ્યુત્તલતા સાથેજ નહિ પણ ઘણે કેકાણે જ્યારેત્યારે આમ બનતું હતું અને મારી જીતથી હું કુલાયા કરતી તથા હારથી મનમાં બળ્યા કરતી હતી; કારણ કે વાતચીતમાં હું પાછી પડું અથવા મારું અજ્ઞાનપણું દેખાય તે હું સહન કરી શકતી નહિ. તેથી હું વધારે મુશ્કેલીમાં ઊતરતી અને સમજવા છતાં મારે વિતંડાવાદ વધારવો પડતો. પણ આ રોગ-માંથી કૃપા કરી અદ્વૈતાનંદ મહારાજે મને છોડાવી છે. તેણે કહ્યું કે, ખેટી, આ હુર્નુણ તારામાંજ છે એમ કાંઈ નથી, દુનિયા તેથીજ ભરેલી છે અને તેથીજ પોતાનો કક્કો ખરો કરાવવાની મમતમાંજ માણસો ખાલી હાથે ગાલ્યાં જાય છે. કારણ કે એવાં માણસો પોતે મનથી માની લીધેલા આકાશમાં ઊડતાં કીર્તિનાં પતંગિયાંને પકડવા સારું પોતાના અંતરમાં આવેલાં સત્યને છોડી દે છે. ખેટી, તને ખબર છે? હારમાં તો મળે છે. હારવું એજ જીતવું છે. હારવાથી શા માટે આપણે ક્રોધ કરવો જોઈએ? સત્ય નહિ સમજી શકે તેની સાથે, જિંદી માણસની સાથે, અભિમાનીની સાથે, પક્ષપાતીની સાથે, સમજવા છતાં નહિ કબૂલ કરનારની સાથે અને એવાજ બીજાઓ સાથે આપણે હારી જઈએ તો શું તેથી આપણે જે સત્ય ગ્રહણ કરેલું છે, તે કાંઈ જતું રહે છે? એવાંઓની સાથે હારી જવું એ તો વખતનો બચાવ છે, મક્તની માથાફૂટમાંથી છૂટવા જેવું છે, સ્વભાવને કાબૂમાં રાખવા

જેવું છે અને સત્સંગનાં-જ્ઞાનનાં બીજ આપણામાં રોપાઈ ગયેલાં છે એમ બતાવનારું છે. એવા વિતંડાવાદમાં આપણે શા માટે ઊતરવું જોઈએ? અને એવી હારથી શા માટે આપણે દિલગીર થવું જોઈએ? કદી ખરી રીતે હારી જઈએ તો તેથી તો વિશેષ ખુશી થવું જોઈએ. કારણ કે સત્ય હારથી આપણી ભૂલ સુધરશે અને આપણને વધુ જ્ઞાન-નવીન સત્ય પ્રાપ્ત થશે. આવી રીતે બંને બાબતો હારમાં પણ આપણને લાલજ છે. જેટલો છૂતમાં લાલ છે તેટલો હારમાં પણ લાલ છે. છૂતથી આપણે બીજાઓને નવું બતાવી શકીએ છીએ અને હારથી આપણે પોતે નવું જોઈ શકીએ છીએ. નવું બતાવવું અને નવું જોવું-સત્ય શીખવવું અને સત્ય ગ્રહણ કરવું, બીજાઓની ભૂલ સુધારવી અને આપણી ભૂલ સુધારવી તથા વખતને બચાવવો-રજેશુણને ઉશ્કેરતો અટકાવવો, અને શુષ્ક તર્ક-મિથ્યા કલ્પનાનળ તથા શબ્દારણ્યથી બચવું, એ જ્ઞાની-લક્ષ્મીને માટે તો આનંદદાયકજ છે. બેટી, એમાં દિલગીરીનો વિષય શું? તે મને સમજાવ તો ખરી! મેં કહ્યું, મહારાજ, અમે અજ્ઞાનને પકડી રાખ્યું છે તેથીજ દિલગીરી છે. જ્ઞાનીઓને તો સદા આનંદ ને આનંદજ છે. તમારામાં ને અમારામાં એજ ભેદ છે. તમને સર્વત્ર પ્રકાશ છે, આનંદ છે; અમને સર્વત્ર અંધકાર છે, દુઃખ છે. અહા! જ્ઞાનીઓનો દરજ્જો કેટલો બધો મહાન છે, અને વ્યાવહારિક મનુષ્ય કેટલી બધી બ્રાંતિમાં ભટકાય છે, તથા મારું મારું કરીને નાહકતું કેટલું બધું દુઃખ માથે ઓઢી લે છે અને મફત મળતા-સ્વાભાવિક રીતે મળતા અખંડ પ્રકાશ છતાં પોતાની કૃત્રિમ યુક્તિઓથી, પૂર્ણતાથી નહિ દાબી શકાતા એ પ્રકાશને દાબી દઈ, કેટલા બધા અંધકારમાં રહે છે, એ હવેજ હું સ્પષ્ટતાથી સમજી શકું છું.

અધૂરું ધાર્મિકપણું

બ્યારે હું મને પોતાને ધાર્મિક સમજતી, ત્યારે હું કેટલું બધું થોડું સત્ય લઈ શકતી? કેટલો બધો થોડો આનંદ લઈ શકતી? કેટલા બધા અંધકારમાં રહેતી? કેટલું થોડું કરતી અને ઈશ્વરથી કેટલી બધી દૂર રહેતી હતી? તે આવા આવા ખુલાસાઓથી-દૃષ્ટાંતોથી અને રહસ્યો જોયાથીજ હવે હું બરાબર રીતે સમજી શકું છું. હવે મને લાગે છે કે, એટલા બધા અંધકારમાં હું કેમ રહી શકતી? એટલાં થોડાં સત્યથી મને કેમ સંતોષ થતો?

એટલા થોડા આનંદથી હું કેમ ખુશ રહી શકતી? એટલી બધી થોડી શક્તિ ખરચાતી તે માટે મને દિલગીરી કેમ નહોતી લાગતી? અને મારો વખત કેમ જતો? કારણ કે એટલી શક્તિ એક મિનિટમાં ખરચી શકાય તેટલી શક્તિ હું એક દહાડામાં પણ વાપરતી નહોતી અને ઈશ્વરથી એટલું બધું દૂર રહી શકાયજ કેમ? શા માટે મારું મરણ ન થઈ જવું જોઈએ? ખચીત એમજ થવું જોઈએ. પણ તેમ ન લાગ્યું ને તેમ ન થયું તેનું કારણ મારું અજ્ઞાનજ છે. મેં રચેલી મિથ્યાસૃષ્ટિમાં હું બંધાઈ ગઈ, એટલે મારું કર્તવ્ય હું સમજી શકી નહિ, ને જે સમજી તે સ્વાર્થબુદ્ધિ ગ્રહણ કરી શકી નહિ. એથી હું મારું સ્વરૂપ સમજી શકી નહિ અને ઈશ્વરથી છેટી રહી ગઈ. મારી એ ભૂલો કેવા પ્રકારની હોતી તે મેં ઉપર બતાવેલું છે અને બીજી કેટલીક તેવીજ વધારે ભૂલો વિશેષ સ્ક્રુટ થવા બતાવું છું.

વિશ્વાસ

વિશ્વાસ એ કેવો આનંદદાયક શબ્દ છે, વિશ્વાસ એ આપણી જિંદગીમાં કેટલું બધું ઉત્તમ તત્ત્વ છે, અને વિશ્વાસ એ ઈશ્વરની કેવી પ્રીતિની વસ્તુ છે તે જોએ સમજે છે તેઓ લાગ્યશાળી છે. એવા અમૂલ્ય વિશ્વાસને મેં ડગાવ્યો. બાઈ, મેં તેને છોડ્યો. પ્રભુ! મને માફ કરો. પ્રભુ ઉપરથી વિશ્વાસ છોડીને મેં મુઠ્ઠાઓ ઉપર મારો વિશ્વાસ દોડાવ્યો. મારા સ્વાર્થને ખાતર-મને સંતતિ થવાની આશાએ મારી બહેનપણી તથા એક ફકીરના કહેવાથી દોરવાઈ જઈને મેં એક કબરની માનતા કરી. બાઈ, સ્વાર્થનું બળ તો જુઓ! જેને પોતાનું કહ્યું તેને માટેનું અનૂન તો જુઓ! મૂર્તિ-પૂજામાં વખતોવખત મને શંકા લાગતી, પણ છોકરાંની આશાએ મૂર્તિપૂજના કટ્ટા હૃશ્મન બુદ્ધા ફકીરના કહેવાથી હું કબરની માનતા કરવા નીકળી. અફસોસ, અફસોસ, સ્વાર્થને ધિક્કાર હોજો. મારો વિશ્વાસ ચળાવ્યાથી ને મુઠ્ઠાં પૂજવાથી મને કાંઈ ફળ મળ્યું નહિ. કેમકે આપણે તો માત્ર કલ્પનાજ કરી શકીએ છીએ. ફળ આપવું તે તો કોઈ બીજાનાજ હાથમાં છે અને તોપણ મેં મારા વિશ્વાસને ચળાવ્યો. પ્રભુ! પ્રભુ! આપણી જિંદગી આવી અંધાધૂંધીથી ભરેલી છે અને જે આપણને દોરનારા છે તે આપણા કરતાં વધારે ભ્રમમાં ને વધારે અનૂનમાં છે. તમે જોઈ શકશો કે જે ફકીર સાહેબ મૂર્તિપૂજાને ધિક્કારે છે, તેજ મને કબર પૂજ-

વાતું અરે, સુકદાં પૂજવાતું કહે છે અને તે મને ખરું લાગે છે. ખરું લાગે છે એટલુંજ નહિ પણ હું તે પ્રમાણે વર્તન કરું છું. આ શું થોડો ગુનો છે? આપણા વિશ્વાસને આપણે આવી રીતે ચળાવવો જોઈએ કે? આપણે આટલાં બધાં આપણા સ્વર્થમાં લપટાઈ જઈએ, આટલાં બધાં નિર્બળ મનનાં થઈ જઈએ, સત્ય-થી આટલાં બધાં વિમુખ થઈ જઈએ, તો પછી આપણે માટે ઉત્ત-ત્તિનો રસ્તો ક્યાં રહ્યો? આટલા બધા અંધ સ્વર્થનો અર્થ તે એટલોજ છે કે, ઈશ્વરની દયાનો લાભ આપણે ઇશ્વરપૂર્વક લેતાં નથી.

વખતની કિંમત

મને યાદ છે. મારા પતિને વહેલા ઊઠવાની ટેવ હતી અને હું વહેલી ઊઠી શકતી નહિ. હું જાણતી કે તેઓ ઊઠ્યા છે ને ફરવા જાય છે, તોપણ હું રમૂજ કરતી પથારીમાં પડી રહેતી અને મારા પતિના ગયા પછી કોઈ કોઈ વખત હું ઊઠી જતી. હું જાણતી કે હવે સૂવાની જરૂર નથી અને વધારે વાર સૂઈ રહેવાથી કામકાજમાં મોડું થઈ જાય છે, તોપણ હું સૂઈ રહેતી. હું સૂતી તે ગાફલ ઊંઘણશીની પેઠે નહિ, પણ માત્ર મારા આનંદને ખાત-ર, એ પ્રકારની ટેવને કાંઈક આધીન થવાથી આજોટતી આજોટતી પથારીમાં પડતી હતી અને એમ ઘણી વાર સુધી ઊંઘાનામાં લોટચા પછીજ દરરોજ હું ઊઠતી હતી. મારા પતિને એથી કાંઈ અડચણ નહોતી અને તેઓ મારી એ કુટેવને માટે કોઈ પણ રીતે કાંઈ પણ મને જણાવતા નહોતા, એટલે મને કાંઈ પણ ફિકર જેવું નહોતું. એવી રીતે ઊંઘાનામાં લોટવાના ઘણાં કલાકો ચાલ્યા ગયા અને જે વખતે એ કલાકો ચાલ્યા ગયા ત્યારે તેને માટે કાંઈ વિચાર થતો નહોતો. ત્યારે તો ઊલટું એમજ લાગતું કે, હું સુખિયારી છું. પણ હવે મને લાગે છે કે, એવી રીતે નકામા કલાકો ગુમાવ-વાનો મને શું હક હતો? શું આપણી જિંદગી એવી નજીવી ચીજ છે કે, તેને નાહક પથારીમાં લોટવામાં ગુમાવી. નાખવી? ઊંઘ નહિ આવે તોપણ પલંગ પર લોટચા કરવું એ-શું જિંદગીનું કર્તવ્ય છે? શું જિંદગી એવી ખરાબ વસ્તુ છે કે, તેને જેમ ગમે તેમ કરીને જોઈ નાખવી? શું આપણે આપણા મનને એમ નહિ પૂછવું જોઈએ કે જિંદગીની કીમતી બક્ષિસ આપણને શા માટે કરવામાં આવેલી છે? પથારીમાં લોટવા માટે? જે જિંદગીને આપણે આટલી બધી કીમતી માનીએ છીએ કે, તેના જેવું કીમતી ઈશ્વર વિના બી

કાંઈ નથી, તે જિંદગીને શું દોટવામાં કાઢી નાખવી જાઈએ ? જિંદગી શું છે ? જિંદગી કોઈ પણ તદ્દખીરથી કે કોઈ પણ વસ્તુના બદલામાં ન મળે તેવી વસ્તુ છે. જિંદગીથીજ આત્માને જાણી શકાય છે. દુનિયાનું જે કાંઈ છે તે જિંદગીથીજ છે. જિંદગી વિના આપણે શું કરી શકીએ ? જિંદગી વિના આપણી હયાતીજ શું કામની ? જ્યારે આપણે મરવા પડીએ છીએ ત્યારે કોઈ પણ જાતના ઉપાયથી કોઈ પણ માણસ એક ક્ષણ કે એક શ્વાસ પણ આપી શકે છે કે ? જિંદગીની ઉત્તમતા શબ્દોથી બતાવી શકાય તેમ નથી, તેવી ઉત્તમ જિંદગી મેં વિનાકારણ પથારી પર દોટવામાં કાઢી નાખી એ શું દિલગીરીની વાત નથી ? અને તોપણ વ્યવહારમાં મોહ તો જુઓ કે, એવી રીતે નકામું દોટવાને હું લાગ્ય-શાળીપણું સમજતી હતી. અરે પ્રભુ ! અમારો ઉદ્ધાર તે ક્યાંથી થાય ? અમેને સત્ય તે ક્યાંથી મળે ? અમેને આનંદ તે કેમ મળે ? કારણ કે જે હુઃખ છે તેને અમે સુખ માનીએ છીએ, જે જૂઠું છે તેને આપણે સત્ય માનીએ છીએ અને જે બહુ કીમતી છે તેને શુભાવી દઈએ છીએ તથા જે બિલકુલ નકામું છે તેને પકડી રાખીએ છીએ. બાઈ, તમે વ્યવહારની આપણી રીતિ તો જુઓ, આપણને તે સ્વર્ગ કેમ મળે ?

જે ફાયદા વિનાની બાબત આપણી જિંદગીમાં હોય તો તેવી જિંદગીથી ફાયદો શું ?

ઈશ્વરની કૃપાથી હવે હું સત્ય જોઈને પામી શકું છું અને તેથી ખરું સુખ અનુભવી શકું છું, પણ અગાઉ એક વખત એવો હતો કે, જ્યારે હું જરૂર કરતાં વધારે ખાતી હતી અને એવી રીતે ખાવામાં તથા ખવરાવવામાં મજા માનતી હતી. મારા ખ્યારાને ઘણી વખત તેની ઇચ્છા ઉપરાંત સોગન આપીને હું વધારે ખવરાવતી હતી અને હું પણ તેવી રીતે જરૂર કરતાં વધારે જમતી હતી. હું સમજતી અને બીજાને કહેતી કે, વધારે ખાવું સારું નહિ અને તોપણ ઘણી વખત ઇરાદાપૂર્વક હું વધારે ખાતી હતી અને બીજાઓને ખવરાવતી હતી અને એમ કરવામાં મને આનંદ થતો હતો. એક વખત મહારાજ મારે ત્યાં લિલ્લા માટે આવેલા, ત્યારે તેમને પણ મારી હમેશની રીતિ પ્રમાણે વધારે જમવા માટે મેં આગ્રહ કરવા માંડ્યો. એક દૂધનો કટોરો મેં તેમની ઇચ્છા ઉપરાંત ભરી આપ્યો અને કહ્યું કે, મહારાજ, કૃપા કરીને

એ પી નાઓ. મહારાજે કહ્યું, બેટી ! વધારે જમવાના કાયદા મને
ખતાવે તો હું એ પી નહિ. હું વિચારમાં પડી, વધારે જમવાના
કાયદા શું ખતાવી શકું ? હું હસી પડી અને મેં કહ્યું, મહારાજ,
એમાં વળી કાયદા શું ? તમે તે પી નાઓ એજ મને કાયદો.

મહારાજે કહ્યું, બેટી ! કાયદા વિનાની ખાખત આપણા આચ-
રણમાં-આપણી જિંદગીમાં નહિ હોવી જોઈએ. જો કાયદા વિનાની
ખાખત આપણી જિંદગીમાં હોય તો તેવી જિંદગીથી કાયદો શું ?
કારણ કે જિંદગી કાયદાને માટેજ છે. લાલ વિનાની જિંદગી તે
તો મોતજ છે. બેટી, યાદ રાખજે કે કાયદા વિનાની ખાખત કુદ-
રતમાં ટકી શકેજ નહિ. કારણ કે કુદરત કુદરતી રીતેજ તેનો
નાશ કરે છે. ખોરાકથી જિંદગીનું પોષણ થાય છે, માટે ખાવું એ
આપણને બહુ જરૂરની ખાખત છે; પણ પોષણ કરતાં વધારે શા
માટે ખાવું જોઈએ, એ હું સમજી શકતો નથી. એવી રીતે ખાવું
એ તો શુનો છે. કારણ કે મહાત્માઓની આજ્ઞા એવી છે કે, ભૂખ
લાગે ત્યારેજ પોષણ જેટલું ખાવું જોઈએ. એવી રીતે ખાવું તે
યજ્ઞજ છે અને તેથી ઊલટી રીતે ખાવું તે દોષ છે. જરૂર કરતાં વધારે
ખાવાથી મલિનવિકારોનું જોર વધે છે, રોગ થાય છે, સ્વપ્નાં આવે
છે, આળસ આવે છે, ફરજ બલવવામાં પાછળ પડાય છે અને જે
ખોરાક આપણે ખીલવ્યોને માટે ખચાવી શકત તેનો નાશ થાય છે.
શું એ પાપ નથી ? બેટી, કદી પણ જરૂર કરતાં વધારે ખાઈશ મા.
યાદ રાખજે કે, અપરે નિયતાહારાઃ એને પણ ભગવાને યજ્ઞ માનેલ
છે. એમાં કાંઈ મુશ્કેલી નથી. કેમ, એ બની શકશે કે નહિ ? મેં
કહ્યું, હા મહારાજ, એમાં શું ? મહારાજે કહ્યું, બેટી, દુનિયામાં જે
વાજબી હોય તે બધું બની શકે એવુંજ છે. અને તેથીજ આપ-
ણને લાગે છે કે, આમ બની શકશે, પણ વખત આવ્યે આપણે
જોઈએ છીએ કે, આપણે તેમ બનાવી શકતાં નથી. કારણ કે આ-
પણે જે બનાવવા-પાળવા-અનુભવવા ઇચ્છીએ છીએ તે બનાવવા-
માં, તે પાળવામાં, તે અનુભવવામાં કેટલો લાલ છે અને તે નહિ
પાળવામાં કેટલું નુકસાન છે, એ આપણે સ્પષ્ટતાથી સમજી શકતાં
નથી, માત્ર તેના ગુણદોષ ઉપલક્ષ રીતે સાંભળીએ છીએ, તેથી
ખરી દૃઢતા આપણામાં આવતી નથી. તું હમણાંજ કહે છે કે એમાં
શું ? પણ બેટી, એ તારો ઉપલક્ષ જવાંબ છે. હમણાં તારી પ્રીતિની
કોઈ વસ્તુ તને ખાવા મળે અને તારું પ્રેમપાત્ર એ વસ્તુ વધારે

ખાવા માટે તને આગ્રહ કરે ત્યારે, એમાં શું ? એ વચન પાળી શકીશ કે ? જિંદગીની દરેક બાબતને જો માત્ર સાદી સમજથી જોઈએ, તો તેમાં આપણને કોઈ પણ બાબત એવી નહિ મળે કે જે આપણાથી ન બની શકે. જિંદગીની દરેક બાબત-જિંદગીનાં દરેક કાર્ય કે જે ઈશ્વરને મંદિરે પહોંચવાનાં પગથિયાં છે, તે સર્વ પગથિયાં આપણાથી ચડી શકાય તેવાં જ છે અને તે દરેક બાબત આપણાથી પાળી શકાય તેવી જ છે; પણ અફસોસ કે, લોકો તેમાંથી એક પણ સત્ય રીતે પાળી શકતા નથી.

ખાઈ, મહારાજના આ ઉપદેશ પછી મેં ધાર્યું કે હવે હું વધારે જમીશ નહિ. માત્ર આમ ધાર્યું એટલું જ નહિ પણ આવી સહેલી બાબત પણ હું આજ સુધી કેમ સમજી શકી નહિ અને સમજતાં છતાં તે કેમ પાળી શકી નહિ, તે માટે મને અભયબી લાગી અને વિચાર થવા લાગ્યો. એમ છતાં પણ જ્યાંસુધી હું મારા સ્વાર્થમાં જ હતી ત્યાંસુધી પોષણ જેટલું જ ખાવું એ નિયમ હમેશાં હું પાળી શકતી નહોતી. ઘણી વખત તેનું ઉલ્લંઘન થઈ જતું અને એ ઉલ્લંઘન થતું કોઈ કોઈ વખત અગાઉથી તથા કોઈ કોઈ વખત પાછળથી હું સમજતી હતી, પણ તે અટકાવી શકતી નહોતી; કારણ કે હજી એટલી દૃઢતા એ વખતે મેં પ્રાપ્ત કરી નહોતી. આ બહુ જૂની વાત છે; ખીલતા યૌવન વખતની મસ્તીની આ વાતો છે. હવે તો ઈશ્વરની કૃપા છે, એટલે પોષણ જેટલું સાત્ત્વિક ભોજન કરવા છતાં પણ હું ઉપવાસી જેવી છું.

૨૦-અસત્યની સત્તા જ નથી

અરે પ્રભુ ! મેં શા શા દોષ કર્યા છે એ જાણે ચાલ કરું છું ત્યારે મને મારા અજ્ઞાનપણા માટે-મારા સ્વાર્થપણા માટે બહુ લાગી આવે છે. એ વખતે મને વિચાર થાય છે કે, ધન્ય છે પ્રભુ ! તારી દયાને ધન્ય છે ! જ્યારે હું મારા દોષ સમજવા લાગી ત્યારે મને લાગતું કે, મેં કરેલાં આટલાં બધાં પાપની વચ્ચે પ્રભુની કૃપા-પ્રભુની દયા કેમ આવી શકશે ? આટલાં બધાં પાપને હું કેમ ટાળી શકીશ ? એ વિચારથી હું દિલગીર થઈ જતી ! પણ મહારાજે મને કહ્યું કે, બેટી ! તું દિલગીર ન થા. શું તું નથી જાણતી કે જે શુદ્ધામાં હજારો વરસનો અંધકાર હોય, ત્યાં પણ જો પ્રકાશનાં કિરણ પડે તો તરત જ અજવાળું થઈ જાય છે. શું અંધારાને એમ

કહેવાનો અધિકાર છે કે, હજારો વરસ થયાં હું આ ગુંદામાં રહું છું, માટે હવે તો હું નહિજ જાઉં? અધિકાર જેમ પ્રકાશની સામે ટકી શકે નહિ, તેમ પાપ પણ સત્યની સામે ટકી શકેજ નહિ. બેટી, એ તો ઈશ્વરની ખૂબી છે કે, જ્ઞાનની સામે અજ્ઞાન ટકી શકેજ નહિ. અસત્યની સત્તાજ નથી, જો અસત્યની સત્તા હોય તો આપણે કેવી રીતે ઉત્તતિ મેળવી શકીએ? જો અસત્યની સત્તા હોય તો આપણે ઈશ્વરને કેમ જાણી શકીએ? કેમ પામી શકીએ? અસત્યની સત્તા નથીજ તેથી વેદાંતીઓ તેને મિથ્યા કહે છે, બ્રાંતિ કહે છે, દષ્ટિ સૃષ્ટિવાદ કહે છે. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે:-

નાસતો વિદ્યતે માંવો નામાવો વિદ્યતે સતઃ ।

उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ गी. २. २०. १६॥

અસત્ વસ્તુની સત્તા નથી અને સત્ વસ્તુનો નાશ નથી, આ બન્ને વાતનો નિર્ણય તત્ત્વ જાણનારાઓએ કરેલો છે. બાઈ, અસત્યની સત્તાજ નથી, એ સિદ્ધાંત સમજ્યા પછી મારી ખાતરી થઈ ગઈ કે, અગાઉ કરેલાં પાપો માટે માત્ર ઉપલક દિલગીરી કર્યા કરવાથીજ કાંઈ વળે તેમ નથી, પણ એ પાપનો-એ અધિકારનો નાશ કરવા માટે મારે સત્યને-પ્રકાશને શોધવો જોઈએ. અને એ સત્ય-એ પ્રકાશ-એ જ્ઞાન કાંઈ આપણાથી દૂર નથી. તે આપણામાંજ છે, તે આપણુંજ છે, તે આપણે પોતેજ છીએ. પણ એ સમજવાને હજી વાર છે.

ભૂલને નાની સમજવી નહિ

સોનું મેળવવાની આશાએ જેમ ધૂળને શોધવામાં આવે છે, તેમ સત્યની શોધને માટે પશ્ચાત્તાપ નિમિત્ત હું મારાં પાપને યાદ કરવા લાગી અને જેમ ધૂળમાંથી પણ સોનું મળે છે, તેમ મને મેં કરેલાં પાપો વચ્ચેથી પણ સત્ય મળવા લાગ્યું. પાપમાંથી સત્ય મળ્યું, એમ હું નથી કહેતી. પાપમાં સત્ય હોઈ શકેજ નહિ અને સત્યમાં પાપ હોઈ શકેજ નહિ. કારણ કે એ તો અધિકાર અને પ્રકાશ જેવું છે અને એ તો સિદ્ધાંતજ છે કે, પ્રકાશ તથા અધિકાર એકજ દેશમાં ને એકજ કાળમાં સાથે રહી શકેજ નહિ. પાપ વચ્ચેથી મને સત્ય મળ્યું એમ કહેવાની મારી મતલબ એ છે કે, પાપની ખરાબી વિચારતાં અને પાપની સામેની બાજુ જોતાં મારી ભૂલ મને સમજાણી. મારી ભૂલ સમજાણી એટલુંજ નહિ પણ હું કેટલા બધા અધિકારમાં હતી, સત્યથી હું કેટલી બધી દૂર હતી.

અને સત્યનું સ્વરૂપ કેવું હોઈ શકે? તથા તેથી કેવો આનંદ મેળવી શકાય તેનું મને લાન થવા લાગ્યું અને તેથી હું મને પોતાને સુધારવામાં દૃઢ થતી ચાલી. મારી ભૂલ પકડવા માટે હું મારાં રોજનાં કામો તપાસવા લાગી અને એમ કરતાં મને જણાયું કે, જે શબ્દો બોલવાની મને જરૂર નહોતી તે મારાથી બોલાઈ ગયા હતા. એકજ વાર બોલાઈ ગયા હતા એમ નહિ, પણ વારે વારે મારાથી તેવું બોલાઈ જતું હતું. હું એમ સમજતી કે એમ બોલી નાખવું એ બહુ ખોટું છે, પણ વખત આવ્યે હું તેને અટકાવી શકતી નહિ. એમ બોલી નાખવાથી ઘણી વખત હું કંઠંગી સ્થિતિમાં આવી પડતી અને તેથી મને વારે વારે પસ્તાવો કરવો પડતો. પણ એ ટેવ હું સહેલાઈથી છોડી શકી નહિ. ઘણા વાંચનારાઓને કદાચ મારી આ ભૂલ સાધારણ લાગશે, પણ આવી જાતની ભૂલોને સાધારણ સમજનારાઓએ યાદ રાખવું જોઈએ કે, નાની ભૂલોનું પરિણામ કાંઈ નાનું હોતું નથી. નાની ભૂલનું પરિણામ તો ભયંકરજ હોય છે. નાનું કાણું મોટા વહાણને ડુબાવે છે એ શું આપણે નથી જાણતાં? ઘોડાની નાળનો ખીલો ઢીલો થઈ જાય એ સાધારણ બાબત છે અને એ ઢીલો ખીલો પાછો જલદી નહિ સુધારી લેવો એ નાની ભૂલ છે, પણ એ નાની ભૂલથી ઠોકર ખાઈ ઘોડો પડી જાય અને તે ઉપરનો સવાર માર્યો જાય એ પરિણામ કાંઈ નાનું નથી. તેમજ જે શબ્દો બોલવાની જ્યાં જરૂર ન હોય, ત્યાં તે શબ્દો બોલી દેવાથી જે પરિણામ ઊપજે તે પણ કાંઈ છેક નાનું હોતું નથી.

મારાં રોજનાં કામો યાદ કરતાં મારી ખીજી ભૂલ મને એ મળી કે, પ્રભુની ઇચ્છા હોય તેમ થાઓ, એમ ઇચ્છવાને બદલે મારી ઇચ્છા મુજબ થવા મેં ઇચ્છ્યું. આમ ઇચ્છવાનો મને શું અધિકાર હતો? આપણી ઇચ્છા મુજબ થવા ઇચ્છવું એ તો ઇશ્વરની સત્તાનો અનાદર કરવા જેવું છે. જે પ્રભુની સત્તાની બાબત છે તે પણ જો આપણી ઇચ્છા મુજબ આપણે કરી શકતાં હોઈએ તો ઇશ્વરની સત્તા ક્યાં રહી? તો ઇશ્વરની જરૂર શી રહી? ઇશ્વરની ઇચ્છાને આધીન રહેવું એજ ભક્તિનું લક્ષણ છે, એજ ભક્તિની ફરજ છે અને એનું જ નામ ભક્તિ છે. આપણી ઇચ્છા મુજબ થાઓ એમ ઇચ્છવું એ તો ઇશ્વરની ઇચ્છાની સામે થવા બરોબર છે, એથી ને કલેશ વધે છે ને વાસના વધે છે. વળી આપણે એમ પણ

જેમજે છીએ કે, મનુષ્યની બધી ઇચ્છાઓ કાંઈ પાર પડવા માટે ઉત્પન્ન થઈ નથી એમ જોયા ને અનુભવ્યા છતાં પણ આપણે ઈશ્વર ઉપર ક્યાં વિશ્વાસ રાખી શકીએ છીએ ? આપણે તો આપણી ઇચ્છા પ્રમાણે જ થાય, એમ ઇચ્છીએ છીએ. ભલે તે ઇચ્છાઓ અધમ હોય, તો પણ. શું આ શું નથી ? એવા શું શું આપણે બિંદગીમાં માત્ર થોડીજ વાર કરીએ છીએ કે ? ના બાઈ, દરરોજ આપણે સેંકડો નકામી ઇચ્છાઓ કરીએ છીએ અને પ્રભુથી વિમુખ થઈએ છીએ.

જેમ જેમ મને સત્ય સમજતું જાય છે તેમ તેમ મારી ભૂલો મને વધારે જલદી અને વધારે સ્પષ્ટતાથી સમજાતી જાય છે. મારાં રોજનાં કામો ઉપર વિચાર કરતાં મારી બીજી એક ભૂલ મને મળી આવી. મને લાગ્યું કે, ઘણી વખત ઘણી બાબતોમાં બેઉ બાબત તપાસ્યા વિના હું મત આપતી હતી. અને મત આપવો એ જાણે કાંઈ વિસાત વિનાની વાત હોય એમ હું સમજતી હતી. તેથી કોઈ પણ બાબત વિના જેમ આવ્યું તેમ હું ગોઠણિયા ફેંકી દેતી હતી. પણ એમ અંધારામાં ઈંટ ફેંકી દેવાથી કોઈનું માથું ફૂટી જશે, કોઈ લંગડા થઈ જશે, કોઈનું કામ બગડી જશે અને તે બધાના મને નિશાસા લાગશે, એમ હું સમજતી નહોતી. ગમે ત્યારે અને ગમે તેની તરફથી જ્યારે આપણી પાસે કાંઈ વાત થાય, ત્યારે જાણે તેમાં મત આપવાને આપણે બંધાયેલાં જ હોઈએ તેમ કાંઈ ને કાંઈ આપણે બોલી નાખીએ છીએ. જે બાબતની વાત થઈ હોય તેને માટે ભલે આપણે કાંઈપણ જાણતાં ન હોઈએ તો પણ કાંઈક ને કાંઈક તકાકો મારી દઈએ છીએ. અને એમ કરીને આપણી બુદ્ધિ માટે આપણે મનમાં ખુશી થઈએ છીએ. બાઈ, જુઓ તો ખરાં, આપણું અંધેર તો જુઓ ! જેને માટે આપણે કાંઈ જાણતાં નથી તેને માટે પણ મત આપીએ છીએ અને એ મતને ખુટો ઉઠાવવા માટે આપણે પાછાં આપણા મનમાં મલકાઈએ છીએ, શું આ દિલગીરી નથી ? આપણી પાસે જે વાત થઈ અને તેને માટે આપણે જે મત આપ્યો, તે મત આપવા માટે આપણી પાસે શો પુરાવો હતો ? અને આપણે આપેલા મતથી એ વિષયમાં અથવા પછીના બીજા કોઈ વિષયમાં તેની શી અસર થશે એ સમજવાનો આપણે જરા પણ વિચાર કરીએ છીએ કે ? જ્યારે આપણે આટલી બધી છૂટ લઈએ છીએ અને જ્યાં જડવાનો આપણને હક

નથી ત્યાં પણ ભીડીએ, જ્યાં કૂદવાથી ભય છે ત્યાં પણ કૂદીએ, ત્યારે પછી આપણે બંધનમાં કેમ ન પડીએ? ઇરાદાપૂર્વક આપણે જૂઠ્ઠને પકડીએ, ત્યારે પછી કેમ તરી શકીએ? વધારે દિલગીરીની વાત તો એ છે કે, જે ભૂલો આપણે રોજ કરીએ છીએ, તેને આપણે સાધારણ સમજીએ છીએ અને તેની દરકાર કરતા નથી, આપણી આંખે ચડતી અથવા કાને પડતી દરેક બાબતમાં કાંઈક ને કાંઈક ખોટી નાખવું, એ આપણને ટેવજ પડી ગયેલી છે, એટલુંજ નહિ પણ એ ટેવ એટલી બધી સાધારણ થઈ ગયેલી છે કે તેને માટે આપણે જરા પણ દરકાર રાખતા નથી. પણ એ કેવી ખૂરી ટેવ છે અને તેથી ઘણી બાબતોમાં-લગલગ દરેક બાબતમાં આપણે કેવો ગેરઈ-સાફ કરીએ છીએ તે જો આપણે સ્પષ્ટતાથી સમજી શકીએ તો આપણને પોતાને આપણી એ મૂર્ખાઈ માટે ખરેખરી દિલગીરી થયા વિના રહે નહિ. માત્ર દિલગીરી થાય એટલુંજ નહિ પણ આપણને એમજ લાગે કે, આટલું બધું અસત્ય અમે શા માટે ઉત્પન્ન કર્યું હશે અને શા માટે તેને પકડી રાખ્યું હશે? તેની સાથે એમ પણ લાગે કે, પ્રભુ કેટલો બધો દયાળુ છે કે અમારું આટલું બધું અસત્ય સહન કરે છે. ખરેખર ઈશ્વરની દયા અને ક્ષમા સમજવા માટે આપણે આપણાં પાપની ગંભીરતા સમજવી જોઈએ.

નાનાં પાપો

બંને બાબતપાસ્યા વિના ખીજને માટે મત આપી દેવો એમાં કાંઈ હમેશાં આપણો ખાસ સ્વાર્થ હોતો નથી અને તોપણ અન્ય-ખીની વાત છે કે, આપણે તદ્દન જૂઠ્ઠ સાથેજ રમ્યા કરીએ છીએ. જેમાં કાંઈ સ્વાર્થ નહિ-જેમાં કાંઈ પરમાર્થ નહિ, તેવી બાબતોમાં પણ આપણે અસત્ય સાથેજ રમ્યા કરીએ, એ શું દયાજનક સ્થિતિ નથી? આથી વધારે ભૂલો માણસો ખીજી શું કરી શકે? કાંઈ દરેક માણસો ચોરી કરતા નથી, કાંઈ દરેક માણસો દરરોજ વ્યભિચાર કરતા નથી, કાંઈ દરેક માણસો હમેશાં હિંસા કરતા નથી, કાંઈ દરેક માણસો પોતાના બાઈબધો સાથે હમેશાં વિશ્વાસઘાત કરતા નથી, કાંઈ દરેક માણસો નિરપરાધી પ્રાણીઓને વિનાકારણ દરરોજ દુઃખ દેતો નથી અને કાંઈ બધાં માણસો રોજ રોજ ખૂન કરતાં નથી અને તોપણ આપણે જોઈએ છીએ કે, પાપથી બચી શકે, એવાં માણસો કુનિયામાં વિરલજ હોય છે. આપણે ચોરી, વ્યભિચાર, હિંસા,

વિશ્વાસઘાત, લુલમ અને ખૂન વગેરે મહાપાતકોનેજ પાપ સમ-
જીએ છીએ અને તેની દરકાર રાખીએ છીએ. પણ જે પાપને આપણે
પાપ સમજતાં નથી અથવા નાનાં પાપ સમજીએ છીએ અને જે
જિંદગીની દરેક ઘડીમાં, દરેક પળમાં બન્યા કરે છે અને જે નાનાં
પાપોનો સરવાળો પરિણામે મહાપાતકો કરતાં પણ ઘણાજ વધારે
મોટો થાય છે તેની તો આપણે દરકાર પણ રાખતાં નથી. બાઈ,
આપણને સત્ય કેમ મળશે? આપણો ઉદ્ધાર કેમ થશે? પ્રભુ પાસે
આપણે કેમ પહોંચી શકીશું? પ્રભુ પાસે આપણે શું મોહું લઈને
જઈશું? પાપની બાબતમાં ઊંટનાં ઊંટ ગાડ્યાં જાય ને પૂંછડું
જતું અટકાવીએ તેના જેવી આપણી સ્થિતિ છે !

૨૧-તમારી જિંદગી તમે વાંચો

બાઈ, મહાત્માઓ કહે છે કે, ઈશ્વરને પામવા માટે આપણી
જિંદગી આપણે વાંચવી જોઈએ. જે આપણી જિંદગી આપણે સમ-
જીને વાંચી શકીએ, તો તેમાંથીજ આપણી ભૂલો મળી આવે, આપણાં
પાપો આપણી સામે ખુલ્લાં થઈ જાય અને તે કેમ થાય છે તથા
કેમ ન થાય, તે પણ વધારે જોવાથી સમજી શકાય, એટલુંજ નહિ
પણ એ કરતાં પણ કાંઈક શુદ્ધ તત્ત્વ આપણને એની મેળે મેળે
સમજાઈ જાય; પણ એ બધું થવા માટે આપણાં આચરણો આપણે
પવિત્ર રાખવાં જોઈએ. આપણે બરોબર સમજવું જોઈએ કે માત્ર
મોટી મોટી આશાઓથી નહિ, ભારે ભારે ઉપલક્ષ્ય શબ્દોથી નહિ,
અધૂરી અધૂરી મીઠડી મિથ્યા કલ્પનાઓથી નહિ, પણ આપણા
આચરણથીજ-આપણા વર્તનથીજ આપણી જિંદગીનાં રોજનાં
આપણને સાધારણ લાગતાં કામકાજોથીજ તરવાનું છે. દુસ્તર
સંસારસાગર તરવા માટે આપણને કાંઈ સુધરેલી દેશનની આગ-
બોટો કામ આવવાની નથી, આપણને તારવાને માટે કાંઈ રામનું
વિમાન કે સ્વર્ગની હોડી આવવાની નથી, પણ આપણે આપણાં
કર્મો વડેજ તરવાનું છે અને એ કર્મો જેને આપણે નજીક કહીએ
છીએ, જેને સાધારણ સમજીએ છીએ, તેજ રોજનાં આપણાં કામ-
કાજ છે અને તેનાથીજ આપણે તરવાનું છે. એ કર્મો કરવાં તેનુંજ
નામ જિંદગી છે અને જિંદગી એ કર્મોને માટેજ છે. માટે જિંદગી
ઉત્તમ રીતે, સત્યમાર્ગે ગાળવી એજ તરવાનો રસ્તો છે. આપણી
જિંદગીનાં એજ કર્મોને આપણે સાધારણ સમજીએ છીએ, વિસાત

વિનાનાં માનીએ છીએ, પણ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કહેલું છે કે, તે કર્મોથીજ તમે પૂર્ણતાએ પહોંચી શકશો—તે કર્મોજ તમને પૂર્ણતાએ પહોંચાડશે.

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ॥ गी. १८-४५॥

અર્થ:—પોતે પોતાનાં કર્મ રૂડી રીતે કરવાથી માણસો સારી સિદ્ધિને પામે છે.

જિંદગીને સત્ય માર્ગે ગાળવી એમ આપણે બોલીએ છીએ પણ તેમ પાળી શકતા નથી. મને એ બાળતનો અનુભવ છે કે, જે કલાક હું દુઃખીની સેવામાં ગાળી શકત તે કલાક મેં ગપસપ મારવામાં કાઢી નાખ્યો. જો હું જરાક મનને વધારે દૃઢ કરત તો જરૂર એ કલાકનો સદુપયોગ કરી શકી હોત. મને એ વખતે કાંઈપણ ખાસ અડચણ નહોતી; મારો એ કલાક કુરસદનોજ હતો અને તોપણ મેં તે ગપ્પાં મારવામાં ગુમાવી નાખ્યો. આ એકજ કલાક ગુમાવ્યો એમ કાંઈ નથી. એવા તો દરરોજ ઘણાંયે કલાકો આપણા નકામા ચાલ્યા જાય છે. નકામા ચાલ્યા જાય છે એટલું જ નહિ પણ જે કલાક આપણે ધર્મમાં ગાળી શકીએ, તે પાપમાં ગળાય છે. જે કલાક આપણે ફરજ બજાવવામાં ગાળી શકીએ તે કલાક મોતમાં જાય છે અને જે કલાક—જે વખત આપણે ઈશ્વરની પાસે જવામાં વાપરી શકીએ તે વખત આપણે ઈશ્વરથી દૂર જવામાં વાપરી નાખીએ છીએ અને તોપણ તેને માટે આપણને ખરી દિલગીરી લાગતી નથી. એથી વધારે અજ્ઞાન બીજું શું હોઈ શકે? આપણને મળતો કુરસદનો વખત, કે જે મૂર્ખાઈભરેલી રમતોમાં, ભૂલભરેલાં કામોમાં અને બંધનકારી ટોળટખામાં, નિંદાખાનામાં, આળસમાં ગુમાવી નાખવામાં આવે છે, તે વખતનો જો દુઃખીઓની સેવામાં ઉપયોગ થાય તો આપણે આપણું અને બીજાઓનું કેટલું બધું હિત કરી શકીએ? એવો કીમતી વખત આપણને પાછો કયાં મળવાનો છે? આપણને ઘણી ચીજો પાછી મળશે, આ સુધરેલા ગણાતા જમાનામાં બહારના લૂખા મોજશોખની હજારો ચીજો મળશે. રેલવે, તાર, ટેલિફોન, ફોનોગ્રાફ, બાઈસિકલ વગેરે ઘણુંય આપણને મળશે; કદાચ પૈસા, દરજ્જો ને વખતે રાજ પણ મળશે; વ્યાવહારિક મિત્રો, સ્ત્રીઓ અને બચ્ચાંઓ પણ મળી જશે. પણ આખી દુનિયાની દોલત, સમુદ્રનો ખજાનો અને સ્વર્ગનો તાજ આપવા છતાં કોઈ પણ માણસ આપણને ગયેલી જિંદગીની એક ક્ષણ પણ

આપી શકે તેમ છે? નહિજ, નહિજ. આવી કીમતી આપણી જિંદગીની પવિત્ર ક્ષણો શું અપવિત્ર કામો અને મિથ્યા વાસનાઓમાંજ ચાલી જવા માટે છે કે? પ્રભુ ! અરે એવા દિવસ તે ક્યારે આવશે કે, જ્યારે ફરજ બજાવ્યા પછી બાકીનો વખત અમે દુઃખીઓની સેવાના આનંદમાં ગાળીએ? અહા ! દુઃખીઓની સેવાનો આનંદ, એ આનંદની તો તમે મૂર્તિજ છે, તમારી આગળ હું એ આનંદ માટે શું કરું? મને લાગે છે કે, જગતમાં જો શાંતિ ક્યાંય પણ હોય, તો તે દુઃખીઓનાં અશ્રુ લૂગવામાંજ છે.

દુઃખીઓને દિલાસો દઈ તેઓને શાંત કરવામાં જે સુખ છે, તેથી વિશેષ સ્વર્ગમાં બીજું શું સુખ છે? દુઃખીઓના આશીર્વાદ લેવા એ કરતાં વધારે મોટું પુણ્ય પૃથ્વીમાં બીજું કયું છે? અને દુઃખીઓની સેવામાં જે વખત જાય તે કરતાં વખતનો સારો ઉપયોગ જિંદગીમાં બીજો કયો છે? આટલું બધું તત્ત્વ દુઃખીઓની સેવામાં છે અને તમે વિચારો તો ખરાં કે તે બધું આપણે દુરસદના જે કલાકો ખોટે રસ્તે ગુમાવી નાખીએ છીએ તેના સદુપયોગમાં છે. આહા ! મને ખગર નહિ કે જિંદગી આટલી બધી કીમતી છે, મને ખગર નહિ કે મારો વખત આટલો બધો ખૂરશમાં જાય છે, મને ખગર નહિ કે દુરસદના થોડા થોડા વખતને બચાવ્યાથી આટલું બધું હિત કરી શકાય છે અને મને ખગર નહિ કે પ્રભુએ આપણને તરવા માટે આટલી બધી અને આવી સહેલી તકો આપી છે. બાઈ, મારી અરધી જિંદગી તો આ તત્ત્વો સમજ્યા પહેલાંજ નકામી ચાલી ગઈ છે, પણ હવે હું એમ વખતને ખોઈ નાખીશ નહિ, કારણ કે વખત ખોવો એ જિંદગી ખોવા જેવું છે અને જિંદગી ખોવી તે ઈશ્વર ખોવા જેવું છે. મને ખગર નહિ કે જિંદગીની જે ક્ષણો નકામી જાય છે, તે પાપમાંજ જાય છે. અને જે ક્ષણો પાપમાંજ જાય છે, તે ક્ષણો આપણને ઈશ્વરથી દૂર ને દૂર ઘસડતી જાય છે. તેમજ જે ક્ષણોનો સદુપયોગ થાય છે, તે ક્ષણો ધર્મમાંજ જાય છે અને તે ક્ષણો આપણને ઈશ્વરની નજીક નજીક લઈ જાય છે. ટંકામાં કાળરૂપી સીડીનાં ક્ષણરૂપી પગથિયાં છે, એ સીડીનો નીચલો છેડો નરકમાં છે ને ઉપલો છેડો સ્વર્ગમાં છે. આપણે તેની મધ્યમાં છીએ. ક્ષણોને નકામી બનાવવી એજ તેનો ખૂરો ઉપયોગ છે, ને તેથી આપણે નીચે ઊતરતા જઈએ છીએ, એટલે નરકમાં પડીએ છીએ અને ક્ષણોના સદુપયોગથી

આપણે ઉપર ચડતા જઈએ છીએ, એટલે સ્વર્ગમાં પહોંચીએ છીએ. જ્યાં જવું હોય ત્યાંની સીડી તૈયાર છે. પણ ક્યાં જવું તે આપણા હાથમાં છે ને એજ ઈશ્વરની દયા છે.

જેમ જેમ હું સત્ય સમજતી જાઉં છું, તેમ તેમ મારી આગલી ખામીઓ વધારે ને વધારે સ્પષ્ટ થતી જાય છે અને હું કેટલા બધા અધિકારમાં હતી, તે ખરોખર સમજી શકું છું. હું જેમ મારી ખામીઓ સમજી, તેમ બધા લોકો પોતાની ભૂલો સમજે અને સુધારે એમ હું ઇચ્છું છું અને તેથી મારી ભૂલો, મારી મૂર્ખાઈઓ, તેઓને ચીલાડૂપ થઈ પડે-દીવાદાંડીરૂપ થઈ પડે, એવા હેતુથી હજી પણ મારી વધારે ભૂલો બતાવવાની મને ઇચ્છા થાય છે.

૨૨-કોઈ પણ ધર્મને ખરાબ ન કહો

બાઈ, પ્રથમ હું એમ માનતી કે, મારો ધર્મજ સૌથી સારો છે અને બાકીના બીજા બધા ધર્મો ખોટા છે. એટલુંજ નહિ પણ મારો ધર્મ પાળનાર સિવાય દુનિયાના બધા લોકો અધર્મીજ છે, એમ હું પક્કી રીતે માનતી હતી. પણ હવે સત્ય જાણ્યા પછી મારા મનને હું પૂછું છું કે, એમ માનવાનો મને શો અધિકાર હતો ? મારો ધર્મ સારો છે એમ માનવામાં તો હું વાજબી હતી; પણ બીજા બધા ધર્મો ખોટા છે અને બીજા બધા ધર્મો પાળનારા લોકો અધર્મી છે, એમ માનવાનો મારી પાસે શું આધાર હતો ? મેં કોઈ પણ ધર્મોનાં મૂળતત્ત્વો શ્રદ્ધાથી જોયાં નહોતાં ત્યારે તેમ છતાં મારે તેમને શા માટે ખોટાં કહેવાં જોઈએ ? મેં બીજા ધર્મ-વાળાઓની અનીતિઓ સ્પષ્ટતાથી અનુભવી નહોતી, તેમ છતાં તેમને બધાને અધર્મી માનવાનું મને શું કારણ હતું ? કેટલાકોની અનીતિ જાણી હોય, તોપણ તેથી સર્વ લોકો ઉપર તે કેવી રીતે લાગુ પડી શકે ? ધર્મ સંબંધી વિચારોમાં હું સહેલાઈથી સુધરી જાઉં તેવી નહોતી, કારણ કે જે વિચાર આપણા દિલમાં બહુ વજનથી પાકી રીતે ઠસી ગયો હોય અને જેને શાસ્ત્રોથી ટેકો મળ્યો હોય, તે વિચાર સહેલાઈથી તજી શકાતો નથી. પણ અદ્વૈતાનંદ મહારાજની કૃપાથી મારો એ ભ્રમ છૂટી ગયો છે. તેઓએ મને કહ્યું કે, બેટી ! દુનિયામાં દરેક માણસો પોતપોતાના ધર્મને ચાહે છે ને વખાણે છે એ ઠીકજ છે; પણ એટલેથીજ તેઓ

ઘટકતા નથી. તેઓ તો એમ માને છે ને એમ સમજાવે છે કે, અમારોજ ધર્મ સારો છે ને બાકી બધા દુનિયાના કુલ ધર્મો જૂઠા છે, ને તે પાળનાર બધા લોકો અધર્મી છે. બધાએ ધર્મોવાળા આમ માને છે; કારણ કે તેઓ કેવળ સત્યનેજ શોધનારા નહિ પણ જે પોતાનું કરીને માનેલું છે, તેમાંના શબ્દો સાથે રમનારા છે. ઘટલે તેઓની સ્થિતિ દયાને પાત્ર છે. અને એ પણ ખરું છે કે, ઘટલાં બધાં અસત્યની અંદર તેઓ રહે છે કે, ખીજાઓના ધર્મ તરફ ઘટલું સડનશીલપણું તેઓ બતાવી શકેજ નહિ. ઘટલુંજ નહિ પણ બધા ધર્મોમાં તત્ત્વ છે, રહસ્ય છે, એવી વાત કોઈ પણ ધર્મના ધર્મગુરુઓ તરફથી તેમને કાને પડતીજ નથી. ઘટલે એવા લોકો તરફથી ધર્મ જેવી લાગણી ઉશ્કેરનારી બાબતમાં ખીજાઓના ધર્મ તરફ માનથી જોવાની શી આશા રાખી શકાય ? પણ બેટી, તારે એવા લોકોની સાથે એવુંજ થઈને નહિ પડ્યું રહેવું જોઈએ, કારણ કે તને રસ્તો મળેલો છે. બેટી, તું એમ માની શકે છે કે નહિ કે, દરેક મનુષ્ય એકજ તત્ત્વમાંથી થયાં છે ? અને દરેક મનુષ્યના અંતઃકરણમાં ઈશ્વરને જાણવાની ઇચ્છા, ઈશ્વરને પામવાની શક્તિ રહેલી છે. મેં કહ્યું, હા મહારાજ, એ હું માની શકું છું.

મહારાજે કહ્યું—જો બેટી, વિચારીને જવાબ દેજે. તું કહે છે કે આફ્રિકાના માણસખાઉ જંગલી લોકો, અમેરિકાના નાગા ઇન્ડિયનો, જાડા હોઠવાળા હજસીઓ, ચપટાં નાકવાળા ચીનાઓ અને તારા ઋષિઓ, બધા એકજ મૂળતત્ત્વમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે, ખરું કે ?

મેં કહ્યું—હા, મહારાજ.

મહારાજે કહ્યું—અને તે બધાં માણસોનાં અંતઃકરણમાં ગુપ્ત અથવા સ્પષ્ટ રીતે ઈશ્વરને જાણવાની ઇચ્છા તથા ઈશ્વરને પામવાની શક્તિ રહેલી છે, એમ પણ ખરું કે ?

મેં કહ્યું—હા મહારાજ, વત્તીઓછી એ ઇચ્છા ને એ શક્તિ દરેકમાં રહેલી છે.

મહારાજે કહ્યું—બેટી ! ધર્મ કયાં રહે છે ?

મેં કહ્યું—મહારાજ, ધર્મ કયાં નથી રહેતો ? ધર્મ તો સર્વત્ર છે.

મહારાજે કહ્યું—હું એમ પૂછું છું કે ધર્મ અંતઃકરણમાં રહે છે કે બાહ્ય પદાર્થમાં ?

મેં કહ્યું—હું તો એમ માનું છું કે, ધર્મ અંતઃકરણમાં રહે

આગળ વધવામાં મદદ કરવાનો અને ઈશ્વરને જાણવા તથા પામવાનો છે. ખરું છે કે, અજ્ઞાની તથા સ્વાર્થી મનુષ્યોએ મૂળ હેતુઓને જુદી જુદી ક્રિયાઓ તથા કૃત્રિમ વિધિનિષેધથી ઢાંકી દીધેલા છે અને એ પ્રમાણે દરેક ધર્મો, પંથો તથા મતોમાં વધતું-ઓછું થયેલું છે. એમ છતાં પણ જો કેાઇ પણ ધર્મ ધણાય તો તે આપણને સત્ય ગરમી આપી શકે છે. આવું હોવા છતાં પણ એવો આગ્રહ રાખવો કે, બધા ધર્મવાળાઓને ગમે તેમ કરીને-નીચતા કરીને પણ પોતાનાજ ધર્મમાં લેવા એ તો દેખીતું જોડું છે. જાપાનીઓ પોતાની દીવાસળીની સગવડતાથી અગ્નિ પેદા કરી શકતા હોય, તેઓને કહેવું કે, એ રીતિ કાઢી નાખો અને તમારા મુલકમાં નહિ મળતા પણ અરબસ્તાનમાં મળતા ચક્રમકથી અગ્નિ મેળવો એ શું જોડું નથી? તેમજ મંત્રોથી-માનસિક બળથી અગ્નિ ઉત્પન્ન કરનાર વનવાસી માત્ર કૌપીની પણ ઇચ્છા વિનાના નિઃસ્પૃહી ભારતના ઋષિઓને કહેવું કે, ગરમી ઉત્પન્ન કરવા માટે તમે અમેરિકનોનાં અટપટાં વીજળીનાં યંત્રો હજારો રૂપિયા આપીને ખરીદો એ શું જુલમ નથી? અથવા તેઓને એમ કહેવું કે, માનસિક ગરમી મેળવવાનો રસ્તો-જ્ઞાનની ગરમીનો આનંદ છોડી દઈ, અરબસ્તાનના ચક્રમકના પથ્થર હાથમાં લઈ બચ્ચાંની માફક અથવા મૂર્ખાની માફક બખડાવ્યા કરો, એ શું શુનો નથી? ચક્રમકના પથ્થરથી ગરમી ઉત્પન્ન કરનાર ભટકતા જંગલી આરખોને ફરજ પાડવી કે તમારી એ જરીપુરાણી રીત છોડી દો અને જર્મનોના મોઢા મૂલ્યના રસાયણી ગેસથી ગરમી ઉત્પન્ન કરો; એમ કરવું એ શું ન્યાય છે? અને એમ કરવામાં બળાત્કાર કરવો એ શું ધર્મ છે? અથવા પોતાના ચક્રમકના પથ્થરમાં સર્વસ્વ માનનાર ઝનૂની આરખોને આર્થ ઋષિઓની પેઠે માનસિક ગરમી ઉત્પન્ન કરવાની ફરજ પાડવી, એ શું બની શકે એવું છે? એમ કરવું એ તો બીજાઓને તેઓના સીધા-રસ્તા પરથી ખેંચી લઈ અધવચ લટકાવી મારવા જેવું છે. બેટી, બધા ધર્મોવાળાઓ પોતાનાં મૂળતત્ત્વો ભૂલી જઈ, આવા ઊલટા-જ ધંધા કરે છે અને એમ કરીને જે ખુશીમાં હોય તેને ખાડામાં ધકેલી દે છે. માટે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કહેલું છે કે, પારકો ધર્મ બહુ ગુણવાળો હોય અને પોતાનો ધર્મ ઓછા ગુણવાળો હોય, તોપણ પોતાનો ધર્મ અતિ શ્રેષ્ઠ છે; પોતાના ધર્મમાં મરવું પડે તો તે પણ સારું છે. પારકો ધર્મ તો ભય આપનાર છે.

યોગ્ય અધિકારીઓને આપણા ધર્મમાં લેવા નેહએ

મેં કહ્યું:-મહારાજ, ત્યારે આપણે એટલા પાપમાંથી બચેલા છીએ કે, ખીલ ધર્મવાળાઓને આપણે આપણા ધર્મમાં લેતા નથી.

મહારાજે કહ્યું:-આપણા ધર્મવાળાઓ એને બદલે ખીજું એક મોટું પાપ કરે છે અને તે એ કે, આપણી સાથે આવવા જેની ઇચ્છા હોય અને જે યોગ્ય અધિકારી હોય, તેને પણ આપણે આપણા ધર્મમાં આવવા દેતા નથી; તથા આપણામાંથી કોઈ બૂલથી દોરવાઈને ખીલ માર્ગમાં જાય અને પાછળથી તે પોતાની બૂલથી પસ્તાઈ આપણા માર્ગમાં આવવા ગ્રાહે, તોપણ આપણે તેને આપણા રસ્તામાં દાખલ કરતા નથી એ શું ગુનો નથી? બેટી, જે આરબ ફિલસૂફીને પોતાના બાપદાદા તરફથી મળેલા ચક્રમંત્રના પથ્થર ખડખડાવવા ન ગમતા હોય, તથા જે જ્ઞાનની ગરમી ઉત્પન્ન કરવા અને સહન કરવા શક્તિવાન હોય અને આર્ય ઋષિઓના સિદ્ધાંતોને પ્રેમથી ગ્રાહતા હોય, તે સૂફીઓને શા માટે આપણામાં ન લેવા? જે જાપાનના અભ્યાસીને પોતાની દીવાસ-ખીની ગરમીમાં વિશેષતા ન લાગતી હોય અને વિશેષતા જાણવા ગ્રાહતો હોય, જે સાદી સમજવાળો અંગ્રેજ લોખંડના ખડખડાટથી ગરમી ઉત્પન્ન કરવાની પોતાની રીતથી કંટાળી ગયો હોય અને ઋષિઓની માનસિક ગરમી ઉત્પન્ન કરવાની રીતિ શ્રદ્ધાથી શીખવા ગ્રાહતો હોય, જે જર્મન શોધકને એમ લાગતું હોય કે જેસોથી ગરમી ઉત્પન્ન કરવાની અમારી અટપટી રીતિ કરતાં કોઈક વધારે સરસ રીતિ હોવી નેહએ અને તે જાણવા સારુ જે આર્ય ઋષિઓની માનસિક ગરમી ઉત્પન્ન કરવાની રીતિનો અભ્યાસ કરવા ગ્રાહતો હોય, જે આગળ વધેલા વિચારના ક્ષેત્ર લાઈબંધ એમ સમજતા હોય કે ગરમી ઉત્પન્ન કરનારા આ અમારા કાચ સૂર્યના પ્રકાશ વિના અંધકારમાં-ઠંડીમાં ગરમી ઉત્પન્ન કરી શકશે નહિ, માટે આપણે ભરતખંડના બ્રાહ્મણોની જ્ઞાનની ગરમી ઉત્પન્ન કરવાની રીતિ શીખવી નેહએ. બેટી, આવા વિચારવાળાઓને-લાયક અધિકારીઓને શા માટે આપણે આપણા ધર્મમાં ન લઈએ? તેઓને આપણામાં ન લેવા એ તો આપણે આપણા ધર્મના દુશ્મન બનવા જેવું છે, આપણા ધર્મનો નાશ કરવા જેવું છે અને જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થતી અટકાવવા જેવું છે. તથા જેઓ જ્ઞાનમાર્ગમાં ગાલી શકે, ઇશ્વરને જાણી શકે, તેવા લાયક

અધિકારીઓને ઇરાદાપૂર્વક બળાત્કારે જ્ઞાનમાર્ગથી-ઈશ્વરથી દૂર રાખવા જેવું છે. શું આ પાપ નથી? ઈશ્વરી જ્ઞાનના-ધર્મના રસ્તા હમેશાં ખુલ્લા હોવા જોઈએ. એ બંધ કરવાનો આપણને શું હક છે? અને એ રસ્તો એમ બંધ કરવાથી આપણને શું લાભ થાય તેમ છે? બેટી. આપણાં શાસ્ત્રો અધિકારને બુદ્ધિ છે; મારા-તારાને નહિ. મારું છે માટે ખરાબ હોય તો પણ સારું ને તારું છે માટે સારું હોય તો પણ ખરાબ, એવો પક્ષપાત આપણા ઋષિ-ઓમાં નહોતો. તે તો અધિકારજ તપાસતા હતા. અને એજ તેમની ઉત્તમતા હતી. ચાલતા સમયનો આપણાં રાજ્યનો દાખલો લઈએ. દેશીઓ લાયક હોય તોપણ તેમને ઊંચા હોદ્દા આપવા નહિ અને અંગ્રેજો લાયક હોય કે ન હોય તોપણ તે માત્ર જાતે અંગ્રેજ છે તે સારુંજ તેમને ઊંચો દરજ્જો આપવો એ શું વાજબી છે? એ સામે આખા દેશની અને કોંગ્રેસની કેટલી બધી મોટી ને સતત ફરિયાદ છે? જ્યાંસુધી એ પક્ષપાત ન મટે ત્યાંસુધી એ ફરિયાદ મટવાની નથી. કારણ કે એ અધિકારનો સવાલ છે, તેમજ ધર્મના અધિકાર માટે પણ સમજવાનું છે. રાજ્યનો પક્ષપાત આપણે સાંખી શકતા નથી, ત્યારે ધર્મનો પક્ષપાત દુનિયા કેમ સાંખી શકશે? પ્રભુ કેમ સાંખી શકશે? અધિકારી-ઓને પણ અધિકાર નહિ આપીએ, ત્યારે ધર્મની ઉન્નતિ કેમ થશે? આપણા શાસ્ત્રમાં અધિકારનો વિષય બહુ મોટો છે. એની ઉપર છેકો મૂકવાનો આપણને કાંઈ પણ હક નથી. જો શાસ્ત્રમાંથી અધિકારને કાઢી નાખીએ, તો તો પછી બાકી શું રહે? જો અધિકારને કાઢી નાખીએ તો કેટલો બધો ગોટાળો થઈ જાય? અધિકાર વિના તો ધર્મનું સત્યાનાશ થઈ જાય. માટે બેટી, ચાહ રાખજે કે અધિકારીઓને મોઢેવહેલે પણ અધિકાર આપ્યા વિના છૂટકો નથી. એટલે કે જે લાયક હોય તેને આપણા ધર્મમાં, આપણા મંડળમાં લેવા જોઈએ. જ્યાંસુધી એમ કરીએ નહિ ત્યાંસુધી આપણે પણ અંગ્રેજોના પક્ષપાતીજ છીએ; ફેર એટલો કે તેઓ રાજ્યના અધિકારમાં પક્ષપાત કરે છે અને આપણે ધર્મના અધિકારમાં-પ્રભુના રસ્તામાં પક્ષપાત કરીએ છીએ, પણ બન્ને પક્ષપાત છે. અંગ્રેજોના પક્ષપાત કરતાં આપણો પક્ષપાત વધારે ખરાબ છે અને ચાહ રાખવું કે, કોઈ પણ પક્ષપાતનું પરિણામ સર્વદા અનિષ્ટજ છે. માટે જેમ આપણી શાણી સરકાર દિનપ્રતિદિન પક્ષપાત છોડતી જાય છે, તેમ આપણે પણ આપણા ધર્મનો પક્ષપાત છોડતા જવું

જેમજે અને તેને જાંધી નહિ રાખતાં વિશાળ જનાવવો જોઈએ. એમાંજ શ્રેય છે ને એમાંજ પ્રભુ રાજ છે.

૨૩-ગમે ત્યાંથી સત્ય મેળવો

ખેડી, જ્ઞાનની ગરમી જેઓ સમજતા નથી, માનસિક ગરમીનો કુદરતી આનંદ જેઓ અનુભવી શકતા નથી અને સર્વ આનંદોનો જેમાં સમાવેશ થઈ જાય છે, એવા મહાન આત્મિક આનંદની કલ્પના પણ જેઓ કરી શકતા નથી તેવા આપણા બંધુઓમાંથી કેઈ અરબસ્તાનના પથ્થર ખડખડાવવા, કેઈ જપાનની હીવાસળી સળગાવવા અને કેઈ વિદાયતનાં કોલસાનાં ધુમાડિયાંની ગરમી લેવા આદ્યા જાય તો તેમાં આપણને શો વાંધો છે? કારણ કે એવા ભ્રષ્ટ વિચારવાળાઓ આપણી સાથે રહે તેથી આપણને તથા આપણા ધર્મને શું ફાયદો છે? કેઈ પણ લાયક મનુષ્યને જો આપણે આપણા ધર્મમાં લઈ શકતા હોઈએ, આપણા મંડળમાં ભેગવી શકતા હોઈએ, માત્ર મંડળમાં લેવા એટલું જ નહિ પણ તેઓને જ્ઞાનની ગરમી બતાવી શકતા હોઈએ, તો આપણા મંડળમાંથી જેઓ જ્ઞાનની ગરમી લઈ શકવાને લાયક ન હોય, તેવા માણસો પોતાને જ્યાં તત્ત્વ મળતું હોય ત્યાં આદ્યા જાય તેમાં કાંઈ અડચણ નથી. પણ જો આપણા મંડળમાં ખીજ અધિકારીઓને ન લઈએ અને આપણા મંડળના મેમ્બરો ખીજ મંડળમાં આદ્યા જાય તો તો સ્પષ્ટ હાનિ છે. કારણ કે આપણે આપણા મંડળને શ્રેષ્ઠ અને મહાન જોવા ઇચ્છીએ છીએ અને એમ ઇચ્છવું એ મંડળના સભાસદ તરીકેની આપણી પવિત્ર ફરજ છે. ખીજોને આપણા મંડળમાં લેવાથીજ આપણે રાજ થવા જેવું નથી પણ તેમને આપણે કાંઈક તત્ત્વ દેખાડી શકીએ, નવી રોશનીમાં લઈ જઈ શકીએ, તેમની પાસે કર્તવ્ય કરાવી શકીએ, તોજ રાજ થવાનું છે. માત્ર ભરતી કરવાથીજ રાજ થવા જેવું નથી, તેમજ આપણા મંડળમાંથી કેઈ આદ્યા જાય એટલા માટેજ કાંઈ દિલગીર થવાનું નથી. પણ જો તે કેઈ પણ જાતની આપણી ખામીથી નારાજ થઈને આપણને તણ જાય તો આપણે દિલગીર થવા જેવું છે. જનારાઓને તે જ્યાં જાય છે ત્યાંથી જો પ્રકાશ મળતો હોય, સત્ય મળતું હોય, તો લલે તે જાય, તેને જવા દો; કારણ કે આપણે તો દરેક આત્માની ઉન્નતિ શાય, એવીજ ભાવના રાખવાની છે. પછી ઉન્નતિ ગમે તે રસ્તે

થાય, રસ્તા ઘણાયે છે.

બધાં માણસોને માટે એકજ રસ્તો હોઈ શકે નહિ કારણ કે દરેક માણસની શક્તિ, કુદરતી વલણ અને આબુ-ખાબુના સંલેગો તરેહવાર હોય છે. વળી તેઓના આચાર-વિચાર અને આહાર-વિહાર પણ જુદા જુદા પ્રકારના હોય છે. એટલે તેઓ કદી પણ પરિધમાં એકત્ર થઈ શકેજ નહિ. પણ તેઓ સર્વમાં સર્વને જોડનારી એક એવી શક્તિ છે કે, મધ્યબિંદુમાં તેઓ સર્વ એકત્ર થઈ જાય છે. માત્ર એકત્રજ નહિ પણ એકજ થઈ જાય છે. પણ એ મધ્યબિંદુએ પહોંચતાં પહેલાં તો ભેદ રહેવાનોજ. એ ભેદ જો આપણે પ્રકૃતિને-માયાને-અવિધાને કાઢી શકીએ તોજ નીકળે તેમ છે અને તે આખા જગતને માટે અશક્ય છે.

જુદા જુદા ધર્મ એ જુદી જુદી ઔપધિ છે

ખેડી, ટૂંકામાં એટલુંજ કે, જગતમાં જેટલા ધર્મ છે-મત છે-પંથ છે-વસ્તુ છે-વિચાર છે, તે સર્વ એક એક જુદી જુદી ઔપધિ છે અને જિજ્ઞાસુ મનુષ્યો છે તે બધા એકજ પ્રકારના સહેજ પ્રકૃતિ-ભેદવાળા રોગીઓ છે. પણ તે દરેકનો દેશકાળ, રીતભાત, સ્વભાવ ને પ્રકૃતિ જુદા જુદા પ્રકારની છે. એટલે એકજ જાતની દવા બધા રોગીઓને એકસરખો ફાયદો કરી શકતી નથી, તેથી તે એકજ પ્રકારના રોગીઓને તેમની પ્રકૃતિના સ્વભાવ પ્રમાણે જુદી જુદી દવાઓ ફાયદો કરે તો તેમાં શી નવાઈ છે? શી અડચણ છે? શા માટે એમ ન બની-શકે? તને એમ લાગે છે કે, અમારા મંડળમાં બધાને ઉત્તમ દૂધપાક પિરસાય છે, તે છોડીને લોકો અજીઠા ટુકડા ખાવા શા માટે જાય છે? અમારા મંડળમાં અમૃત પાવામાં આવે છે, તે છોડીને લોકો મધ પીવાની ઇચ્છા કેમ કરે છે? પણ ખેડી, તારે જાણવું જોઈએ કે, તારો ઉત્તમ દૂધપાક બધાંને પચી શકે નહિ અને તારા અમૃતની કિંમત કાંઈ સર્વ લોકો સમજી શકે નહિ, એટલે તારો દૂધપાક ન પચે એવી જેની પ્રકૃતિ હોય અને તારા અમૃતની અસર ન સમજી શકે એવી જેની બુદ્ધિ લાગણીઓ હોય અને જડ સમજ હોય, તેઓને તારા મંડળમાં લેળવીને તું શું ફાયદો મેળવશે? અને તેવાઓ તારા મંડળમાંથી જવાથી એ મંડળને શું નુકસાન થશે? કાંઈજ નહિ ખેડી, કાંઈજ નહિ. યાદ રાખજે કે સમુદ્રમાં જે હલકો કચરો હોય તેજ ઉપર તરી આવે છે, ને તેજ કિનારે ફેંકી દેવાય છે. તેમજ આપણા ધર્મમાં જે કચરા જેવા

આપણા ભાઈઓ હોય-એટલે ધર્મનું તત્ત્વ ન સમજતા હોય તે-
ઓજ વટલી નય છે. વટલી જનારાઓ ઘણું કરીને કચરા જેવાજ
હોય છે એ ખરીવાત છે અને તો પણ એ કચરાનો પણ જો ઉપયોગ
કરતાં આવડે તો એ પણ નકામો નથી. કચરો જવાથી પણ કાંઈ
ખુશી થવા જેવું નથી. કારણ કે તે કચરો એ ખાતર છે; અને ખાતર
એકને બદલે બે ફળ પેદા કરી શકે છે.

બેટી, પરિઘની બહારની એકત્રતા થઈ શકેજ નહિ. કદી પણ
થઈ નથી અને અત્યંત વિગ્રહથી થોડે દરજ્જે કદી એવી બહાર-
ની એકત્રતા થાય તો પણ તેથી ખરી એકત્રતાનો આનંદ અનુભવી
શકાય નહિ. માટે મારી તો તને એજ સલાહ છે કે, તું તારી જા-
તને સુધાર અને તારા બંધુઓને નહિ ઉકેલી શકાય તેવી જાળમાં
નહિ નાખતાં કર્તવ્ય બનાવતાં શીખવ.

**તમોને સમજાયું છે એટલુંજ સત્ય છે ને ખીલું સત્ય
નથી, એવી રીતે સત્યની હદ નહિ બાંધી**

બાઈ, જેમ ધર્મને માટે હું ભ્રમમાં હતી અને મારોજ ધર્મ
સાચો એમ સમજતી હતી, તેમ સત્યને માટે પણ હું ઘણાં વર્ષો સુધી
ભ્રમમાંજ રહી હતી. હું એમ માનતી કે, હમેશાં સત્યનું આવુંજ
સ્વરૂપ હોવું જોઈએ. એટલુંજ નહિ પણ તે સર્વ મનુષ્યોને એક-
સરખું લાગુ પડવું જોઈએ; પણ મહારાજે મને કહ્યું કે, બેટી! એ
તારી ભૂલ છે. સત્ય આવુંજ છે અને સત્ય આટલુંજ છે, એમ
સત્યને બાંધી લેવાનો તને શું હક છે? એટલુંજ નહિ પણ ગડતી-
ગતરતી ભિન્ન ભિન્ન સ્થિતિનાં મનુષ્યોને તે એકસરખી રીતે કેમ
લાગુ પડી શકે? મેં કહ્યું, મહારાજ! જો ત્રિકાલાબાધ સત્ય ન હોય
અને જો તે સર્વને એકસરખી રીતે લાગુ પડતું ન હોય, તો તે
સત્યજ કેમ કહેવાય? મહારાજે કહ્યું, બેટી! સત્ય ત્રિકાલાબાધ છે
અને તે સર્વને એકસરખી રીતે લાગુ પડે છે; એ સત્ય છે, પણ
એ સત્ય તે ઈશ્વર છે. આપણે જે સત્યની વાત કરીએ છીએ તે
એથી ભુલું છે. મારી કહેવાની મતલબ સમજાવવા માટે મારે તને
કાંઈ વિસ્તારથી કહેવું પડશે.

બેટી, હું જ્યારે બહુજ નાનો હતો ત્યારે માત્ર મારા ઘરનેજ
સર્વસ્વ માનતો. એ પછી જરા મોટો થયો ને ફળિયામાં રમવા
જવા લાગ્યો, ત્યારે મારું ફળિયું એજ મારી દુનિયા હતી. એ પછી
હું ગામને આંખે જવા લાગ્યો અને મને લાગ્યું કે અહીંથી તો હું

પણ લાંબે જઈ શકાય તેવું છે. એ પછી હું જાણવા લાગ્યો અને ત્યાં પ્રાંત, ઇલાકો, દેશ ને ખંડ બધું જાણવા લાગ્યો. એ પછી પૃથ્વીનો વિસ્તાર ને પછી ખગોળવિદ્યાશીખતાં ગ્રહો અને તારાઓની પાસે પૃથ્વી પણ એક દડા જેવી થઈ પડી. હવે બેટી, તું વિચાર કર, મેં મારા ઘરનેજ સર્વસ્વ-પ્રહ્લાંડ માની લીધેલું હતું, એ શું સત્ય હતું? મારી એ માન્યતા સત્ય નહોતી, પણ તેથી શું કંઈ ઘર ખોટું થઈ ગયું? તેમજ સત્ય ત્રિકાલાબાધ છે, પણ તને મળ્યું અથવા તેં જાણ્યું, એટલામાંજ કંઈ સર્વસ્વ આવી જતું નથી. માટે આવુંજ સત્ય ને આટલુંજ સત્ય, એમ સત્યની હદ બાંધવાનો જ્યાં સુધી આપણે સર્વજ્ઞ ન થઈએ ત્યાં સુધી આપણને કંઈ પણ અધિકાર નથી. તું જે હદ બાંધે છે, તે સત્યની નહિ, પણ તારા જ્ઞાનની હદ છે. એ હદ તારા જેટલાજ જ્ઞાનવાળાને, તારા સરખીજ બુદ્ધિવાળાને, તારા સરખાંજ અનુભવવાળાંઓને માટે કદાચ હોઈ શકે, પણ જે તારાથી ઓછાં જ્ઞાનવાળાં હોય, અથવા વધારે જ્ઞાનવાળાં હોય, તેઓને માટે એટલી હદ કેમ બાંધી શકાય? અને તારે એટલું તો કબૂલ કરવુંજ પડશે કે, સર્વ મનુષ્યમાં એક-સરખું જ્ઞાન, એકસરખી બુદ્ધિ અને એકસરખો અનુભવ હોઈ શકેજ નહિ. આવું જ્યારે પ્રત્યક્ષ છે ત્યારે અમુકજ સત્ય, ને તે સર્વને સર્વ સ્થિતિમાં લાગુ પડી શકે એવો આગ્રહ તું કેમ રાખી શકે છે? અમુક વિચારો અથવા અમુક ક્રિયાઓજ સત્ય અને તે સર્વને લાગુ પડી શકે, એમ માની લેવું એ તો પંથ કે મતવાળાઓને માટે છે; સત્યશોધક ત્રિજ્ઞાસુઓને એવું બંધન શા માટે જોઈએ?

હજી પણ આ વિષય તને સ્પષ્ટ થતો ન હોય તો, તેને માટે એકબે બીજાં પણ સહેલાં દષ્ટાંત આપીશ.

૩ની સાથે સત્યની સરખામણી

તારા ગામને પાદર ખેતરોમાં ૩ તો તેં જોયેલું છે. લોકો કહે છે કે, ૩ તે ૩-તેમાં વળી જાણવાનું શું છે? પણ બેટી, જેણે વિલાયતનાં ૩નાં કારણનાં જોયેલાં છે અને તેમાં સાફ થયેલું લાંબા તારનું મનોરંજક ૩ જોયેલું છે, તેઓને એમ નહિ લાગે. તારા ગામના ખેડૂતના ખેતરમાં ઢગલાબંધ કપાસ થાય છે, પણ તેઓને વિલાયતના સાફ કરેલા મખમલી ૩નો ખ્યાલ આવી શક્યો કે? તારા ખેડૂતોનું પણ જો કે ૩જ છે, પણ તે ૩ને સાફ થવા માટે કેવાં કેવાં અને કેટલાં બધાં યંત્રોમાંથી પસાર કરવું પડે છે, તથા તે

ઉપર કેટલી મહેનત, કેટલો ખર્ચ અને કેટલા વખતનો લોભ આપવો પડે છે, તથા તેમાંથી કેટલું બધું કર્નર કાઢી નાખવું પડે છે અને છેવટે ૩ કેટલું બધું કીમતી થઈ પડે છે, તેની તારા ગામડિયા ગરીબ ખેડૂતોને પૂરી ખખર છે કે ? બેટી, ખેડૂતોની પાસે જેમ રૂબ છે, પણ તે ૩ કચરાથી ભરેલું છે; તેને શુદ્ધ અને કીમતી તથા વધારે ઉપયોગી બનાવવા માટે જેમ બુદ્ધાં બુદ્ધાં યંત્રોની, વખતની, પૈસાની તથા મહેનતની જરૂર છે, તેમજ આપણામાં સત્ય છે, પણ તે સત્ય આપણા પોતાના સ્વાર્થની સાથે ભળેલું છે, અનુભવમાં આવ્યા વિનાનું છે, આવરણોવાળું છે, હલવાળું છે અને આપણી બુદ્ધિ તેને જેમ દોરી જાય, તેમ દોરાઈ જાય તેવું છે. એટલે એ પૂર્ણ સત્ય નથી. માટે સર્વે દેશકાળમાં તથા સર્વ સ્થિતિમાં સર્વ લોકોને તે લાગુ પડી શકે નહિ.

સૂરજને પકડી લેવાની મારી ઇચ્છા !

હું જ્યારે નાનો હતો ત્યારે કોઈ કોઈ વખત કાંઈ કારણસર મારી અગાશીમાં ચઢ્યો હોઉં તે વખતે ઉદય અથવા અસ્ત થતા સૂર્યને જ્યારે હું જોઈ લેતો, ત્યારે મને એમ લાગતું કે, પૃથ્વી અને આકાશ મળેલાં છે. તેનો સ્ત્રીમાડો તો અહીંજ છે ને સૂરજ ત્યાંથીજ ઊગે છે, માટે જો હું ગામખહાર થોડે દૂર સુધી ચાલ્યો જાઉં તો સૂરજને પકડી લઉં, કારણ કે સૂરજ મને છેટો લાગતો નહોતો. પ્રાતઃકાળ તથા સંધ્યાસમયે પૃથ્વી અને આકાશનું જે મનોરંજક નાનું સંપુટ દેખાય છે, તે જોઈને રોજ રોજ મને એમજ લાગતું કે, થોડાક દિવસમાં આકાશ અને પૃથ્વી જ્યાં આગળ મળે છે, ત્યાં હું જરૂર પહોંચી જઈશ અને સૂર્યને પકડી લઈશ—આવી આશામાં હું ઘણાંયે મહિનાઓ સુધી રહ્યો. એ પછી મારાં માળખાં યાત્રા જવા નીકળ્યાં. હું પણ સાથે હતો, અમારે સીધું પૂર્વમાં જવાનું હતું. એ વખતે અમારી તરફ રેલવે નહોતી, એટલે બેલગાડીમાં સુસાફરી કરવાની હતી. અમારી ગાડી દરરોજ ઠંડા પહોંચે સવારમાં ચાલતી. એ વખતે સૂર્યને જોઈને અને તેની તરફ—એ દિશા તરફ અમારી ગાડી જતી જોઈને મને એમ લાગતું કે, હવે થોડીક વારમાં સૂરજ પાસે પહોંચી જઈશું. બેટી, આમ ને આમ પૂર્વ તરફ સીધા આગળ વધવામાં ઘણા દિવસ નીકળી ગયા અને તોપણ સૂરજ તો પાસે ને પાસે લાગવા છતાં પણ છેટો ને છેટોજ રહ્યો !

પણ લાંબે જઈ શકાય તેવું છે. એ પછી હું લાણુવા લાગ્યો અને ત્યાં પ્રાંત, ઇલાકો, દેશ ને ખંડ બધું બાણુવા લાગ્યો. એ પછી પૃથ્વીનો વિસ્તાર ને પછી જગોળવિદ્યાશીખતાં ગ્રહો અને તારાઓની પાસે પૃથ્વી પણ એક દડા જેવી થઈ પડી. હવે ખેટી, તું વિચાર કર, મેં મારા ઘરનેજ સર્વસ્વ-ગ્રહાંડ માની લીધેલું હતું, એ શું સત્ય હતું? મારી એ માન્યતા સત્ય નહોતી, પણ તેથી શું કાંઈ ઘર ખોટું થઈ ગયું? તેમજ સત્ય ત્રિકાલાબાધ છે, પણ તને મળ્યું અથવા તેં બાણ્યું, એટલામાંજ કાંઈ સર્વસ્વ આવી જતું નથી. માટે આવુંજ સત્ય ને આટલુંજ સત્ય, એમ સત્યની હદ બાંધવાનો જ્યાં સુધી આપણે સર્વજ્ઞ ન થઈએ ત્યાં સુધી આપણને કાંઈ પણ અધિકાર નથી. તું જે હદ બાંધે છે, તે સત્યની નહિ, પણ તારા જ્ઞાનની હદ છે. એ હદ તારા જેટલાજ જ્ઞાનવાળાંને, તારા સરખીજ બુદ્ધિવાળાંને, તારા સરખાંજ અનુભવવાળાંઓને માટે કદાચ હોઈ શકે, પણ જે તારાથી ઓછાં જ્ઞાનવાળાં હોય, અથવા વધારે જ્ઞાનવાળાં હોય, તેઓને માટે એવી હદ કેમ બાંધી શકાય? અને તારે એટલું તો કબૂલ કરવુંજ પડશે કે, સર્વ મનુષ્યમાં એક-સરખું જ્ઞાન, એકસરખી બુદ્ધિ અને એકસરખો અનુભવ હોઈ શકેજ નહિ. આવું જ્યારે પ્રત્યક્ષ છે ત્યારે અમુકજ સત્ય, ને તેં સર્વને સર્વ સ્થિતિમાં લાગુ પડી શકે એવો આગ્રહ તું કેમ રાખી શકે છે? અમુક વિચારો અથવા અમુક ક્રિયાઓજ સત્ય અને તે સર્વને લાગુ પડી શકે, એમ માની લેવું એ તો પંથ કે મતવાળાઓને માટે છે; સત્યશોધક જિજ્ઞાસુઓને એવું બંધન શા માટે જોઈએ?

હજી પણ આ વિષય તને સ્પષ્ટ થતો ન હોય તો, તેને માટે એકબે બીજાં પણ સહેલાં દૃષ્ટાંત આપીશ.

૩ની સાથે સત્યની સરખામણી

તારા ગામને પાદર જેતરોમાં ૩ તો તેં જોયેલું છે. લોકો કહે છે કે, ૩ તે ૩-તેમાં વળી બાણવાનું શું છે? પણ ખેટી, જેણે વિલાયતનાં ૩નાં કારખાનાં જોયેલાં છે અને તેમાં સાફ થયેલું લાંબા તારનું મનોરંજક ૩ જોયેલું છે, તેઓને એમ નહિ લાગે. તારા ગામના જેડૂતના જેતરમાં ઢગલાબંધ કપાસ થાય છે, પણ તેઓને વિલાયતના સાફ કરેલા મખમલી ૩નો ખ્યાલ આવી શકશે કે? તારા જેડૂતોનું પણ જો કે ૩જ છે, પણ તે ૩ને સાફ થવા માટે કેવાં કેવાં અને કેટલાં બધાં યંત્રોમાંથી પસાર કરવું પડે છે, તથા તે

ઉપર કેટલી મહેનત, કેટલો ખર્ચ અને કેટલા વખતનો ભોગ આપવો પડે છે, તથા તેમાંથી કેટલું બધું કસ્તર કાઢી નાખવું પડે છે અને છેવટે ૩ કેટલું બધું કીમતી થઈ પડે છે, તેની તારા ગામડિયા ગરીબ ખેડૂતોને પૂરી ખબર છે કે ? બેટી, ખેડૂતોની પાસે જેમ રૂબ છે, પણ તે ૩ કચરાથી ભરેલું છે; તેને શુદ્ધ અને કીમતી તથા વધારે ઉપયોગી બનાવવા માટે જેમ બુદ્ધાં બુદ્ધાં યંત્રોની, વખતની, પૈસાની તથા મહેનતની જરૂર છે, તેમજ આપણામાં સત્ય છે, પણ તે સત્ય આપણા પોતાના સ્વાર્થની સાથે ભળેલું છે, અનુભવમાં આવ્યા વિનાનું છે, આવરણોવાળું છે, હુલ્લાળું છે અને આપણી બુદ્ધિ તેને જેમ દોરી જાય, તેમ દોરાઈ જાય તેવું છે. એટલે એ પૂર્ણ સત્ય નથી. માટે સર્વે દેશકાળમાં તથા સર્વ સ્થિતિમાં સર્વ લોકોને તે લાગુ પડી શકે નહિ.

સૂરજને પકડી લેવાની મારી ધરજા !

હું જ્યારે નાનો હતો ત્યારે કોઈ કોઈ વખત કાંઈ કારણસર મારી અગાશીમાં ચઢ્યો હોઉં તે વખતે ઉદય અથવા અસ્ત થતા સૂર્યને જ્યારે હું જોઈ લેતો, ત્યારે મને એમ લાગતું કે, પૃથ્વી અને આકાશ મળેલાં છે. તેનો સીમાડો તો અહીંજ છે ને સૂરજ ત્યાંથીજ ઊગે છે, માટે જો હું ગામળહાર થોડે દૂર સુધી ચાલ્યો જાઉં તો સૂરજને પકડી લઉં, કારણ કે સૂરજ મને છેટો લાગતો નહોતો. પ્રાતઃકાળ તથા સંધ્યાસમયે પૃથ્વી અને આકાશનું જે મનોરંજક નાનું સંપુટ દેખાય છે, તે જોઈને રોજ રોજ મને એમજ લાગતું કે, થોડાક દિવસમાં આકાશ અને પૃથ્વી જ્યાં આગળ મળે છે, ત્યાં હું જરૂર પહોંચી જઈશ અને સૂર્યને પકડી લઈશ—આવી આશામાં હું ઘણાંયે મહિનાઓ સુધી રહ્યો. એ પછી મારાં માળાપ યાત્રા જવા નીકળ્યાં. હું પણ સાથે હતો, અમારે સીધું પૂર્વમાં જવાનું હતું. એ વખતે અમારી તરફ રેલવે નહોતી, એટલે બેલગાડીમાં મુસાફરી કરવાની હતી. અમારી ગાડી દરરોજ ઠંડા પહોંરે સવારમાં ચાલતી. એ વખતે સૂર્યને જોઈને અને તેની તરફ—એ દિશા તરફ અમારી ગાડી જતી જોઈને મને એમ લાગતું કે, હવે થોડીક વારમાં સૂરજ પાસે પહોંચી જઈશું. બેટી, આમ ને આમ પૂર્વ તરફ સીધા આગળ વધવામાં ઘણા દિવસ નીકળી ગયા અને તોપણ સૂરજ તો પાસે ને પાસે લાગવા છતાં પણ છેટો ને છેટોજ રહ્યો !

હવે તું વિચાર કર કે જેવી રીતે પૃથ્વી અને આકાશનું સંપુટ આપણને દેખાય છે, તેવી રીતે શું પૃથ્વી અને આકાશ મળેલાં છે? ખીનું, સૂર્યને એ વખતે હું જેટલો નજીક સમજતો તેટલો નજીક શું તે છે? ત્રીનું, સૂર્ય આપણને જે દિશામાં દેખાય છે તેજ દિશામાં ને તેજ ઠેકાણે શું તે છે? ચોથું, પૂર્વથી પશ્ચિમમાં જેમ સૂર્યનો ઉદય ને અસ્ત આપણને દેખાય છે, તેવી રીતે શું તેનો ઉદય અને અસ્ત થાય છે? આવાં સેંકડો દૃષ્ટાંતો છે. તે ઉપરથી આપણે સત્યનો નિર્ણય કરવો જોઈએ. આટલુંજ સત્ય, એ સત્યમાં ફેર પડેજ નહિ, અથવા એ સિવાય સત્ય હોયજ નહિ અને તે સર્વને એકસરખી રીતે લાગુ પડવું જોઈએ, એવી રીતે સત્યને આપણે બાંધી લેવું નહિ જોઈએ. જો સત્યની એવી રીતે હદ બાંધી લઈએ, તો પછી આપણને આગળ વધવાનો રસ્તોજ બંધ થઈ જાય. કારણ કે જે આપણે માની લીધેલું છે તે અને તેટલુંજ સત્ય છે, તો પછી એથી આગળ-સત્યથી આગળ ખીનું શું હોઈ શકે? જો એમજ હોય, આપણે માની લીધેલા સત્ય કરતાં આગળ વધારે ન હોય, તો તો આપણા જ્ઞાનની, આપણા કર્તવ્યની ત્યાં સમાપ્તિ થવી જોઈએ. કારણ કે સત્ય ઈશ્વરથી જુદું નથી એટલે સત્યને જાણવું તે ઈશ્વરને જાણવા બરાબર છે અને ઈશ્વરને જાણ્યા પછી કંઈ પણ જાણવાનું બાકી રહેતું નથી, ત્યાં કર્તવ્યની ને જ્ઞાનની સમાપ્તિ થાય છે.

આપણાથી સત્યની હદ બંધાય નહિ

બેટી, તારે ખૂબ યાદ રાખવું જોઈએ કે સત્યની હદ બાંધવાનો અને આપણે કલ્પેલાં સત્યોને સાર્વજનિક ઠરાવવાનો આપણને કંઈ પણ હક નથી. જે સર્વજ્ઞ હોય તેજ એમ કરી શકે. આપણે તો અલ્પજ્ઞ છીએ, પામર છીએ. આપણી કલ્પનાશક્તિ પાંખો વિના ઊડી શકે તેવી છે. આપણી બુદ્ધિ કર્મ પ્રમાણે દોરાઈ જાય તેવી છે. આપણાં શાસ્ત્રો તે તે દેશકાળ અને તે તે વખતની લોકરચિત્તા તથા સ્થિતિને અનુસરીને લખાયેલાં છે. આપણા ધર્મશુરુઓ અમારુંજ સાચું, એવી મમતનાજ ભરેલા છે અને આપણે પોતે એટલાં બધાં અસત્યની અંદર રહીએ છીએ, તથા અગાઉથી બાંધી લીધેલા મતો અને વ્યવહારની દૃઢ જાળમાં એવા સેંકડાંબ ગયા છીએ કે, સત્યને શોધી શકીએ તેવી સ્થિતિમાંજ નથી અને તેમ છતાં આપણે સત્યની હદ બાંધવી એ શું ભૂલ નથી? માત્ર ભૂલ-

જ નહિ, પણ ચાદ રાખજે કે, એવી દૃઢતા કરવી એ ગુનો છે. કારણ કે એથી જ્ઞાન મેળવવાનો ભવિષ્યનો રસ્તો બંધ થઈ જાય છે. આગળ વધવાનો રસ્તો તૂટી જાય છે. સત્યનાં બારણાં બંધ થઈ જાય છે અને આપણી ઇચ્છાથી આપણે એક ટૂંકા વર્તુલમાં રહી ઈશ્વરથી દૂર રહી જઈએ છીએ.

ખેટી, જેમ કોઈ તળાવમાં કાંકરો નાખીએ એટલે તેમાં ફૂંડાળાં પડે છે ને એ ફૂંડાળાં એક પછી એક મોટાં થતાં જાય છે અને વધતાં જાય છે એમ વધતે વધતે જ્યાં તે તળાવનો કિનારો આવે ત્યાંસુધી ગાડ્યાં જાય છે, પણ તળાવમાં કાંકરો ફેંકનાર બાળક જેમ પ્રથમનાં નાનાં વર્તુલોનેજ ધ્યાનમાં રાખી લે છે અને આગળ વધતાં ફૂંડાળાં તરફ ખ્યાલ રાખતો નથી, તેમજ આપણે સ્થૂલમાં સ્થૂલ સત્યનાં નાનામાં નાનાં વર્તુલને પકડીને ખેંચી રહીએ છીએ અને તેમાંજ સર્વ સત્ય માની સર્વને ગણે તે ઉતારવા માગીએ છીએ; પણ આપણે સમજવું જોઈએ કે આપણે પકડેલાં નાનાં ને સ્થૂલ વર્તુલની બહાર સત્યનાં બીજાં હોતરો ને લાખો વર્તુલો છે ને એ વર્તુલ જ્યાં પથરો નાખ્યો ત્યાંજ નહિ, પણ કિનારા સુધી-પરમાત્મા સુધી પહોંચેલાં છે.

સત્યની હદ બાંધવાને લીધે આપણે સત્યને
લઈ શકતા નથી

બાઈ, ગુરુજી તરફથી આ સત્ય સમજાયા પછી હવે હું મારો મનને બહુ ખુલ્લું રાખી શકું છું. એટલે બીજાઓ સમજી શકે ને કહી શકે તે કરતાં પણ ઘણું વધારે સત્ય મને સહેજ સહેજ મળી જાય છે. કારણ કે જેમ એક વર્તુલની પાછળ તુરતજ બીજું અને તેની પાસે તુરતજ ત્રીજું, એમ ઘણાંયે વર્તુલો છેક કિનારા સુધી હોય છે, તેમ એક સત્યની પાછળ તુરતજ બીજું સત્ય હોજર હોય છે. પણ એ સત્ય જેઓ પોતાનું અંતઃકરણ ખુલ્લું રાખી શકે તેઓનેજ મળે છે. જેઓ પ્રથમ મળેલાં સત્યમાંજ સંતોષ માનીને, તેને પકડીને ત્યાંના ત્યાંજ બેઠા રહે છે, તેઓ દયાને પાત્ર છે. કારણ કે ઈશ્વરના અખૂટ અશ્વર્યમાંથી તેઓ ઇરાદા-પૂર્વક માત્ર એટલુંજ લે છે. આથી વધારે અજ્ઞાન બીજું શું? એથી વધારે દરિદ્રતા બીજી કઈ? થોડાક પૈસા સારું આપણે અતિશય હંલાકી ભોગવીએ છીએ. હજી જે સુખ કે દુઃખ આવેલું નથી તેની મિથ્યા દૃષ્ટનામાં આપણે અમૂલ્ય વખત અને તે

પણ વળી ઘણો ગુમાવી નાખીએ છીએ. જરા વારનાં ઇન્દ્રિયોનાં સુખ સારુ આપણા જીવને જોખમમાં નાખીએ છીએ અને આપણા નજીવા થોડાક સ્વાર્થ સારુ હજારો અપમાન સહન કરીએ છીએ. એ બધું મુશ્કેલ છતાં પણ આપણાથી સહેલાઈથી બની શકે છે, પણ અજાણી તો જુઓ કે મફત મળતું-સ્વાભાવિક રીતે મળતું-ફરજિયાત રીતે મળતું-આનંદદાયક સત્ય-ઈશ્વરી ઐશ્વર્ય આપણે મુશ્કેલીથી પણ ગ્રહણ કરી શકતાં નથી.

બાઈ, આમ બનવાનું કારણ એજ છે કે, સત્યની આપણે હદ બાંધી દઈએ છીએ. એટલે ઈશ્વરી ઐશ્વર્ય-આત્મિક આનંદ-પરમ સંતોષ-ખરું સુખ-સત્ય જ્ઞાન-ઈશ્વર સુધી પહોંચે તેવી ભક્તિ-વ્યવહારની સરળતા અને અલેદાનંદ આપણે ઢૂંટી શકતાં નથી. કારણ કે સત્યની હદ બાંધવાને લીધે આપણે ભેદમાંજ રહી જઈએ છીએ. તેથી સત્યના એકજ વર્તુલમાં-સાગરના એકજ ળિંદુમાં આપણું સર્વસ્વ ફરજિયાત સમાવણું પડે છે એટલુંજ નહિ પણ આપણો આત્મા તો સંપૂર્ણ સમુદ્રને જાણુવા અને તેનો પાર પામવા ચાહે છે. હવે કહો બાઈ, એક નાના વર્તુલમાં-એક ટીપામાં સર્વસ્વ સમાવતાં ગડગડ કેમ ન થાય? અને મહાસાગરનો-મહાસાગરની પારનો આનંદ ટીપામાં કેમ સમાઈ શકે?

૨૪-રોજની નાની ભૂલો એજ મોટી ભૂલોનું મૂળ છે

બાઈ, આપણી જિંદગીમાં આપણે કાંઈ આવી થોડીકજ ભૂલો કરતા નથી. પણ જે વિચારીએ તો આપણને સહેલાઈથી સમજાય તેવું છે કે, દરરોજ આપણે મેંકડો ભૂલો કરીએ છીએ, ઘણા લોકો બહુ મોટા ગુનાઓનેજ પાપ સમજે છે અને પોતાની દરરોજની નાની ભૂલો-પોતાના મનને લાગતી સાધારણ બાબતો તરફ લક્ષ રાખતા નથી, પણ આપણે જે સંભાળવાનું છે, તે આપણી રોજની નાનકડી ભૂલોથી બચવું તેજ છે. કારણ કે એ દરરોજની નાનકડી ભૂલોથી બચવાથી મોટાં પાપ થતાં એની મેળેજ અટકે છે અને યાદ રાખજે કે, એ નાની ભૂલોનો સરવાળો મોટાં પાપો કરતાં પણ મોટો થઈ જાય છે. આપણે પછાત રહી જઈએ છીએ અને માર્યા જઈએ છીએ, તે મોટાં પાપોથી નહિ પણ રોજની આપણી સાધારણ ભૂલોથીજ. વ્યભિચાર, ચોરી,

ખૂન, હિંસા, વિશ્વાસઘાત આપઘાત, ઇત્યાદિ પાપોને આપણે મોટાં પાપ સમજીએ છીએ પણ એ પાપો કાંઈ દરરોજ દરેક માણસો કરતાં નથી. એ પાપોને અટકાવવા માટે શાસ્ત્રની આજ્ઞાઓ છે, સરકારના કાયદાઓ છે. મંડળીઓનાં ને જ્ઞાતિઓનાં બંધારણો છે. કુળાચાર તથા દેશાચારનાં બંધનો છે, શિષ્ટાચાર તથા આબરૂ જાળવવાનાં આવરણો છે અને આપણામાં ભય તથા બુદ્ધિ ને અંતઃકરણ છે, એટલે એવાં મોટાં પાપોથી બહુ દોડો બચી શકે છે. પણ આપણી જિંદગી દરમિયાન દરરોજ થતાં જેને આપણે સાધારણ અથવા નાનાં પાપ કહીએ છીએ, તેને અટકાવવા માટે આપણી ઉપર એક પણ જાતનું સ્પષ્ટ બંધન નથી.

નાની ભૂલો કેમ થાય છે ?

જો કોઈ વ્યભિચાર કરે તો તેને ઘણી તરફથી ડરવું પડે છે, પણ આપણા સારા લૂગડામાં ડાઘ પડે અને તે ડાઘ આપણે આપણા મનમાં પડવા દઈએ, પડવા દઈએ એમજ નહિ પણ ઇરાદાપૂર્વક અફસોસ કરી કરીને પરાણે પરાણે એ ડાઘ આપણે આપણા મનમાં પાડીએ તો તેમાં આપણે કોનાથી ડરવું પડે છે? ચોરી કરવામાં સેંકડો તરેહનું જોખમ છે ને તેથી હિંમતવાન ચોરોને પણ જરૂર ડરવું પડે છે. પણ જે આપણું નથી તે પણ આપણને મળે તો ઠીક, એમ ઇચ્છવામાં એક નાની છોકરીને પણ ક્યાં ડર લાગે છે? ખૂનીને પોતાના જીવનની ધાસ્તી હોય છે. કાયદો તેને ફાંસીને લાકડે લટકાવે છે, પણ આપણે વાતવાતમાં સોગત બ્રાઈએ અને પાડોશણની કઠી બગડે તે સારુ આપણું મન બગાડી નાખીએ, એ અટકાવવા સારુ સરકારનો કયો કાયદો છે? આપણે જોઈએ છીએ કે જે હિંસા કરે છે તેને કાંઈ સ્વાર્થ સાધવાનો હોય છે; પણ આપણે જે જે બચાવી શકતા હોઈએ, તેને પણ મરવા દઈએ છીએ તેમાં આપણો શું સ્વાર્થ છે? હિંસાને માટે પણ બહુ બહુ પ્રકારના કાનૂનો છે. પણ ઘણી વખતે આપણે આપણાં મનમાં ઘણા પ્રકારની હિંસા કરવા ઇચ્છીએ છીએ, તેનો અટકાવ કરવા માટે સરકારનો કે નાતનો કયો કાયદો છે? વિશ્વાસઘાતોને કાંઈ નહિ તો છેવટે પોતાના મનમાંજ ઇશ્વરથી ડરવું પડે છે, પણ ઇરાદાપૂર્વક વેવાઈનાં વાંકાં બોલીએ, ફટાણાં ગાઈએ અથવા મા પોતાનાં છોકરાંને તથા સાસુ પોતાની વહુઓને ગમે તેમ ગાળો દે, તેમાં આપણે ઇશ્વરનો ડર ક્યાં સમજીએ છીએ? એ તો ચોક્કસ

છે કે, ખરેખરી આકૃત વિના કે પૂરેપૂરી મૂર્ખાઈ વિના માણસો આપઘાતનું મહાપાપ કરતાં નથી, પણ આપણે તો સમજવા છતાં તથા સુખમાં છતાં પણ જ્યાં સૌન્દર્ય ફેલાવવું જોઈએ અને ફેલાવી શકાય ત્યાં પણ વિનાકરણ દુર્ગંધ ફેલાવીએ છીએ. એ અટકાવવાને માટે જ્ઞાતિનો કયો કાયદો છે? નિંદા નહિ કરવા માટે આપણાં શાઓમાં વારંવાર ઉપદેશ છે, પણ આપણાં સગાં અને મિત્રોમાંથી એવો એક પણ માણસ આપણે બતાવી શકીશું કે જે બિલકુલ નિંદાખોર ન હોય? ખરું છે કે સરકારના કાયદાની જાળમાં ફસાઈએ તેવી ચોરી આપણે કરતા નથી, પણ આપણે કોઈ ઉપર ઉપકાર કરેલો હોય, તે માટે તેની તરફથી વળતા ઉપકારની આશા રાખીએ, એ શું એક પ્રકારની ઈશ્વરની ચોરી નથી? કારણ કે જે છે તે ઈશ્વરનું છે; ને ઈશ્વરને નામે ઈશ્વરનાં બાળકોને આપવાનું છે. તેમાં આપણે આપણી તરફનો ઉપકાર સમજીએ અને વળી તેનો બદલો મળવાની ઇચ્છા રાખીએ, એ શું ઈશ્વરની ચોરી નહિ કે? આપણી એવી ઇચ્છાઓ અટકાવવા માટે સરકારનો કયો કાયદો છે? બદલાની આશા રાખીને ઉપકાર કરવો એ ઈશ્વરની ચોરી કરવા જેવું છે અને તોપણ બાઈ, તમે જુઓ કે બદલાની આશા વિનાનું આપણી જિંદગીમાં કયું કામ છે?

બીજાઓનાં મનમાં આપણે કેવી રીતે ઝેર રેડીએ છીએ?

આપણે રોજ રોજ શું વાતો કરીએ છીએ, શું વિચાર કરીએ છીએ, શું ઇચ્છા રાખીએ છીએ, તે જો સમજીને આપણે તપાસીએ તો આપણને આપણી જિંદગીના દુરુપયોગ માટે ત્રાસ છૂટ્યા વિના રહે નહિ. મારાં કોઈ કોઈ સગાં માટે મારી ઓળખાણના ઘણા જથ્થાને હું કહેતી કે, તે સગાંઓ મારું કાંઈ કરતાં નથી. મારી એક પાડોશણ દરરોજ મારી પાસે આવીને પોતાની નકામી વાતોથી મારું મગજ ખરાબ કરી જતી, દરરોજ પોતાની બીમાર તબિયતની ફરિયાદ, દરરોજ શું શાક લીધું, કેની પાસે મંગાવ્યું, કેમ બનાવ્યું તેની વિગત, દરરોજ કોણ કોણ માણસ તેને મળ્યું ને તેમની સાથે શું વાત થઈ તે બધું તથા તે ઉપરાંત પોતે માની લીધેલાં-દુઃખનાં ઘણાંયે રોઢણાં રોજ રોજ જેની-તેની પાસે રાયા કરે, ત્યારેજ તેને નિરાંત થતી. મને તેનો બહુ કંટાળો લાગતો, હું તેની એવી કૂચલી જાણવા ગાહતી નહોતી

અને હું તેને કાંઈ મદદ કરી શકું તેમ નહોતી. તોપણ દરરોજ તેની એની એ માથાફૂટ હતી. મને લાગતું કે તેનું હુઃખ મારા મનમાં ભરાવવાનો તેને શું હક છે? તે નાતમાં ફૂટવા જાય ને પછી છાતી હુઃખવાનો પોકાર કરે. તે વ્રતઉપવાસને નામે ખાવામાં નિયમિતપણું રાખે નહિ ને પછી માંદી પડે. તે કોઈ પાસે દોઢિયાનું શાક મંગાવે, તેમાં બજારલાવ પ્રમાણે લાલની એક ઝૂડી ઓછીવધુ અથવા સારીનરસી આવે અને કોઈ લોકો તેના સ્વભાવ પ્રમાણે તેને માટે કાંઈ વાતો કરે, તે બધું મારી પાસે વિનાકારણ આવીને કહે. હું તેમાં શું કરી શકું? એ બધું જાણવાની તમારે જરૂર શું? એ બધું મારે મારા મગજમાં શા માટે ભરવું જોઈએ? હું મારા કામમાં કે વિચારમાં પડી હોઉં, તેમાં તેણે મને શું કરવા નડવું જોઈએ? મને વારે વારે એમ લાગી આવતું કે, એવો નકામો કચરો-તેનું હુઃખ, મારા મગજમાં ભરવાનો તેને શું હક છે? તેને માટે મને એમ લાગતું અને તોપણ હું સમજતી નહિ કે, હું પોતે પણ એવીજ રીતે ઘણીયે નકામી વાતો ઘણાંયે લોકોના મગજમાં ભરી દઉં છું. અને તેમને ત્રાસ આપી તથા તેમના વખતનો ભોગ લઈ પાપમાં પડું છું અને સામા માણસોને પણ પાપમાં નાખું છું. આપણને કોઈના ઓખખા પાણીનો છાંટો ભીડી જાય તો તેમાં પણ આપણે અભડાઈજઈએ છીએ, તેમાં પણ આપણને પાપ લાગી જાય છે, પણ ઘણાંયે માણસોને કર્તવ્ય ચુકાવી તેમનાં મગજમાં નકામો કચરો ભરી દઈએ, તેમાં આપણને પાપ નહિ કે?

૨૫-ગેરવાજબી રીતે ઘરેણાં પહેરવાં એ પાપ છે

ખાઈ, ઘરેણાં પહેરવાં એ આપણા લોકોને મન દેવો આનંદનો વિષય છે? આપણી બહેનપણીઓ ઘરેણાંમાંજ પોતાનું સર્વસ્વ માને છે, દરેક કોમમાં દરરોજ બુદ્ધી બુદ્ધી ફેશનનાં વસ્ત્રો ને ઘરેણાંના રિવાજ વધતા જાય છે. ઘરેણાંઓ સ્ત્રીઓના સૌન્દર્યમાં વધારો કરનાર છે અને તોપણ શું તેમાં પાપ નથી કે? ઘરેણાં પહેરવામાં પાપ છે, એ વાત લોકો માનશે નહિ. અને ઘરેણાં પહેરવાથી પાપ છે, એમ કહેવાથી મારી બહેનો મારી ઉપર ગુસ્સે થશે એ હું સમજું છું, પણ જો હું મારી બહેનપણીઓના ગુસ્સાની દરકાર કરું તો સત્ય લખી શકું નહિ. લોકો માને કે ન માને

એ બુદ્ધિ વાત છે, પણ મને જે સત્ય સમજાય છે તે સ્પષ્ટ રીતે સર્વને સમજાવવું એ મારી ફરજ છે. હું એમ નથી કહેતી કે મારી બહેનોએ પોતાના સૌભાગ્યના અલંકારો કાઢી નાખવા જોઈએ, પણ મારું કહેવું એટલું જ છે કે, પોતાની સ્થિતિ સમજીને માણુ સોએ ઘરેણાંનો લોભ રાખવો જોઈએ. પણ આપણે જોઈએ છીએ કે, આ બાબત ઉપર કયાંય પણ ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવતું નથી. ઘણી પાસે ગંધાવૈતરું કરાવીને પણ, અરે ! કહો કે તેનું આયુષ્ય લૂંટી લઈને પણ ઘરેણાં પહેરવાં એ શું ગુનો નથી ? ઘરેણાંના લોભ સારું પોતાના પતિની જિંદગીનો લોભ લેવો અને તેને સદાય હાયહોયમાં જ રહેવા દેવો તથા પોતે બનીઠનીને મોટાઈ લોગવતાં શહેરમાં ફરવું એ શું ગેરવાજબી નહિ કે ? પોતાના વસ્ત્રાલંકાર માટે ઘણીને ઈશ્વરભક્તિનો વખત પણ ન મળે, એ શું પાપ નહિ કે ? આટલા હજાર રૂપિયાનું જરિયાન આપો તોજ સ્ત્રી મળે એ શું બુલમ નહિ કે ? ઘરમાં છોકરાંઓને ખાવા માટે દૂધનું ટીપું ન અપાય, ઘરગથ્થુ દવાનું ખર્ચ કે શેક કરવા માટે ગરમ કપડાંના ટુકડાનું ખર્ચ ન ખમાય એટલે ઘરમાં માંદાં પડેલાંઓની પૂરતી માવજત ન રખાય, દાઢી મોટી થાય પણ હજમતનું ખર્ચ ન ખમાય, કપડાં મેલાં પહેરાય પણ ઘોખીનું ખર્ચ ન ખમાય, લેજવાળી અંધારી ઓરડીમાં ખીમારી રહે તે ખમાય પણ જરા લાડું વધારે ન ખરચાય અને ખરચાંની કેળવણી પાછળ પાઈ ન ખરચાય પણ એ બધાંને લોભે દાગીના તો જોઈએ, એ શું પાપ નહિ કે ?

મારી મોતીની માળા

બાઈ, તમે કહેશો કે આ તો ગરીબોને માટે વાત થઈ, પણ શ્રીમતોને શી અડચણ છે ? આપણી શેઠાણીઓ શા માટે ભલકાદાર દાગીના ન પહેરે ? બાઈ, દાગીના પહેરવાની હું ના નથી કહેતી, પણ મારું કહેવું એટલું જ છે કે, પોતાનું હિત સમજીને દાગીના પહેરવા જોઈએ. દાગીના એજ આપણી જિંદગીનું મૂળતત્ત્વ ન બનવું જોઈએ. આપણે સ્પષ્ટતાથી સમજવું જોઈએ કે, ઈશ્વરે જેઓને અધિક સમૃદ્ધિ આપેલી છે, તેઓને કાંઈ ખાસ પોતાનાજ દાગીના માટે એ સમૃદ્ધિ આપેલી નથી, પણ પોતાના શણગારની સાથે જગતને શણગારવા માટે એ સમૃદ્ધિ આપેલી છે. હું જ્યારે મોટાં મોટાં મોતીની માળા પહેરીને મલકાતી મલકાતી ફરતી ને મોતીની

માળાથી હું બહુ શોભી રહી છું એમ જ્યારે મને લાગતું, ત્યારે મને બળર નહિ કે, મારી પડોશમાંજ મારા ગરીબ બંધુઓ મારી માળાના મોતી કરતાં પણ વધારે કીમતી આંસુઓ પાડી રહ્યા છે. અને એ લુછાયા વિના પડતાં મોતીથી-આંસુથી મારાં મોતી લબ્ધ જાય છે. ત્યારે મને બળર નહિ કે મારી ગરદન પર મોતીનો ચળકાટ છે, પણ મારા હૃદયમાં દયાનો ચળકાટ નથી અને બાઈ ! તમે વિચાર કરો, અંદરના ચળકાટ વિના બહારનો ચળકાટ કેમ શોભી શકે ? કેમ ટકી શકે ? કેમ કીમતી થઈ શકે ? અરે હાય હાય ! ત્યારે શું મારી મોતીની માળા કે જેને હું કીમતી સમજતી હતી તે મારી મશ્કરી કરાવવાને માટેજ હતી કે ?

હીરાનો ઝળકાટ પણ હૃદયમાં અંધકાર

મારા હાથની હીરાની બંગડી બહુ દેશનેબલ હતી. મારા ખ્યારા-એ મારે સારુ તે બહુ મોઢી કિંમતે ખરીદી હતી. પણ એ બંગડીના પથરાઓ-હીરાઓ જેટલો પ્રકાશ આપી શકતા તેટલો પ્રકાશ મારા અંતરમાં હતો કે ? અરે પ્રભુ ! દયા કર, દયા કર. દુનિયામાં પથ્થર પણ કાંઈક પ્રકાશ આપી શકે અને અમે માણસો પ્રકાશ મેળવ્યા વિના, તથા પ્રકાશ આપ્યા વિના ખાત્રી ગાદ્યા જઈએ-ફાકટ ફેરો બાઈએ, એ શું દિલગીરીની વાત નહિ કે ? એ શું દયા ખાવાલેગ નથી ? પ્રાચીન દેવાલયોનાં બંડિયેરો કે જેનો જીર્ણોદ્ધાર કરવાની ખરી જરૂર હોય, પાણી વિનાનાં સ્થાનો કે જેની અંદરના ઝરાઓ બહાર આવવાને ટમટમી રહ્યા હોય અને લાચારોનાં પ્રકાશિત આંસુઓ કે જે તેઓના ગાલ ઉપરજ લુછાયા વિના સુકાઈ ગયાં હોય, તે બધાંઓ મારી બંગડીના હીરાઓ સામું જોઈને હાસ્ય કરશે નહિ કે ? દિલગીર થશે નહિ કે ? શાપ આપશે નહિ કે ? અને આપણા એકલપેટાપણા માટે-આપણા અજ્ઞાન માટે-આપણી બેઠરકારી માટે-આપણા સ્વાર્થીપણા માટે-પ્રભુ પાસે નિષ્ક્રમ નહિ જાય તેવી મૂંઝી ફરિયાદ કરશે નહિ કે ? જ્યારે આમે થાય ત્યારે મારી હીરાની બંગડીથી મને કાયદો શું ? શું આપણા દાગીના આપણને બાંધી રાખવાને-અને આપણો નાશ કરવા માટેજ હોય કે ?

સમજ વિના દાગીના પહેરવામાં પાપ છે, એ બાબત વિશેષ સ્પષ્ટ કરવા માટે હું કાંઈક વધુ ખુલાસો લખીશ. એ ખુલાસો મને માતાજી યોગિની તરફથી મળેલો છે, મેં એક વખત લોખ-

પણમાં તેમને પૂછ્યું હતું કે, માણ, વિધવાઓથી દાગીના પહેરાય કે નહિ?

યોગિનીએ કહ્યું, બેટી! આભૂષણ સૌભાગ્યનું ચિહ્ન છે, આભૂષણ એ સંસારાસક્તિની ધ્વજ છે. આભૂષણ એ લોકોને રીઝવવાનું નાનકડું જાદૂ છે. આભૂષણ એ પોતાની ખડાઈ બતાવનારું નગારું છે અને આભૂષણ એ સારેમાઠે પ્રસંગે તુરત જવાબ દે તેવું રોકડ નાણું છે. માટે તેને જરૂર જેટલું વિધવા સંગ્રહી રાખે તો તેમાં કાંઈ ખોટું નથી, પણ એ પહેરવાનો તો તેને કાંઈ પણ હક નથી. કારણ કે વિધવાનું સૌભાગ્ય નષ્ટ થયેલું છે, એટલે તેને આભૂષણ પહેરવાનો હક નથી. જેનું સૌભાગ્ય નષ્ટ થયેલું છે તેણે સંસારમાં આસક્તિ નહિ રાખવી જોઈએ. કારણ કે સૌભાગ્ય વિનાની આસક્તિ રાખવી એ ખોટી આસક્તિ છે—એ પાપ છે. એવી આસક્તિથી અધર્મ વિનાળીનું શું ફળ નીપજે? માટે વિધવાઓએ સંસારાસક્તિ નહિ રાખવી જોઈએ. જેને સંસારાસક્તિ નથી તેને લોકોને રીઝવવાના જાદૂની જરૂર નથી અને જેનું સૌભાગ્ય જ ગયું તેનું મન કાંઈ દાગીનાઓથી જ રીઝી શકે તેમ નથી. જેનું મન રીઝી શકે તેમ નથી અને જેને લોકોને રીઝવવાની જરૂર નથી તેવી ગરીબ બિચારી વિધવાઓને પોતાનો ધર્મ છોડીને પોતાની ખડાઈ બતાવવાની શી ગરજ? આમ હોવાથી વિધવાઓને દાગીના પહેરવાની જરૂર નથી. જરૂર નથી એમજ નહિ, પણ દાગીના પહેરવા એ ખોટું જ છે. કારણ કે દાગીના એ સૌભાગ્યનું ચિહ્ન છે, વૈધવ્યનું ચિહ્ન નથી.

જો વિધવાએ દાગીનાજ પહેરવા હોય તો પ્રથમ તેણે સૌભાગ્ય મેળવવું જોઈએ—પુનર્લગ્ન કરવું જોઈએ. સૌભાગ્ય મેળવ્યા વિના દાગીના પહેરવા એ તો અન્યાયજ છે. દૂકામાં બેટી, વિધવાઓ માટે બે રસ્તા છે. યા તો પુનર્લગ્ન કરી ગયેલું સૌભાગ્ય ફરી પ્રાપ્ત કરીને હકદારપણે તેઓએ દાગીના પહેરવા જોઈએ, અથવા તો માનસી રીતે વૈધવ્ય પાળીને દાગીનાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. ખરું છે કે પુનર્લગ્ન માટે તે કરવાં અને ન કરવાં, એવા બે મતમાં લોકો વહેંચાઈ ગયેલા છે. પણ મને તો લાગે છે કે, ફરજિયાત રીતે પુનર્લગ્ન ન થવા દેવાં એ ખરેખરો જીવમજ છે. કારણ કે મનુષ્યમાં રહેલી આસુરી વૃત્તિને, રજેગુણ—તમોગુણને, સ્વાર્થ-વૃત્તિને, પૂર્વના સંસ્કારને, ઈન્દ્રિયોના સ્વાભાવિક બળને, મનુષ્યના કુદરતી બંધારણને, મનુષ્યના સ્વભાવને અને મનુષ્યના પુરુષાર્થને

જે સરકારના કોઈ દાયદાઓ બાંધી શકતા હોય, સમાજની કોઈ રીતિઓ જે એ બાબતોને ઉખેડી શકતી હોય, ધર્મશુરુઓનો મમત-હઠ જે તેઓને વશ કરી શકતો હોય અથવા પાખ્યા વિનાનો માત્ર કહેવાતો ધર્મ જે તેઓની શક્તિ હરી લેતો હોય, તોજ પુનર્લક્ષ બંધ પાડી શકાય. પણ આપણે જોઈએ છીએ કે, એમ બનતું નથી. માટે જ્યાંસુધી કોઈ ધર્મશુરુઓએ વિધવાઓનાં મન અને હૃદય ખેંચી લેવાની સિદ્ધિ બતાવી નથી, જ્યાંસુધી શાસ્ત્રીઓએ વિધવાઓનાં શરીર પણ વૃદ્ધ થઈ જાય ને વિધવાઓની ઇંદ્રિયો પણ મરી જાય, એવાં શાસ્ત્રો શોધી કાઢ્યાં નથી, ત્યાંસુધી તો પુનર્લક્ષ થવાંજ જોઈએ. ત્યારે પુનર્લક્ષ કરવાની ના પાડનારાઓ એવું યંત્ર શોધી કાઢે કે જેથી વિધવાઓનાં મન અને અંતઃકરણ તેઓના દેહમાંથી કાઢીને બાળી નાખી શકાય, ત્યારેજ પુનર્લક્ષનો અટકાવ થઈ શકે.

ખેડી, દાગીના પહેરવામાં વિધવાઓને પાપ છે અને સૌભાગ્યવંતીઓને પાપ નથી એમ નહિ સમજતી. જે સૌભાગ્યવંતીઓ પણ સમજ વિના દાગીના પહેરે તો તેઓને પણ પાપ છે. સૌભાગ્યવંતીઓને દાગીના પહેરવામાં પાપ છે, એમ કહેવું પણ લોકોને રુચશે નહિ, ત્યારે એ જ્ઞાન પોતાના વર્તનમાં તો લોકો દેમજ ગ્રહણ કરી શકે? તો પણ એ સંબંધી મેં કાંઈક વિશેષ શોધ શીધેલી છે અને તું અધિકારી છે માટે તને જણાવું છું.

૨૬-એક અલૌકિક દેવી

આભૂષણના વિષય ઉપર વિચાર કરતાં એક દિવસ ધ્યાનમાં મને જણાયું કે, જાણે અદ્ભુત સૌંદર્યવાળી એક દેવી ઊભેલી છે, એ દેવીની કાંતિ એવી તો સરસ હતી, એ દેવીની ખીલતી જુવાની એવી તો ભલકભરી હતી, એ દેવીના હાવભાવ એવા તો મીઠા હતા, તેની આંખમાં એવી તો સમદૃષ્ટિ તથા એવી તો ચપલતા હતી કે, તેનું વર્ણન માણસોની કોઈ પણ ભાષામાં કે તેની સરખામણી પૃથ્વીની કોઈ પણ વસ્તુ સાથે થઈ શકે નહિ. એ દેવીમાં એટલું બધું બળ હતું ને તેમ છતાં એટલી બધી નાજુકાઈ હતી કે, આપણને આશ્ચર્ય લાગ્યા વિના રહે નહિ. એ દેવીના હાથમાં એક માળા હતી. એ માળામાં અસંખ્યાત કમળકૂલ હતાં અને તે દરેક કમળકૂલ કરોડો પાંખડીવાળું હતું. તેણે બધાંઓને

સૌ સૌની શક્તિ પ્રમાણે કૂલની પાંખડીઓ આપવા પોતાનો હાથ લાંબાવ્યો હતો. જેને હાથ એ કૂલની પાંખડી આવી જતી, તે નસીબદાર થઈ જતું. તેની ખૂબી કાંઈ ઓરજ થઈ જતી. અને તો પણ બેટી, મેં શું બોયું? મેં બોયું કે, એ અલૌકિક દેવીને, એ પ્રભુ-કૃપાને, એ ઈશ્વરી ઐશ્વર્યને, અરે! એ ઈશ્વરી ઇચ્છાને એક પારખીએ ખાંધી લીધી હતી. એ મનુષ્ય ઉપરથી સારાં કપડાં પહેરેલો ને ખડારથી ગૃહસ્થ જેવો દેખાતો હતો. પણ તેનું દિલ એણે સખત હતું કે, આવી નાબુકાઈને ખાંધતાં તેને ખોટું લાગતું નહોતું. આવા સૌંદર્યની સાક્ષાત્ પ્રતિમાનું સૌંદર્ય નષ્ટ કરતાં તેને ખેદ થતો નહોતો. આવી અલેદ શક્તિને આનંદ વરસતી અટકાવવામાં તે પોતાનું ને જગતનું કેટલું બધું અનિષ્ટ કરે છે, એ તે મૂખ સમજી શકતો નહોતો. અને એ ઈશ્વરી ઇચ્છાને કેદ કરવાથી પ્રભુનો કેવો મોટો ગુનો થાય છે તે એ વિચારતો નહોતો. બેટી, એ પછી મેં એક ત્રીજો દેખાવ બોયો. દુનિયાની કુલ વસ્તુઓ, પાણી, પહાડો, વનસ્પતિ, ઔષધિ, અનાજ, પ્રાણીઓ, ધાતુઓ, તમામ ચીજો એ દેવી તરફ ડોકિયાં કરી રહી હતી. અને જાણે અમને કાંઈક આપો, એમ કહેતાં હોયની, એવી સર્વ વસ્તુઓ દેખાતી હતી. દરેક ચીજે પોતાનું સ્વતંત્ર રૂપ ધરેલું હતું, પણ એ રૂપ તેઓને અપૂર્ણ લાગતું હતું. જો તેમાં એ દેવીની તરફથી કૂલની પાંખડી મળે તોજ તેઓનું રૂપ પૂર્ણ થાય તેમ હતું. અને તે સારુ તે બધી વસ્તુઓ આશાલયાં હૃદયે ગરીબાઈથી પણ પોતાના ટેકમાં રહીને દેવી તરફથી કૂલની પાંખડી મેળવવા આતુરતાથી ટમટમી રહી હતી.

ઐશ્વર્યની ખૂબી

દેવી તરફથી કૂલની પાંખડી મેળવવાની બધી વસ્તુઓની એટલી બધી આતુરતાનું કારણ પ્રથમ તો હું સમજી શકી નહિ. પણ ધીરે ધીરે વધારે ઊંડું ઊતરવાથી, વધારે ધ્યાનથી જોવાથી મને સમજાયું કે, તેઓ પોતાને સંપૂર્ણ જોવા ઇચ્છતાં હતાં. કારણ કે પોતાની સંપૂર્ણતા વિના પૂરું તત્ત્વ ચૂસી શકાય નહિ. તથા પૂરું તત્ત્વ ચૂસ્યા વિના તૃપ્તિ થાય નહિ. એ વિના દુનિયાને તેનો ખરેખરો લાભ પણ આપી શકાય નહિ અને તે તો સ્પષ્ટ છે કે જ્યાં સુધી એ દેવી તરફથી કૂલની પાંખડી ન મળે ત્યાં સુધી તેઓ અપૂર્ણ હતાં; માટે તેઓ અતિ આતુરતાથી તથા દયા ઊપજે

તેવા મૃદુ દેખાવથી દેવીને ટીકતાં હતાં. એ દરેક વસ્તુઓનો સ્વાભાવ એ છે, એ દેવીની પૂર્ણતામાંથી પૂર્ણતા લઈને પોતે પૂર્ણ થવું અને બીજાને પૂર્ણ કરવાં. કારણ કે તેઓ દરેક વસ્તુઓ માત્ર અલેદજ ઈચ્છે છે. પોતે પૂર્ણ થાય અને બીજા અપૂર્ણ રહે એ તેઓ સાંખી શકતાં નથી. બીજાં અપૂર્ણ રહે ત્યાં સુધી તે પોતાની અપૂર્ણતા જ માને છે અને આવો મૂંગો ઉપદેશ એ દેવી પોતે જ તેમને કરે છે. માત્ર ઉપદેશ જ નહિ, પણ પોતાનાં આચરણથી એ મહાન ઉદ્દેશ તે દેવી પૂર્ણ કરે છે, કારણ કે તે પોતે જ—એ દેવી પોતે પોતાના ઐશ્વર્યમાંથી બીજાંઓની પૂર્ણતા માટે પોતાનું ઐશ્વર્ય આપી દે છે. અને મેં જોયું કે એમ કરવાથી જ તે દેવીનું સૌંદર્ય તથા ઉપયોગીપણું વધે છે. અને તે પૂર્ણતાને પામે છે.

એ દેવીનો મહામંત્ર

એ દેવીની દૃષ્ટિમાં એવું અમૃત છે કે, જ્યાં તે દૃષ્ટિ પડે છે, ત્યાં સ્વાભાવિક સૌંદર્ય આવી જાય છે. એ દેવીનો સ્વાભાવ એવો છે કે, બીજાંને પૂર્ણ કરવા ખાતર પોતે રમતાં જ રહેવું, એ દેવીનું હૃદય એવું છે કે, પોતે આનંદમય છતાં પણ બીજાના આનંદમાં જ વિશેષ આનંદ અનુભવે અને એ દેવીની ઇચ્છા એવી છે કે, વિરૂપતા—અપૂર્ણતા કયાંય પણ ન રહેવી જોઈએ. ટૂંકામાં એ મહાદેવીનો મહામંત્ર એ છે કે, પૂર્ણ થાઓ, પૂર્ણ થાઓ, પૂર્ણ થાઓ ! કારણ કે પૂર્ણતા વિના ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ: નથી.

ભાગ્યશાળી કે નીચ ?

પૃથ્વીનાં કેટલાંક તત્ત્વો કે જેને આપણા વિદ્વાનો જડ તત્ત્વ અને સ્થૂળ વસ્તુઓ કહે છે, તે પણ ઉપલું રહસ્ય સમજે છે; માટે જ પોતાની પૂર્ણતાને આહે છે અને એ દેવીની સ્વાભાવિક રમતને અટકાવતાં નથી તથા તેની સત્તાની સામે થઈ રોકી દેતાં નથી; પણ પોતાથી બનતી સેવા એ દેવીને અર્પણ કરીને સંતુષ્ટ રહે છે. જેને આપણે જડ વસ્તુઓ કહીએ છીએ, તે જ્યારે આવી રીતે કરે છે, ત્યારે મનુષ્યો પોતાના સ્વાર્થને ખાતર—અરે, ખરું કહીએ તો સ્વાર્થ વિના ઇરાદાપૂર્વક એ દેવીને રમતી રોકી દે છે અને તેની સત્તાની સામે થઈ એ દેવીને વિનાકારણ દેદ કરે છે અને તેનું સૌંદર્ય ઓછું કરે છે. તથા પોતાના હિતમાં કુહાડો મારી, બીજા ઘણી વસ્તુઓમાં પૂર્ણતા આવતી અટકાવે છે. એટલું બધું

અનિષ્ટ મનુષ્ય પોતાના નજીવા મિથ્યા સ્વાર્થ સારું કરે છે અને ઈશ્વરની ઇચ્છાની સામે થવાનું મહા ભયંકર ભોખમ થોડાં આ-ભૂષણ અને વૈભવ સારું મનુષ્ય પોતાના શિરપર ખેંચી લે છે. અને તોપણ દિલગીરીની વાત તો બુઝો, કે એવા મનુષ્યો—એ દેવીને પૂરી રાખનારાઓ—એ ઈશ્વરી ઇચ્છાની સામે થનારાઓને આપણે ભાગ્યશાળી સમજીએ છીએ અને તેઓ આપણી વચ્ચે મોટા ગણાય છે.

ઐશ્વર્યમાં ઈશ્વરદર્શન

ખેટી, મેં જોયું કે દરેક વસ્તુઓ અને તેમાં પણ કેટલીક વસ્તુઓ કે જેની સ્થિતિ બહુજ દયાજનક હતી અને જેમને મદદની બહુજ જરૂર હતી, તથા જેઓ તરતની મદદ વિના પડી જવાની—તૂટી જવાની—સુકાઈ જવાની—તક ખોઈ બેસવાની—કે નાશ થઈ જવાની અણી પર હતી, તેવી વસ્તુઓ અતિશય કોમળ-પણે, ખરેખરી કાકલૂદીથી, પૂરેપૂરી દયા ઉશ્કેરનારી રીતે, પોતાની ખરેખરી સ્થિતિ બતાવીને અને તોપણ બહુ માનભરી રીતે મદદની આશાએ એ દેવી તરફ ટાંપી રહી હતી. અને એ દેવી પણ એ સર્વ વસ્તુઓને મદદ આપવા એટલી બધી ઉત્સુક હતી ને તેથી એવી સુંદર લાગતી હતી કે, એ તાદૃશ્ય ચિત્ર જો કોઈએ જોયું હોય તો એ જોનારને ઈશ્વરના અસ્તિત્વ માટે કાંઈ શંકાજ રહે નહિ. ત્યાંજ—એ ચિત્રમાંજ ઈશ્વર તેને પ્રત્યક્ષ થઈ શકે. પણ જ્ઞાનચક્ષુવાળાઓ—દિવ્યચક્ષુવાળાઓજ એ દેખાવતેના પૂર્ણ બહારમાં જોઈ શકે છે. મને એ ચિત્રમાંજ સ્વર્ગદર્શન અને પ્રભુદર્શન થયેલું છે. ખેટી, હવે તું પ્રભુની દયા માટે ને તેની મોટાઈ માટે વિચાર કર. પ્રભુ કયે રસ્તે તારી દે છે, કઈ વસ્તુમાંથી જ્ઞાન આપી દે છે અને કયા વિચારમાંથી દુસ્તર સંસારના બંધ કાપી નાખે છે, એ જો તું વિચારીશ તો તને આશ્ચર્ય લાગ્યા વિના રહેશે નહિ. જે દાગીનાને પ્રથમ હું પ્રેમથી ધારણ કરતી અને પાછળથી જેને તિરસ્કારથી ફેંકી દીધા હતા, તે દાગીનાના વિચારમાંથી મને ઈશ્વર પ્રત્યક્ષ થયો, એ શું પ્રભુની થોડી પ્રભુતા છે? હવે તું જો કે જે પંથવાળાઓ ને મતવાળાઓ એમ કહે છે કે, અમુકજ રસ્તે ને અમારી અમુક સંજ્ઞાઓથીજ ઈશ્વરને જાણી શકાય છે, એ સિવાય બીજે રસ્તે ઈશ્વરને જાણી શકાય નહિ, તેઓ કેટલા બધા અંધકારમાં છે. અને ઈશ્વરી અખંડતા ને ઈશ્વરના સર્વવ્યા-

પકપણાને તેઓ કેવા દૂંકા વર્તુલમાં બાંધી દે છે, એ ને તેઓ સમજે તો તેઓને દિલગીરી લાગ્યા વિના રહે નહિ.

ઐશ્વર્ય તથા વિભૂતિઓનો અભેદમંત્ર

બેટી, એ પછી મેં જોયું કે, એ બધી વસ્તુઓ કે જેઓને મદદની પૂરેપૂરી જરૂર હતી અને તરતની મદદ વિના જેઓ પડી જવાની, તૂટી જવાની, સુકાઈ જવાની, બળી જવાની તણાઈ જવાની, તક ખોઈ ખેસવાની, પાછળ રહી જવાની અને નાશ થઈ જવાની અણી પર હતી તે વસ્તુઓનું જે આપણે ખરું રૂપ જોયું હોય તો આપણને દયા લાગ્યા વિના રહેજ નહિ. એ બધી વસ્તુઓ એ દેવી તરફ મીઠડી આશાએ દયાજનક લાવધી ડોકિયાં કરી રહી હતી, પણ જાણે એ દેવી તેઓને આંખની ઇશારતથી સમજાવતી હોય કે હું તો તમોને મદદ કરવા તૈયાર છું, પણ આ પારધીએ મને બાંધી રાખી છે, તેથી લાચાર છું. જાણે એ દેવી તેઓને સ્પષ્ટ રીતે કહેતી હોય કે મને માફ કરો, મને માફ કરો, મારો વાંક નથી, હું તો તમારા માટેજ છું, તમારી પૂર્ણતાથીજ મારી પૂર્ણતા છે, પણ આ પારધીએ મને પોતાની જાળમાં જકડી લીધી છે તેથી લાચાર છું—તેથી દિલગીર છું. ઓ ઈશ્વરની વિભૂતિઓ ! મારી ઉપર દયા કરો, દયા કરો અને આ પારધી આવા મહા અધકારમાંથી, આવા ભયંકર ગુનામાંથી છૂટે માટે પ્રાર્થના કરો. દેવીની વાણી સાંભળી મદદની ખરી જરૂરવાળી આશાભરી કેટલીક વસ્તુઓ છેડાઈ પડી અને જાણે હમણાંજ ભસ્મ કરી નાખશે તથા પોતે ભસ્મ થઈ જશે, એવું ઉઝ રૂપ ધરી અતિ ક્રોધથી ખેલી ઊઠી. તે અધમને માટે પ્રાર્થના ? દેવીને—ઈશ્વરી ઇચ્છાને—ઈશ્વરી ઐશ્વર્યને કેદ કરનાર માટે પ્રાર્થના ? ઈશ્વરી વિભૂતિઓને વગરમોતે મારનાર માટે પ્રાર્થના ? છતાં સાધનોએ ખરેખરાં અનાથને પણ મદદ નહિ કરનાર માટે પ્રાર્થના ? પોતાના જરાક વારના વૈભવ સારુ—પોતાની થોડીક વાહ વાહ સારુ—અને પોતાના નજીવા ફાંટા સારુ, સેંકડો ને હજારોને અપૂર્ણ રાખનાર માટે પ્રાર્થના ? એ નહિ બને. દેવી ! એને તો શાપ જોઈએ. એને માટેની પ્રાર્થના ઈશ્વર કબૂલ કેમ રાખશે ? માત્ર પોતાના નીચ હવસો પૂરા પાડવા સારુજ જેણે બીજાં ખરેખરાં દુઃખીઓની દયા નહિ બાંધી તેની દયા ઈશ્વર કેમ ખાશે ? દેવી ! એ નીચ પારધીઓને તો શિક્ષા, શિક્ષા ને શિક્ષા ! તેઓને માટે તો નરકજ. તેઓને

માટે કાંઈ પ્રાર્થના હોય ? આ સાંભળી સ્થિર આંખે ને ધીમે સાદે દેવી બોલી, બહેનો, ઈશ્વરની વિભૂતિઓ, સખૂર કરો, સખૂર કરો, ઉતાવળાં ન થાઓ ! બેશક એ નીચ માણસો શાપને પાત્ર છે, પણ એ પારધીને શાપ આપીને આપણે શું ફાયદો મેળવી શકીશું ? કારણ કે એ પારધી પણ આપણોજ ભાઈ છે, આપણુંજ તત્ત્વ છે. તેની ઉન્નતિ વિના આપણી ઉન્નતિ ક્યાં થવાની છે ? તમે મરી જઈને—નવીન રૂપ લઈને ફરી તેને મદદગાર થાઓ. કારણ કે કુદરત અલેહમાગી છે. તેને શાપ આપશો કે શિક્ષા કરશો તો તમારુંજ અનિષ્ઠ થશે. કારણ કે, તમે પોતે પણ એની સાથે એટલાં મોડાં પૂર્ણતાને પામશો. બહેનો, અલેહના રસ્તામાંતું અને હું એવો લેહ નથી. ત્યાં તો તું તેજ હું છું અને હું તેજ તું છે. એજ આપણો મહામંત્ર છે. એટલે આપણે તેને શાપ દઈને કેમ સુખી થઈ શકીશું ? અને તમે વિચાર તો કરો કે એને શિક્ષા કરવાનો આપણને હક પણ શો છે ? કારણ કે ઇનામ અથવા શિક્ષા તો કુદરત પોતેજ આપે છે અને તે માણસનાં સારાંમાઠાં કામની સાથેજ રહેલ છે. દરેક કામના શુભઅશુભ હેતુના પ્રમાણમાં સુખ કે દુઃખ તો તેની સાથેજ કુદરતી રીતેજ રહેલું છે. પોતાનાં કર્મોજ તેમને ઉપર ચડાવે છે, અથવા નીચે પાડે છે. તેમાં આપણે વચ્ચે પડવાની શી જરૂર છે ? આપણું તો એજ કર્તવ્ય છે કે, સર્વને ઉપયોગી થવું અને સ્થિતિ સૌન્દર્ય વધારવું તથા તેમાંથીજ તેમની સાથેજ આપણે આપણી પૂર્ણતા કરવી.

બેટી, આટલો દેખાવ જોયા પછી અને આટલી વાત સાંભળ્યા પછી મારી ધ્યાનની સ્થિતિ છૂટી ગઈ, એટલે ઈશ્વરી વિભૂતિઓએ તે પારધી માટે શું કહ્યું તે મને ખબર નથી.

પારધી તે કોણ ? અને દેવી તે કોણ ?

એ ધ્યાન વખતેજ મને ખુદલી રીતે સમજાયું કે, એ દેવી તે ઈશ્વરી ઐશ્વર્ય છે અને પારધી તે પોતાની પાસેની—પોતાના અખત્યારમાંની—પોતાની માલિકીની વસ્તુ—સંપત્તિ—ઐશ્વર્યનો ઉપયોગ નહિ કરનાર—અથવા ખોટે રસ્તે ઉપયોગ કરનાર પૈસાદાર, બળવાન, જ્ઞાની, અધિકારી અને ગુણવાન ઇત્યાદિ સંપત્તિવાળાં મનુષ્યો છે તથા ઈશ્વરની વિભૂતિઓ તે મદદની આશાવાળી—મદદની જરૂરિયાતવાળી, આપણી પાસેની—આપણી આબુબાબુની, આપણા ઉપયોગની વસ્તુઓ ને પ્રાણીઓ છે; કે જેની મદદથી આપણે આગળ

વધી શકીએ છીએ અને જેને મદદ કરવી એ આપણું કર્તવ્ય છે. ખેડી, હવે તું સમજી હશે કે, પૈસા-લક્ષ્મી-ધરણી એ પણ તે દેવીનો-ઈશ્વરી ઐશ્વર્યનો એક અંશ છે. તેને જમીનમાં દાટી રાખવું, તિજેરીમાં ભરી મૂકવું અથવા જરૂર કરતાં વધારે ઝવેરાતમાં રોકી રાખવું, એ પણ ઐશ્વર્યને કેદ કર્યા બરાબરજ છે. અને એમ કરનાર પારધી જેવોજ છે. માટેજ ગત ઉપરાંત અથવા આપણે ગરીબોને મદદ કરવા માટેની રકમ કરતાં દરરોજ જે કાંઈ વધારે વૈભવ ભોગવીએ, તે ઈશ્વરી ઐશ્વર્યને-ઈશ્વરી ઇચ્છાને કેદ કર્યા બરાબરજ છે. અને તે પાપ છે, ગંભીર પાપ છે.

બાઈ, કામ કરવું એ કેવો આનંદનો વિષય છે? કારણ કે કામ કરવું એ સંસારમાં આગળ વધવાની સીડી છે.

૨૭-સંસારસમુદ્ર તરવા માટે કામ એ આપણાં હૃદયમાં છે

કામ એ રોશની છે કે જેની મદદથી ભેદમાં રહેલી-અંધ-કારમાં રહેલી શુભ વસ્તુઓને આપણે શોધી શકીએ છીએ. મહાત્માઓ કહે છે કે, “કામ કરવું એ દેવ પૂજવા બરાબર છે” તોપણ અફસોસ કે, આપણીજ જરૂરિયાતનાં કામ કરવામાં પણ આપણે કેટલા બધા બેદરકાર રહીએ છીએ અને કેટલાં બધાં રોદણાં રોતાં રોતાં કામ કરીએ છીએ ! એક જરાજેટલું કામ કરવામાં પણ આપણે કેટલો બધો મોટો ફાયદો મેળવીએ છીએ ? અને તેમ છતાં પણ એ જરા જેટલું કામ કરવામાં પણ આપણે કેટલી બધી બેદરકારી બતાવીએ છીએ તથા કેટલા બધા કંટાળીએ છીએ ? અને એટલું જરાકજેટલું કામ કરવા માટે પણ કેવા તાનાતવાજ કરીએ છીએ ? એની જો આપણે સરખામણી કરીએ, તો આપણને અબજબી અને દિલગીરી લાગ્યા વિના રહેજ નહિ.

કામની કિંમત સમજો

કામ કરવામાં આપણે બેદરકાર રહીએ છીએ તેનું કારણ એજ છે કે, કામની યથાર્થ કિંમત આપણે સમજતાં નથી. એટલુંજ નહિ પણ રજ જેટલું કામ કરીને આપણે મણ જેટલું કામ કરેલું સમજી લઈએ છીએ. તેનું કારણ એજ છે કે, આપણી પાસે કામનું કેટલું બધું બહોળું મેદાન પડેલું છે અને આપણે કેટલું બધું કરવાનું છે, તે આપણે ખરી-રીતે સમજતા નથી. તેથીજ થોડામાં ઘણું

માની લઈએ છીએ. જે આપણા કામની વિશાળતા અને ગહનતા તથા તેથી થતા અમૂલ્ય લાભ જે આપણે ખરાખર સમજીએ, તો કદી પણ કામ કરવા તરફ બેદરકાર રહી શકીએ નહિ. આપણાં રોજનાં વ્યાવહારિક કામકાજોમાં ઘણાંયે કામકાજ આપણને નજીવાં લાગે છે અને તે કરવા માટે આપણને કંટાળો લાગે છે. તથા કેટલાંક ઘરગથ્થુ કામો કરવામાં આપણને શરમભયું લાગે છે, પણ એમ લાગવું એ કેટલું બધું ખોટું છે ? અને એવા વિચારોથી આપણે કેટલા બધા પછાત રહી જઈએ છીએ ? એ જે આપણને કોઈ ખરાખર રીતે સમજાવે તો તેણે આપણી વધારેમાં વધારે સેવા કરેલી ગણાય. એટલું જ નહિ પણ તેણે આપણું ભાગ્ય સુધારી આપ્યું એમજ કહેવાય. તેણે આપણને આ જિંદગીમાં સ્વર્ગ અપાવ્યું એમજ કહેવાય.

કામ કરો, કામ કરો, કામ કરો !

આપણાં અને આખી દુનિયાનાં શાસ્ત્રો આપણને શું કહે છે ? એજ કે કર્તવ્ય બજાવો. કામ કરો, કામ કરો, કામ કરો. મહાત્માઓ આપણને શું કહે છે ? એની એજ વાત. કામ કરો, કામ કરો. અવતારો, ઋષિઓ અને પયગમ્બરો શું કહી ગયા છે ? એજ કે કામ કરો, કામ કરો. દુનિયાની દરેક ચીજની ભીતરમાં આપણે શું જોઈએ છીએ ? એજ કે કામ કરવું. ગતિમાં રહેવું. સમુદ્રમાં થતી ભરતીઓટ, આકાશમાં ફુંકાતો પવન, વહેતા ઝરાઓ, હાલતાં ઝાડો, શરીરમાં દોડતું લોહી, પ્રબળ વેગવાળું ચંચળ મન, સૃષ્ટિમાં સ્વાભાવિક રીતે થતા રસાયણી ફેરફારો અને ઉદયઅસ્ત થતું ગ્રહમંડળ આપણને શું સૂચવે છે ? એજ કે કામ કરો, કામ કરો; ગતિમાં રહો. ગતિ વિના ઉજાતા નહિ મળે અને ઉજાતા વિના શૈત્ય, મોતજ સમજવું. આપણે જોઈએ છીએ કે, જે માણસ જેટલો દરજ્જો વધારે કામ કરી શકે છે, તેના પ્રમાણમાંજ તે વધારે આગળ વધી શકે છે. એ બાબતમાં જે તને કંઈ પણ શક હોય તો પ્રાચીન ઋષિઓનાં કે હાલના વખતના જાણીતા યુરોપિયનોનાં ચરિત્ર વાંચી જો.

કોઈ પણ સારા માણસ જેમકે વિદ્વાન, રાજદારી, શોધક, શૂરવીર કે ભક્તને જુઓ અને તેના ચરિત્રમાં તમે કામને પહેલું જોશો. તેની જે કીર્તિ છે, તેણે જે ફાયદો મેળવ્યો છે અને તેનાથી પ્રજાને-દેશને જે ફાયદો થયો છે તે શાથી ? કહો કે કામથીજ.

સંસારમાં કામ એજ સાચો કીમિયો છે

આ સંસારમાં મનુષ્યનો પારસમણિ તે કામજ છે, સ્વર્ગના નંદનવનમાં દેવતાઓ માટે ભલે કલ્પવૃક્ષ રહ્યું, પણ પૃથ્વીમાં મનુષ્ય માટે જે કામ છે, તે તો સ્વર્ગના ઇચ્છિત ફળ આપનાર કલ્પવૃક્ષ કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે; કારણ કે દેવતાઓ પણ પોતાના એટલા બધા મહાભારત વૈભવોની વચ્ચે પણ કામની ઇચ્છા કરે છે. તેઓ સમજે છે કે, એ વૈભવ, એ સ્વર્ગ અને એ દેવપણું પણ પૃથ્વીમાં કીધેલા કામનું જ ફળ છે. આ પ્રમાણે સ્પષ્ટ રીતે તેઓ સમજતા ને અનુભવતા હોવાથી પુરાણોમાં કહેલું છે કે, દેવતાઓ મનુષ્યની અદેખાઈ કરે છે; કારણ કે પોતે ભોગભૂમિમાં જ રહી ગયેલા છે, એટલે જ્યારે એ ભોગ માટેનાં કર્મો ખૂટી જશે ત્યારે તેઓને ત્યાંથી પાછું નીચે પડી જવાનું છે. પણ કર્મભૂમિમાં રહેલાં પૃથ્વીનાં મનુષ્યો તો દેવતાઓનાં માથાં ઉપર પગ મૂકીને પોતાના કર્મના ભેરથી તેમના કરતાં વધારે ઉપર, વધારે શ્રેષ્ઠ દરજ્જામાં આદ્યાં જાય છે. કર્મોમાં આટલું બધું ભેર છે, એમ સ્પષ્ટ રીતે જાણ્યા છતાં અને રોજ રોજ અનુભવ્યા છતાં, પણ કામ કરવામાં આપણે કેટલા બધા બેદરકાર રહીએ છીએ અને કામથી વિનાકારણ કેટલા બધા કંટાળીએ છીએ? તથા આખા દહાડામાં આપણી શક્તિના પ્રમાણમાં એટલું તો થોડું કામ કરીએ છીએ કે, એનો રોજરોજનો હિસાબ જો આપણે ધ્યાન દઈને વિવેકદૃષ્ટિથી તપાસીએ તો આપણને આપણી મૂર્ખાઈ ઉપર ત્રાસ છૂટ્યા વિના રહે નહિ.

ઘડો માંજવામાં ખૂબી

હવે હું તમને બતાવીશ કે, આપણાં રોજનાં સાધારણ કામ કરવાની સાથે પણ આપણે ખીન્નું કેટલું બધું કરી શકીએ છીએ. મહાદેવને જળ ચડાવવા માટે હું બહુ સફાઈથી ગાગર માંજતી હતી, તે વખતે એક દિવસ મને વિચાર થયો કે, આટલી મહેનતથી માત્ર ઘડોજ સાફ થાય છે કે, તેની સાથે ખીન્નું વધારે પણ કાંઈ થાય છે? એટલે તરતજ મને સમજાયું કે, જેમ ઘડાની ધાતુ ઘસાય છે, તેમ એ માંજતાં મારું સૌન્દર્ય પણ મંજાય છે એટલે તેની ઉપરની ઝાંખપ દૂર થઈ સૌન્દર્ય વધારે રમણીય બને છે. જેઓએ નરમ નરમ કોચો ઉપર કામ વિનાની પડેલી ઉદાસ ચહેરાની શેઠાણીઓની કામ કરતી યૌવનાઓ સાથે સરખામણી

કરી હશે, તેઓને આ બાબત વધારે સ્પષ્ટ રીતે સમજશે. માત્ર સૌંદર્યજ નહિ પણ ઘડો સાફ કરવાની સાથે મારું કિસ્મત પણ સાફ થાય છે. અને મને ખુલ્લી રીતે જણાયું કે, ઘડાની સફાઈ સાથે કિસ્મતનો પડદો પણ જરા જરા ઊંચકાતો જાય છે. એ પછી મને દેખાયું કે, જેમ ઘડો મંજતો જાય છે, તેમ માયા પણ મંજતી જાય છે, અર્થાત્ દૂર થતી-શુદ્ધ થતી જાય છે. માયાને દૂર થતી-શુદ્ધ થતી જોયા પછી મને સમજાયું કે, શરીરનું આરોગ્ય વધતું જાય છે. શરીરનું આરોગ્ય જોયા પછી મને દેખાયું કે, જેમ જેમ ઘડો સફાઈદાર થતો જાય છે, તેમ તેમ મારું મન પણ સફાઈદાર થતું જાય છે. અર્થાત્ જેમ ઘડા ઉપરનો મેલ નીકળતો જાય છે, તેમ મારા મનમાંના મલિન વિકારો પણ ઓછા થતા જાય છે. મન સાફ થયા પછી મેં ખુદિને પ્રકાશિત થતી જોઈ અને હું હર્ષમાં આવી ગઈ. કારણ કે મને સ્પષ્ટ અનુભવ થયો કે, જેમ જેમ ઘડાની સફાઈ વધતી જતી હતી, તેમ તેમ મારી ખુદિની ધારણાશક્તિ પણ વધતી જતી હતી. ખુદિની ધારણાશક્તિ વધવાની સાથે મારી દૃષ્ટિમાં કાંઈક નવુંજ તેજ આવી ગયું. જાણે મારી દૃષ્ટિમાં પડળ ખૂલી ગયાં. એ વખતે મને એમ લાગવા માંડ્યું કે, જાણે ઘડાના સૌંદર્યની સાથે પૃથ્વીની દરેક ચીજનું સૌંદર્ય વધી ગયું હોયની ! ગમે તેમ પણ હું કાંઈક ફેરફાર તો અનુભવવા લાગી. ઘડાની સફાઈ સાથે દરેક ચીજમાં મને કાંઈક વિશેષતા લાગવા માંડી.

મારો આ અનુભવ સ્થૂલ દૃષ્ટિવાળા લોકો સહેલાઈથી માની શકશે નહિ તેઓને એમજ લાગશે કે, ઘડો માંજવાની સાથે ખુદિને શું સંબંધ છે કે તે પ્રકાશિત થાય ? પણ આમ માનવું એ ખડુંજ ઉપલકપણું છે. જેઓ આવી દૃષ્ટિએ જોવાવાળા છે તેઓ માત્ર સમુદ્ર ઉપર તરતો કચરોજ જોઈ શકે છે. ખડકોના પથરાજ જોઈ શકે છે, પણ તેમનાં ભીતરમાં રહેલાં જવાહિરો જોઈ શકતાં નથી. જેઓ માત્ર એવી ઉપલક દૃષ્ટિવાળા છે, જેઓ જિંદગીમાં દુઃખજ જોઈ શકે છે, તેઓ પોતાના દેહના મળનેજ જોઈ શકે છે, પણ જિંદગીમાં તેઓ સ્વર્ગ અનુભવી શકતા નથી તથા દેહમાં રહેલા આત્માને તેઓ સમજી શકતા નથી. સ્થૂલ દૃષ્ટિવાળા લેદરજાન-માંજ રહે છે, એટલે તેઓ સમજી શકતા નથી કે, દરેક ચીજમાં દરેક ચીજ રહેલી છે. તથા દરેક ચીજની મહદ્દથીજ દરેક ચીજ

ખની શકે છે અને દરેક ચીજના મૂળમાં પરમાત્મા રહેલો છે, તથા પરમાત્મામાં દરેક ચીજ રહેલી છે, એમ તેઓ અનુભવી શકતા નથી. કારણ કે તેઓ બહારજ ફાંફાં મારનારા છે અને પોતાનું માનેલું છે તેજ સાચું. એ સિવાયનું તેઓ માની શકતા નથી અથવા તો જૂઠું માને છે. જાણે કે ઈશ્વરે તેઓએ માનેલું છે તે કરતાં કાંઈ વધારે પ્રહાંડમાં બનાવ્યુંજ ન હોય. તેઓ એમ પણ સમજે છે કે, અમે માનીએ છીએ તે કરતાં બીજી વધારે ચીજે દુનિયામાં હયાત છે અને તે એકજ ઈશ્વરની બનાવેલી છે તેનો કર્તા કોઈ બીજો ઈશ્વર નથી. એમ સમજવા છતાં પણ આશ્ચર્યની વાત છે કે, તેઓ અમુક સંજ્ઞાઓનેજ માની શકે છે અને બાકીની બધી ચીજો, બધા વિચારો જાણે નકામા હોય તેમ તેનો તેઓ ત્યાગ કરે છે. પણ એમ કરવાથી તેઓ પોતેજ અપૂર્ણ રહી જાય છે. કારણ કે જેટલું મેળવવાનું છે તેટલું પોતાની પાસે તૈયાર હોવા છતાં, તેઓ તેમાંથી માત્ર થોડુંજ ગ્રહણ કરે છે અને પોતે ભૂખ્યા રહ્યા છતાં પાસે પડેલા અમૃતનો પોતાની ઇચ્છાથી ફરજિયાત તિરસ્કાર કરે છે. તેઓને આંખો છે, પણ ઇરાદાપૂર્વક મીંચી રાખે છે. અને જે જોવાનું છે તે છતાં સાધનોએ જોતા નથી. તેઓ પોતાની ઇંટોથીજ પરમાત્માનું મંદિર બાંધવા ગાહે છે. પણ બીજાની તરફથી મફત મળતાં લાકડાં, પથ્થર, લોખંડ, ચૂનો, પાણી, ઓળર અને તૈયાર સુંદર ફર્નિચર લેવાની તેઓ ના પાડે છે. એટલાજ ઋટે કે તે બીજાનું કહેવાય છે. પરમાર્થના જ્ઞાનમાં પણ મનુષ્યની હઠ તો જુઓ ! હવે તમે વિચાર કરો કે એકલી ઇંટોથીજ તેઓ સરસમાં સરસ મંદિર કેમ બાંધી શકશે ? આપણા બધાએ જુદા જુદા ધર્મવાળા ભાઈબંધો આ પ્રમાણેજ જે પોતાનાં કહેવાય છે તે સાધનોથીજ પોતાનું મંદિર બાંધવા ગાહે છે. એટલે તેઓનાં મંદિર ખામીવાળાં અને અપૂર્ણજ રહી જાય છે. તેઓ માત્ર જરાકજ વિચારે કે સર્વવ્યાપી, સર્વશક્તિમાન પરમાત્મા તમારી થોડીકજ વસ્તુનાં મંદિરમાં પૂર્ણતાથી કેમ રહી શકે ? કેમ સમાઈ શકે ? અને એમાંજ જો રહી જાય તો પછી બીજી વસ્તુઓના શું હાલ થાય ? કારણ કે પરમાત્માની સત્તા વિનાની બીજી જે વસ્તુઓ રહી, તે ટકીજ કેમ શકે ? આ એક સાદી સમજથી સમજાય તેવી બાબત છે, કે જે દરેક વસ્તુમાં પરમાત્મા છે તો દરેક વસ્તુનો અંતે અલેદ હોવોજ જોઈએ, અને જે કેટલીક વસ્તુ-

ઓમાં-સંજ્ઞાઓમાં પરમાત્મા છે અને કેટલીકમાં નથી, એમ હોય તો જે વસ્તુમાં પરમાત્મા નથી તેનો તત્ક્ષણ નાશ થવો જોઈએ. કારણ કે ઈશ્વરી ઐશ્વર્ય વિના જીવન સંભવે નહિ-વસ્તુ-સ્થિતિ હોઈ શકે નહિ. અને જ્યારે દરેક ચીજમાં ઈશ્વરી ઐશ્વર્ય છે, ત્યારે તેમાંથી થોડીકને માનવી અને બીજાઓનો અનાદાર કરવો એ તો ઈશ્વરની સામે થવા જેવું છે. એટલુંજ નહિ. પણ સરખી ચીજોમાંથી થોડીક ચીજોને માનવી ને ઘણી ચીજોનો તિરસ્કાર કરવો એ તો દેખીતો અન્યાયજ છે. એમ તો જે સર્વજ્ઞ હોય અથવા અજ્ઞાન હોય તેજ કરી શકે. પણ પાંડિતોથી તેમ થઈ શકે નહિ. જે પાંડિતો એમજ કરે તો પછી પાંડિતાઈનું ક્ષણ શું? કારણ કે ભગવાને કેહેલું છે કે, પંડિતાઃ સમદર્શિનઃ ।

સમદર્શન એજ પાંડિતોની પાંડિતાઈ છે, ને અલેદ એજ પાંડિ-તાઈની મૂળ તથા સાર્થકતા છે. કારણ કે લેદમાં તો સૌએ છે. નાનાં બાળકો, જંગલીઓ અને ગાંડાઓ પણ લેદને તો સમજે છે. અને પાંડિતો પણ તેઓની પેઠે બહારના દેખીતા ઉપલક્ષ લેદને લેદજ સમજે તો પછી તેઓની પાંડિતાઈ કામની શું? લેદને તો મૂખ પણ સમજે છે, ત્યારે પછી પાંડિત્ય માટે એટલી મહેનત શા માટે કરવી જોઈએ? પાંડિત્ય એટલાજ માટે છે કે, લેદમાં અલેદ સમજવો, બહારના નામરૂપને છોડી દઈને મૂળ તત્ત્વની એકતા સમજવી. પાંડિત્ય એટલાજ માટે છે કે અહંભાવ છોડીને દરેક ચીજને ચોતાના જેવીજ સમજતાં શીખવું. પાંડિત્ય એટલાજ માટે છે કે, હું ને તુંપણુ ભૂલી જવું અને સર્વત્ર રમી રહેલું અખંડ સત્યજ અનુભવવું. પાંડિત્ય એટલાજ માટે છે કે, વસ્તુઓને તેના ખરા રૂપમાં જોઈ શકાય. પાંડિત્ય એટલાજ માટે છે કે કુદરતના શુભ લેદો નવા નવા રૂપમાં જાણી શકાય ને તેથી વ્યવહારની સરળતા કરી શકાય. અને પાંડિત્ય એટલાજ માટે છે કે, દરેક વસ્તુના મૂળમાં પરમાત્માને જાણી શકાય તથા જોઈ શકાય. પાંડિત્યનો હેતુ આવોજ હોવો જોઈએ, પથ્થર તે પથ્થરને માટી તે માટી; હું તે હું ને તું તે તું. તથા ઈશ્વર આપણાથી લાજો ને કરોડો ચોજન દૂર છે. એવોજ ને એટલોજ માત્ર પાંડિતાઈનો ઉપયોગ ને હેતુ નહિ હોવો જોઈએ. કારણ કે માત્ર એટલુંજ જાણવા માટે એટલો બધો પરિશ્રમ ખેંચવાની કાંઈ જરૂર નથી. એ તો પાંડિતાઈ વિના પણ સમજાય તેવી બાબત છે.

૨૮-કર્મોની લહેરો-કર્મોની સાંકળ

બાઈ, કેટલાક વાંચનારાઓને લાગશે કે, હું વિષયાન્તર કરું છું. પણ જેને એમ લાગે તેઓ જે ઊંડા ઊતરશે તો જોઈ શકશે કે, મારા વિષયનું સમર્થન કરવા માટે મારે આબુખાબુ પણ જોવું જોઈએ. કોઈ કોઈને એમ લાગશે કે, આ બાબતની અહીં શી જરૂર હતી? પણ મારે એ બતાવવાનું છે કે, ઘડો માંજવો એથી પણ આત્મોન્નત્તિ થઈ શકે છે. એ પણ એક પ્રાસંગિક ફરજ છે અને તેને સરખી રીતે બજાવાય, તો તે નકામી કે ઊતરતા પ્રકારની બાબત નથી. હું એમ સમજું છું ને અનુભવું છું કે, કુદરત ભેદ વિનાની છે ને અભેદ એજ સંસારનો સાર છે તથા અભેદ એજ જ્ઞાનનું રહસ્ય છે. આવી સમજને લીધે દરેક ઈશ્વરી ફરજમાં ને લલાં કામો તથા વિચારોમાં મને અભેદજ દેખાય છે. સમુદ્રમાં જેમ એક લહેરની પાછળ બીજી લહેર તંત્યારજ હોય છે અને એક લહેર બીજી લહેરને આગળ ધકેલે છે તથા બીજી લહેરને ત્રીજી લહેર ધકેલે છે અને એ દરેક લહેરો આગળ આલતાં મોટી ને મોટી થતી જાય છે અને અંતે દરેક લહેરો કિનારા સુધી પહોંચે છે; તેવીજ રીતે આપણી જિંદગીનાં દરેક કર્મો કે જેને આપણે વ્યાવહારિક કહીએ છીએ, સાધારણ કહીએ છીએ, નકામાં કહીએ છીએ, તે બધાં યોગ્ય રીતે થયેલાં જરૂરનાં કામો આપણી આત્મોન્નત્તિની એક લહેરજ છે. અને તે બધાં કામો આપણને જુદાં જુદાં લાગે છે, પણ તે દરેક કર્મો એક એક કડી છે અને તે પોતાની પાસેની બીજી કડી-બીજાં કર્મો સાથે જોડાયેલીજ છે. એવી રીતે હજારો ને લાખો કડીઓ મળીને કર્મોની એક સાંકળ બને છે અને તે સમગ્ર કર્મોની એકતાથી બનેલી સાંકળ, આપણને પ્રભુ પાસે ખેંચી જાય છે. જેમ માળાનો એક એક મણકો આપણે છોડતા જઈએ ને અંતે મેરુ* આવે છે, ત્યારે ત્યાં અટકી જઈએ છીએ તેમજ આપણાં કર્મોની સાંકળની દરેક કડી પરમાત્મામાં લય થતી જાય છે અને અંતે આપણે તેની સન્મુખ જઈ શકીએ. છીએ. આપણને અટકવાનો મેરુ પરમાત્માજ છે.

કર્મો પરમાત્મા સુધી કેમ પહોંચે છે ?

જેમ માળા ફેરવતી વખતે બધાથે પારા ફરી રહીને છેવટ

* માળાના બે છેડાને જોડનાર ઉપરના મોટા મણકાને મેરુ કહે છે.

મેરુ આવે છે અને ત્યારેજ માળા પૂરી થયેલી ગણાય છે, તેમજ જિંદગીની દરેક ફરજે આપણે યોગ્ય રીતે બળવી શક્તીએ અને એ બધાં કર્મો ઈશ્વરને અર્પણ કરી શક્તીએ, ત્યારેજ પરમાત્મા મળે છે, ત્યારેજ સંસારનો ફેરો પૂરો થાય છે, ત્યારેજ બંધન-માંથી છુટાય છે અને એનુંજ નામ મોક્ષ છે.

હવે આ બાબત સહેલાઈથી સમજાય તેવી છે કે, દરેક કર્મો પછી લલે તે એકબીજાથી ગમે તેટલાં પરસ્પર ભિન્ન લાગતાં હોય, પણ એકજ સાંકળમાં બેડાયેલાં છે અને એવી રીતે હોવાથી દરેક કર્મો સ્વાભાવિક રીતેજ ઈશ્વર સુધી પહોંચી શકે છે. જ્યારે આવી રીતે અભેદજ છે ને એજ કુદરતનો મહાનિયમ છે, ત્યારે ઘડો માંજવાના મારા કામમાંથી મને શા માટે ઈશ્વરસાક્ષાત્કાર ન થાય? જો આપણે સત્ય રસ્તા પર ચાલતા હોઈએ અને આપણી ભાવનાઓ વિશુદ્ધ હોય, તો ઘડો માંજવામાંથી ઈશ્વરદર્શન થઈ શકે છે, ત્યારે ઘડો માંજવાથી બુદ્ધિનો પ્રકાશ થાય એમાં શું આશ્ચર્યની વાત છે? શું એ બાબત માની શકાય એવી નથી? જો કર્મોમાં આવું રહસ્ય ન હોય, તો આપણને કરવાનું શું રહ્યું? જો કર્મોમાં કંઈ પણ બળ ન હોય, તો પછી ઈશ્વરને પામવાનો રસ્તો કયો? જો ભક્તિ, યોગ કે જ્ઞાન કહો, તો તે પણ કર્મોથીજ છે—તે પોતે પણ એક પ્રકારનાં કર્મોજ છે.

— ઘડો માંજતાં ઈશ્વરદર્શન

બાઈ, હવે હું મારી અસલ વાત ઉપર આવું છું. ઘડો માંજતાં મેં જે રહસ્ય જોયું તે બતાવું છું. ઘડો માંજતાં મારી બુદ્ધિ પ્રકાશિત થઈ અને તેથી દરેક ચીજમાં કંઈક નવીન જોવાનું મારામાં બળ આવ્યું એ મેં કહેલું છે. તે પછી મને લાગ્યું કે, ઘડો માંજતી વખતે નાસી જતા કાળને પકડી શકાય છે, એટલે કે તેનો સદુપયોગ કરી શકાય છે. ઘડિયાલમાં ટકટક થઈને ચાલ્યા જતા તથા રેતીની શીશીમાંથી સરી પડતા રેતીના કણ સાથે સરી જતા કાળને પકડી રાખવો એ કંઈ સહેલી વાત નથી, પણ ઘડો માંજતી વખતે મને એવો અનુભવ થયો કે, કાળ ચાલ્યો તો જાય છે, પણ તે મારી રજા લઈને જાય છે, એટલુંજ નહિ પણ પ્રકાશિતપણે જાય છે, તથા દિલાસો આપતો આપતો જાય છે. એવા આનંદિતપણે કાળનું જવું એ કાળને પકડી રાખવા જેવુંજ છે, કાળને પકડવા કરતાં પણ વધારે છે. કારણ કે ધારો કે કદાચ આપણે

કાળને ખરેખરી રીતે પકડીને ણાંધી રાખી શકતાં હોઈએ પણ જો આપણે તેને આનંદ ન આપી શકતાં હોઈએ અને તેનાથી આનંદ ન લઈ શકતાં હોઈએ તો તેને પકડવાથી પણ આપણને શું ફાયદો છે? ઘણાંયે ક'ન્હુસો લક્ષ્મીને પકડે છે, પણ તેથી પોતાને શું સગવડતા મળે છે? અને લક્ષ્મીનો શું સદુપયોગ થાય છે? કાંઈજ નહિ. કાળને, લક્ષ્મીને અથવા ખીજી કોઈ પણ વસ્તુને માત્ર પકડી રાખવાથીજ લાભ નથી, પણ તેના યોગ્ય ઉપયોગથીજ લાભ છે. દિલાસો દેતે દેતે કાળ જતો જોયા પછી મને સમજાયું કે, ઘડો માંજવાથી-કામ કરવાથી આપણી તથા તે વસ્તુની કિંમત વધારીએ છીએ, કારણ કે હું ખુદ્દી રીતે જોઈ શકું છું કે ઘડો માંજવાથી આપણે તે વસ્તુને તેનું અસલપણું પાછું આપીએ છીએ; કે જે અસલપણું આપણે તથા ખીજાં કેટલાંક કારણોએ ઢાંકી દીધું હતું. વસ્તુને તેનું અસલપણું મળવાથી તથા તેની ને મારી કિંમત વધવાથી હું અને મારું કામ લોકોમાં દૃષ્ટાંતરૂપ થઈ પડ્યાં. અને એ દૃષ્ટાંતનું અનુકરણ જેઓ કરી શક્યાં તેઓને બહુ ફાયદો થયો. યાદ રાખજો કે, આ બધું માત્ર એક ઘડો માંજવામાંથી થાય છે. એ પછી મને લાગ્યું કે ઘડો માંજવા માટે હું જેટલી મહેનત લઉં છું તેટલાજ બળથી એજ વખતે સાથે સાથે જાણે કાંઈક તત્ત્વ મારી તરફ સ્વાભાવિક રીતે ખેંચાતું આવે છે. એ પછી જરા વધુ વિચારથી તરતજ મને સમજાયું કે, એ તત્ત્વ તે છૂપું બળ છે-ગુપ્ત મદદ છે. ઈશ્વરીકૃપા છે. એ ઈશ્વરીકૃપા અનુભવ્યા પછી તરતજ ઘડો માંજતાં તેમાંથી મને ઈશ્વરી ઐશ્વર્યનું દર્શન થયું. એજ વખતે હું સ્પષ્ટતાથી જોવા તથા અનુભવવા લાગી કે, આપણેજ આપણી સ્વાર્થ-બુદ્ધિથી ઊભાં કરેલાં આત્માની આઠે દેખાતાં આવરણો વીખરાવા માંડ્યાં હતાં અને હવે આત્મા પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપને સમજવા લાગ્યો હતો. એ પછી હું મારું હુંપણું, તથા ઘડાનું ઘડાપણું ભૂલી ગઈ હતી અને જેને જળ ચડાવવા માટે ઘડો માંજતી હતી, તે સદાશિવ, હું તથા ઘડો એ ત્રણે એકજ છીએ એવો મને સાક્ષાત્કાર થયો હતો. જ્ઞાતા, જ્ઞાન ને જ્ઞેય એ ત્રિપુટી અલેદમાં લય પામી હતી. દૃષ્ય તથા દૃષ્ટાનો ભેદ મટી ગયો હતો. અને તત્ત્વમસિ “તે તું છે” એ મહાવાક્યનો સાક્ષાત્કાર થયો હતો.

ફરજો ન બળવવી તેનું નામ નરક છે

ખાઈ, હું તો સંસારમાં મારું સ્વર્ગ દેખાડવા ઇચ્છતી હતી

પણ તેને બદલે કામ કરવાથી સંસારમાં મોક્ષ બતાવી શકી છું અને ઘડો માંજવામાંથી જીવન્મુક્તિ અનુભવી શકું છું. કર્મનું આટલું બધું બળ છે, એમ હું જાણતી નહોતી, માટેજ પ્રથમ કામ કરવામાં હું અચકાતી હતી અને રોઢણાં રોતે રોતે કામ કરતી હતી. પણ હવે મને સ્પષ્ટ રીતે સમજાય છે કે, કામ કરવું એ કેટલા બધા આનંદની ને કેટલી બધી કલ્યાણની વાત છે? જેઓ કામ કરવામાં હલકાઈ સમજે છે અથવા આળસ કરે છે, તેઓ પોતાનું કેટલું બધું અનિષ્ટ કરે છે, એ ખ્યાલ પણ જો તેઓ બરોબર રીતે કરી શકે, તો તેઓને બહુ જબરજસ્ત ફટકો લાગ્યા વિના રહે નહિ. તેઓને એમજ લાગે કે, અમારામાં કામ કરવાની આટલી બધી શક્તિ છતાં તથા કામ કરવાના રસ્તા એટલા બધા સહેલા છતાં અમેજો કાંઈજ નહિ કર્યું. અરે, બિલટા અમારી ઇચ્છાથીજ, અમારા બળથીજ કે જે બળ અમેને ઉપર ચઢવા માટેનું હતું તે બળથીજ અમે લેદમાં ડૂબતાં ગયા, કર્મને છોડતા ગયા, પ્રકાશને યુગાવતા ગયા અને અંધકારમાં ફસાઈ ગયા. પ્રભુ! પ્રભુ! મનુષ્યની આથી ઊતરતી સ્થિતિ બીજી શી હોઈ શકે? જિંદગીની પવિત્ર ફરજો, કે જે બળવ્યાથીજ મોક્ષના અધિકારી થવાય છે, તે ફરજોનો ત્યાગ કરવો, કર્તવ્યબ્રથ થવું, એનુંજ નામ નરક છે. એ સિદ્ધાંત જો મનુષ્ય સ્પષ્ટતાથી સમજે અને તે પ્રમાણે વર્તન કરે, તો તેને અહીંજ સંસારમાંજ-પોતાના ઘરમાંજ સ્વર્ગ છે અને તેને વ્યાવહારિક નાનાં કે મોટાં કામોની વચ્ચેજ જીવન્મુક્તિ છે.

ભલ્લી ઇચ્છાથી કરેલું કોઈ પણ કામ હલકું નથી

કામ કરવું એ દેવ પૂજવા બરોબર છે, ભક્તિ કરવા બરોબર છે, એમ જો માણસો સમજીને અનુભવી શકતાં હોય તો, હુનિયા આટલી દુઃખી રહેજ કેમ? અને કામ કરવામાં એટલું બધું આળસ, એટલું બધું મારું-તારું તથા એટલું બધું માન-અપમાન રહીજ કેમ શકે? જે માણસો કામને હલકું સમજે છે તેઓ પોતેજ હલકા મનવાળા છે. કારણ કે કોઈ પણ કામ સ્વભાવથી હલકું નથી, પણ આપણી સારી કે માઠી ભાવના પ્રમાણે આપણે કામને સારું કે માડું બનાવીએ છીએ. આપણા હેતુઓ જો ઉત્તમ હોય, તો એની મેળેજ-પોતાની મેળેજ કામ કાંઈ હલકું થઈ શકે નહિ. કારણ કે કર્મ પોતે સ્વતાંત્ર નથી, પણ આપ-

જેના આપણી ભલી કે ખૂરી ઇચ્છાથી કરેલી તે ક્રિયા છે. એટલે કામને ખોટું કે માટું સમજવા કરતાં તે કામ કરનારના મનને હલકા પ્રકારનું સમજવું એ વધારે વાસ્તવિક છે. કારણ કે ખૂરી ઇચ્છાથી કરેલું જે કામ ખોટું ગણાય છે, તેજ કામ જો ભલી ઇચ્છાથી કર્યું હોય, તો તેની મહત્તા બહુ વધી જાય છે. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, કોઈ પણ કામને હલકું સમજવા કરતાં તે કામ કરનાર મનુષ્યની ઇચ્છા ઊતરતા પ્રકારની સમજવી એજ વાસ્તવિક છે. એ બાબત બરાબર રીતે સમજવાથીજ આપણે કામને ઠોપ આપતા અટકીશું, તથા આપણા મનને સુધારવાનું સમજી શકીશું. એને માટે દૂર દષ્ટાંત લેવા જેવું પડે તેમ નથી. જ્યારથી આપણા દેશના રાજાઓમાં ને શ્રીમંતોમાં તથા મોટા લોકોમાં કામ કરવાનો અણગમો થયો અને કામને ભારેહલકું સમજવા લાગ્યા, ત્યારથીજ હિંદની પડતી થઈ છે. જે વખતે અવંતારી પુરુષો તથા ઋષિઓ કામને હલકું સમજતા નહોતા, ત્યારે આપણા દેશનો રંગ કાંઈ ચોરજ હતો. એટલુંજ નહિ પણ હાલમાં યુરોપિયનો કામને હલકું સમજતા નથી તેથીજ તેઓ દુનિયાને ધ્રુવની રહ્યા છે અને તેથી આપણે તેઓના દાસ જેવા થયા છીએ. હવે જ્યારે ધીરે ધીરે આપણે પણ કામ કરતાં શીખીશું ત્યારે વળી કાંઈ નવોજ રંગ દેખાશે, એમાં કાંઈ સંદેહ નથી. માત્ર કરવાનીજ વાર છે.

કર્મોની અસર

બાઈ, પ્રભુકૃપાથી મેં સ્પષ્ટ રીતે જોયું છે અને મને પ્રત્યક્ષ અનુભવ થયો છે કે, જે ચિતારો ઊંડા ધ્યાનથી ચિત્ર દોરે છે, તે ચિત્ર માત્ર કાગળ ઉપરજ દોરાય છે એમ નથી; પણ તેની મહેનતનું ને તેની ઇચ્છાનું ચિત્ર પ્રભુની પોથીમાં પણ દોરાઈ જાય છે. મેં જોયું કે રસ્તા ઉપર જે આડુવાળી આડુ કાઢે છે, તે માત્ર જમીન ઉપરનો કચરો કાઢીનેજ અટકતી નથી, પણ એ કચરા સાથે પોતાના કિસ્મત ઉપરનો કચરો પણ કાઢતી જાય છે. જે કુંભાર માટીને જુદા જુદા વાટ આપીને વાસણો બનાવે છે, તે માત્ર એટલેથીજ અટકતો નથી, પણ એની સાથે બહુ લોકોને સગવડતા કરી આપવાનું માન તથા કાંઈક પુણ્ય પણ તે ધરાવે છે. તમે જાણતા હશે કે, જે ગોવાલણે દૂધ વેચવા જાય છે, તે દૂધ વેચીને ખાલી વાસણે પાછી જાય છે, પણ હું જોઉં છું કે, કુંદુંબના ભર-

ભુષોષભુ માટેના પૈસાની સાથે તે ખૂબસૂરતી પણ ખરીદીને જાય છે. જે ખૂબસૂરત સુંદરીઓ સ્વાભાવિક ઉત્સાહથી શરદની ચાંદની-માં મીઠડી ગરબીઓ ગાય છે, તે માત્ર પરિશ્રમ લઈનેજ ખાલી ઘેર જતી નથી, પણ અંતરનો સંતોષ તથા પ્રેમ પણ લેતી જાય છે અને માત્ર ગરબી સંલગાવીને જતી નથી, પણ સમજનારાં-ઓને નવી નવી ઉત્તમ ભાવનાઓ પણ શીખવતી જાય છે. જે ક-લઈવાળો વાસણને કલઈ ચડાવે છે, તે માત્ર વાસણને કલઈ કરીને-જ અટકતો નથી, પણ સાથે સાથે પોતાના મનને પણ કલઈ કરે છે. જે ભરવાડ પશુઓને ઉછેરે છે ને પાળે છે, તે માત્ર પોતાનું પેટ ભરીનેજ અટકતો નથી, પણ ખીજાઓને પણ અનેક પ્રકારે ફાયદો પહોંચાડે છે. પારણામાં ઝૂલતું નાનું બાળક નિદ્રામાં પડ્યું પડ્યું સ્વાભાવિક રીતે. મૃદુ મૃદુ હાસ્ય કરે છે, તે હાસ્ય માત્ર પારણામાંજ અટકતું નથી, પણ હું જોઉં છું કે, તે મીઠકું હાસ્ય હુનિયાની દશે દિશામાં ફેલાઈ જાય છે અને એ હાસ્ય દરેક યોગ્ય સ્થળે આનંદનો વરસાદ વરસાવે છે. જે ગરીબ ખેડૂતો પોતાનાં ખેતરોને લીલાં રાખે છે, તે માત્ર પોતાની આંખોનેજ ઠંડક આપીને અટકતા નથી, પણ હુનિયાને પણ કેટલીક ઠંડક આપી શકે છે. જે કવિ પોતાનાં પ્રાસાદિક કાવ્યમાં કુદરતને ખેંચી લઈ રસજો આગળ રજૂ કરે છે, તે કવિને રસિક લોકો ઇનામ આપે છે, એટલુંજ માત્ર નથી, પણ તેને તેનું અંતઃકરણ અને કુદરત લોકો નહિ સમજી શકે તેવું મહાભારત ઇનામ આપે છે. જે નાના નાના વિદ્યાર્થીઓ કંટાળા ભરેલા આંકડાઓ ગોખ્યા કરે છે, તેઓ આંકડા ગોખીનેજ અટકતા નથી પણ ભવિષ્યના પોતાના વ્યવહારનો રસ્તો સરળ કરે છે. જે હુહાર ધગધગતી ભઠ્ઠી પાસે સજત મહેનત કરે છે, તે માત્ર લોઢાને ખાતરજ નહિ, પણ પોતાની કિંમત વધારવાને માટે કરે છે. જે જાનવરો કેળવનારા ને ખેલવનારાઓ છે તે માત્ર જાનવરો કેળવીનેજ અટકતા નથી પણ સાથે સાથે પોતાના મનને પણ કેળવે છે અને લોકોના મનોભાવને પણ ખીલવે છે. જે બહાદુર સિપાઈઓ સ્વદેશ અર્થે પ્રાણ આપે છે, તેઓ પોતાના વીરત્વ-બળથી પોતાને માટેજ સ્વર્ગનાં ખારણાં ઉઘાડે છે એમ નથી, પણ પોતાના ઉજ્જવળ દૃષ્ટાંતથી ખીજા ઘણાઓ માટે એ ખારણાં ઉઘાડે છે. જેમકે મહારાણા પ્રતાપસિંહ, મહારાજા શિવાજી અને ગુરુ ગોવિંદસિંહ. જે દયાળુ

માણસો દુઃખીઓનાં અશ્રુ લૂછે છે, ગરીબોની સેવા કરે છે, ખીમા-રોને મદદ કરે છે, તેઓ માત્ર સામા માણસનું ભલું કરીનેજ અટકતા નથી, પણ તેઓ કુદરતને આગળ વધવામાં મદદ કરે છે, ઐશ્વર્યને સ્ફુરવાનો રસ્તો કરી આપે છે અને પોતાના આત્માની આડે આવતાં પડને ઓછાં કરે છે.

આપણે કામ કરતા નથી માટેજ રોતીસૂરત જેવા બની જઈએ છીએ. બાઈ, આ પ્રમાણે જો બિંડા બિતરીએ તો દરેક કામમાં આપણે જોઈ શકીએ તે કરતાં વધારે બહોળો અર્થ છે, આપણે સમજી શકીએ તે કરતાં વધારે કલ્યાણ છે અને આપણે અનુભવી શકીએ તે કરતાં વધારે રહસ્ય છે. પણ અદ્વૈતોસ કે આટલું બધું છતાં પણ કામ કરવાની આપણે આનાકાની કરીએ છીએ તથા જે કાંઈ કરીએ છીએ તે અંતરના ઉમળકાથી નહિ, પણ વેઠિયા વેઠની પેઠે બેદરકારીથી કરીએ છીએ. આમ હોવાથીજ-કામની મહત્તા નહિ સમજવાથીજ આપણો વ્યવહાર અટપટો થઈ પડે છે અને તેથીજ આપણે સદા રોતીસૂરત જેવા રહીએ છીએ.

હું ઘણુંયે કરવા ધારું છું પણ કાંઈ કરી શકતી નથી તેનું કારણ શું ?

કામ કરવાથી કામના પ્રમાણમાં આપણે કેટલું બધું મેળવીએ છીએ અને કામ ન કરવાથી આપણે કેટલું બધું શુભાવીએ છીએ, એ જો આપણે બરોબર રીતે સમજી શકીએ, તો આપણને આશ્ચર્ય થયા વિના રહે નહિ. સદ્ગુરુની કૃપાથી મને આ બાબત સમજવાની તક મળેલી છે. પ્રસંગોપાત્ત અગાઉ એક વખતે મેં મહાત્મા અદ્વૈતાનંદ મહારાજને કહ્યું કે, મહારાજ માળા ફેરવતાં મને આળસ આવે છે. હું વહેલી બિઠવા આહું છું પણ બિઠી શકતી નથી. મને દુઃખીઓની સેવા કરવાની ઇચ્છા થાય છે, પણ હું મારી ખોટી મોટાઈ ને ખાલી શરમ છોડી શકતી નથી. અને હું પહાડ જેટલું કામ કરવા ધારું છું પણ એક કાંકરા જેટલું પણ કરી શકતી નથી. મહારાજ, હવે મારે શું કરવું ?

મહારાજે કહ્યું, બેટી! તારી વાત ખરી છે. તનેજ એમ થાય છે એમ નથી, પણ આખી દુનિયામાં ઘણુંકરીને તમામ માણસો એવાંજ હોય છે. કારણ કે માણસો કામની મહત્તા તથા તેથી થતો અગાધ લાભ સમજતાં નથી. કામ કરવાથી આપણે આપણું અને જગતનું કેટલું બધું કલ્યાણ કરીએ છીએ તથા ઈશ્વરની

કેવી મોટી સેવા કરીએ છીએ એ જો વાસ્તવિક રીતે સમજાય તો કદી પણ એક ક્ષણ પણ આપણે ગુમાવી શકીએ નહિ. ઈશ્વરની મહાન દયા સંસારના સર્વ કાર્યમાં પ્રત્યક્ષ છે, પણ કામ કરવાની બાબતમાં તેનો ખાસ વિશેષ અનુભવ થઈ શકે છે. આ બાબત વધારે સ્પષ્ટ કરવા માટે કાંઈક વિશેષ વિવેચન કરવાની જરૂર છે.

૨૬-વિશ્વંભરનાથના બગીચાનો માળી

હું જ્યારે અહીં આવ્યો ત્યારે રસ્તામાં એક ગામડામાં એક વાડીમાં ઊતર્યો હતો. એ વાડી બહુ સુશોભિત ને કીમતી પેદાશવાળી હતી. એ વાડી એટલી બધી સુંદર હતી અને તેનાથી એટલો બધો લાભ થતો હતો કે, કોઈને પણ એ જોઈને આશ્ચર્ય થયા વિના રહે નહિ. એ વાડી બાબુ વિશ્વંભરનાથની હતી. વિશ્વંભરનાથ શ્રીમંત હતા માટે તેની વાડી એવી સુંદર ને કીમતી હતી એમ કાંઈ નથી, પણ એ વાડીનો માળી બહુ લલો ને ઉત્સાહી હતો. તેનો એજ મહામંત્ર હતો કે, કામ કરવું. એ મહામંત્રથીજ તે વાડીને એવી સરસ બનાવી શક્યો હતો. એ માળી બહુ ગરીબ માણસ હતો અને તેને હાલની કેળવણી મળી નહોતી પણ તે બહુ સરળ હૃદયનો ને લલા સ્વભાવનો હતો. સાધુઓની સેવા કરવી તેને બહુ ગમતી. તેથી યથાશક્તિ સરળતાથી સેવા કરતે કરતે પ્રસંગોપાત્ત સાધુઓ પાસે પોતાની દરિદ્રતાની વાત કાઢતો અને ઈશ્વર માટે કાંઈ કાંઈ પૂછતો હતો. એક વખત એક પરમ ભક્તિમાન સાધુ કે જેની ઉપર એ માળીનો પૂરો વિશ્વાસ હતો, તેણે કહ્યું કે, બેટા, કામ કર, કામ કરવાથી તારું ભવિષ્ય સુધરશે અને કામ કરવાથી તને ઈશ્વર મળશે. કારણ કે કામમાં ઈશ્વર છે અને શાસ્ત્રોમાં તો કેટલોક ઠેકાણે એમ પણ કહેલું છે કે, પુરુષાર્થ એજ ઈશ્વર છે.

શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને પણ કહેલું છે કે:—

વ્યવસાયોઽસ્મિ—

॥ ગી. ૧૦-૩૬ ॥

ઉદ્યમીઓનો ઉદ્યમ હું છું. વળી પણ કહ્યું છે કે,

પૌરુષં નૃષુ—

॥ ગી. ૭-૮ ॥

પુરુષોમાં પુરુષત્વ હું છું.

એટલેથી પણ નહિ અટકતાં કહે છે કે,

મૂતાનામસ્મિ ચેતના—

॥ ગી. ૧૦-૨૨ ॥

ભૂતોમાં ચેતન હું છું.

કામ કરવાની મહત્તા બતાવવામાં લગવાનને હજી પણ સંતોષ થતો નથી, તેથી વળી પણ કહે છે કે,

જીવનં સર્વભૂતેષુ-

॥ગી. ૭-૯॥

સર્વ પ્રાણીઓમાં જીવન હું છું.

કામ કર્યા વિના ચેતનની હયાતીજ કેમ જણાય ? અને કામ વિના જીવનનો ઉપયોગ શું ? ઉદ્યમ, પુરુષત્વ, ચેતન ને જીવન એ કામનાંજ ખીન્ન નામો છે. કામને એવા ઊંડા અર્થમાં લઈને પ્રભુજ સિદ્ધ કરે છે કે, કામ પોતેજ ઈશ્વર છે. કામ પોતેજ ઈશ્વર છે એ બહુ મજાનો પણ બહુ ઊંડો સિદ્ધાંત છે. એનો અપરોક્ષ અનુભવ જ્ઞાની મહાત્માઓનેજ થઈ શકે છે. સાધારણ માણસો એટલે સુધી પહોંચી શકતાં નથી એટલે તેમને માટે શાસ્ત્રોએ તથા મહાત્માઓએ એમજ કહેલું છે કે, કર્મ એ ઈશ્વરને પામવાની સીડી છે અને આપણાં દરરોજનાં કામકાજ તે એ કર્મની સીડીનાં પગથિયાં છે. શ્રીકૃષ્ણ લગવાને પણ કહેલું છે કે, પોતપોતાનાં કર્મ રૂઢી રીતે કરવાથીજ માણસ સિદ્ધિને પામે છે.

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ॥

स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु ॥ગી. ૧૮-૪૫॥

અર્થ:—માણસ પોતપોતાનાં કર્મ રૂઢી રીતે કરીને સિદ્ધિ પામે છે. પોતાનાં કર્મ સારી રીતે કરનારા કેવી રીતે સિદ્ધિ પામે છે તે તું સાંભળ:—

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ॥

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विंदति मानवः ॥ગી. ૧૮-૪૬॥

અર્થ:—જેનાથી આ જગતની ઉત્પત્તિ થાય છે તથા જે આ સર્વમાં વ્યાપી રહ્યો છે, તે પ્રભુને પોતપોતાનાં કર્મોવડે રાજી કરીને માણસ સિદ્ધિ પામે છે.

કામ એ મોક્ષની બારી છે

માણી શ્રદ્ધાળુ અને ઉદ્યોગી હોતો, તેને આ ઉપદેશ રુચી ગયો અને તેણે એ પ્રમાણે વર્તન કરવા માંડ્યું. એથી તેનું લવિષ્ય ફરવા લાગ્યું. તેની દરિદ્રતા દૂર થવા લાગી. તેને આનંદ મળવા લાગ્યો. તે બગીચાનું સાંદર્ય ખીલવી શક્યો અને માલિકનો ખ્યાર મેળવી શક્યો. આ બધું અને એ કરતાં ઘણું વધારે, કામ કરવામાંથી તે મેળવી શક્યો. કામ કરવાથી તેને કેટલો બધો લાભ થયો એ પૂરેપૂરું

આપણે સમજાવી શકીએજ નહિ. કારણ કે પ્રથમ તો આપણે પોતેજ કામની પૂરી કિંમત સમજતાં નથી અને ખીલું જેને આપણે સમજાવવા ઇચ્છીએ છીએ, તેઓની ગ્રહણશક્તિ એટલી હદ સુધી ખીલેલી નથી કે તેઓ કામનેજ સ્વયં ઈશ્વર માની શકે. અને એ પણ ચાદ રાખજે કે, જ્યાંસુધી કામ એજ સ્વયં ઈશ્વર છે એવો અપરોક્ષ અનુભવ ન થાય, ત્યાંસુધી કામનું યથાર્થ રહસ્ય જાણ્યું કહેવાય નહિ, ત્યાંસુધી જિંદગીની ખરી કિંમત સમજાઈ કહેવાય નહિ, ત્યાંસુધી સર્વત્ર આનંદ, યત્ર યત્ર મનો યાતિ તત્ર તત્ર સમાધીય અનુભવવાનો રસ્તો મળે નહિ, ત્યાંસુધી ઈશ્વરને જાણ્યો કહેવાય નહિ. અને જ્યાંસુધી અપરોક્ષપણે આવું અનુભવી શકાય નહિ, ત્યાંસુધી મોક્ષ પણ થઈ શકે નહિ. કારણ કે, કામ એ મોક્ષની ખારી છે, એટલે કામ વિના—એ ખારી ઉઘાડ્યા વિના, મોક્ષમાં જવાયજ કયાંથી ?

આપણે કામ કેમ કરી શકતા નથી ?

બેટી, કામની કિંમત ખડું મોટી છે. એટલી બધી મોટી છે કે, તેને માટે આપણે ખ્યાલ પણ કરી શકીએ નહિ. કારણ કે આપણી બુદ્ધિ ક્ષુદ્રવિષયોમાં બંધાઈ ગયેલી છે. જો આપણે આપણી બુદ્ધિને છૂટી મૂકીએ, ખુલ્લી રાખીએ અને પછી જોઈએ તો આપણને સહેલાઈથી સમજાય કે, જે ચીજોને આપણે વખાણીએ છીએ, ચાહીએ છીએ, જેનાથી આશ્ચર્ય પામીએ છીએ અને જેને મેળવવા માટે—જેને પામવા માટે હવાતિયાં, કરીએ છીએ તથા પ્રાર્થના કરીએ છીએ, તે ઈશ્વરની મહાવિભૂતિઓ જેવી કે, વિદ્યા, હુન્નર, બધાંને વશ કરી શકાય એવી મોહિની, દોઢાતું સોનું બની જાય તેવો કીમિયો, હજારો વરસ સુધી જીવાની રહી શકે તેવું રસાયન, દેવપણું, સ્વર્ગ અને મોક્ષ એ બધું કામમાંથીજ થયેલું છે અને તે બધું કામનુંજ રૂપ છે. કારણ કે ઈશ્વર પોતે કામનો નિયામક—અધિષ્ઠાતા છે. અથવા વધારે જાંડા જિતરીને જોઈએ, વધારે ખુલ્લા શખ્દોમાં જોલીએ, તો ઈશ્વર પોતે કામનુંજ સ્વરૂપ છે. કામની આટલી કિંમત—કામનું આવું રહસ્ય આપણે ક્યાં સમજીએ છીએ ? એ સમજતાં નથી માટેજ બેટી, તું કહે છે તેમ આપણે પહાડ જેટલું કામ કરવા ધારીએ છીએ, પણ કાંકરા જેટલું પણ કરી શકતાં નથી. કારણ કે આપણે કામને સાધારણ સમજીએ છીએ, એટલુંજ નહિ પણ એમ પણ માનીએ છીએ ને જોઈએ છીએ કે, આપણે કામ ન કરીએ તોપણ આલી શકે તેમ

છે. જો કે આપણને ઉપલક્ષ્યે એમ લાગે છે, પણ તે ઘણુંજ ખોટું છે. જો કેમ આપણને એવાં ચક્ષુ આપે કે, જેથી કામની ચથાર્થ કિંમત સમજી શકાય, તો આપણને એમજ લાગે ને એવોજ અનુભવ થાય કે, કામ કરવું એજ સ્વર્ગ છે. અને કામ ન કરવું એજ નરક છે. અને નરકમાં રહેવું—એવો અનુભવ થવો એ શું દુઃસહ નથી? ઇરાદાપૂર્વક પ્રકાશને છોડી અંધકારમાં રહેવું એ શું ખોટું નથી? અને ઉપયોગીપણાના ચળકાટ કરતાં નિરુપયોગીપણાના કાટને પસંદ કરવો એ શું મનુષ્યત્વને લાંછન લગાડનારું નથી કે?

કામ નાનું હોય પણ તેનું પરિણામ મોટું છે

ખેટી, તું કહે છે કે, કામ કરવામાં હું મારી ખોટી મોટાઈ ને ખાલી શરમ છોડી શકતી નથી. તારી એ વાત ખરી છે, કારણ કે તું કામને સાધારણ અને નાનું સમજે છે, એથી કામ કરવાનું તારું જોર નિર્બળ થઈ જાય છે. પણ તું એમ નથી જાણતી કે, દરેક નાનાં કામોમાંથી મોટાં કામો થાય છે અને રોજનાં એ ઘણાંયે નાનાં કામોનો અરવાળો પણ બહુ મોટો થઈ જાય છે. ખરું છે કે આપણી જિંદગીનાં દરરોજનાં કામો આપણને સાધારણ ને નાનાં લાગે છે, કારણ કે આપણે માત્ર એ કામની તરફજ જોઈએ છીએ, પણ તેના પરિણામ તરફ જોતા નથી. નાનાં બચ્ચાંને દૂધ પાવું, ફળવંત ઝાડના રોપાને પાણી પાવું અથવા ગાયને ઘાસ નાખવું, એ આપણને સાધારણ કામ લાગે છે; પણ જો આપણે એ સાધારણ કામ ન જાણવીએ, તો તેઓની શી ગતિ થાય? અને તેનાથી જે લાભ તેને પોતાને, આપણને તથા જગતને મળવાનો છે તેનો નાશ નહિ થાય કે? તથા એ પાપના જવાબદાર આપણે નહિ કે? પણ એ નાનાં કામો આપણે કર્યાં હોય—એ કરજો આપણે જાણવી હોય, તો તેથી જે હિત થાય તેમાં આપણું હિત નહિ કે? ખેટી, દુનિયા આવી રીતે અલેદમાં ગૂંથાયેલી છે. એ અલેદને કામ નહિ કરનારાઓ તોડી નાખે છે. એમ કરવું એ ઈશ્વરી નિયમનો—ઈશ્વરી આજ્ઞાનો ભંગ કર્યા બરાબર છે અને તું વિચાર કર કે ઈશ્વરી નિયમનો ભંગ કરીને કેમ સુખી રહી શકાશે?

લોકો પોતાની જિંદગીનાં દરરોજનાં વ્યાવહારિક કામકાજને સાધારણ કહે છે અને નજીવાં સમજે છે. પણ તેઓ જાણતા નથી કે, એ દરેક કામ એક એક બીજ છે અને તેમાંથી ધીરે ધીરે મોટાં ફળવંત ઝાડો થવાનાં છે તથા વખત આવ્યે એ ઝાડો એટલાં

બધાં ફળ ને બીજ આપશે કે, જે ફળોથી તેનો રોપનાર તૃપ્ત થઈ જશે અને એ બીજોથી બીજાંઓને માટે બીજાં હજારો ને લાખો બાકો તૈયાર થશે. ખેડી, યાદ રાખજે કે, આ કાંઈ માત્ર ખાલી સ્વપ્નો કે હવાઈ વિચારો નથી; પણ એ બધું આપણે સમજી શકીએ ને અનુભવી શકીએ તેવી રીતે આપણાં રોજનાં નાનાં નાનાં કામોમાંથી થવાનું છે.

**નાનાં કામો કરવાથી મોટાં કામો કરવાનો
રસ્તો ખુલ્લો થાય છે**

આપણી કીમતી જિંદગીની પવિત્ર ફરજોને નજીવી સમજવી એ કરતાં વધારે જૂઠું, એ કરતાં વધારે અરાબ બીજું શું હોઈ શકે? આપણાં કામકાજોને નજીવાં સમજવાનું જો કાંઈ પણ કારણ હોય તો તે એજ છે કે, આપણું મનજ હજી સાધારણ છે, આપણી બુદ્ધિજ હજી નાની છે. એ સિવાય જિંદગીનાં કર્તવ્યને નજીવાં માનવાનું બીજું કોઈ પણ ખરું કારણ નથી. બધાય કાંઈ મહા-કવિ કાલિદાસ કે પરદુઃખભંજન વિક્રમ થઈ શકે નહિ, બધાય કાંઈ મહાદાનેશ્વરી બળિ કે બાણાવળી અર્જુન થઈ શકે નહિ. બધાય કાંઈ માંધાતા કે દિલીપ થઈ શકે નહિ. બધાય કાંઈ ભારત કે હનુમાનના જેવાં મહાભારત કામ કરી શકે નહિ. બધાય કાંઈ શાક્યસિંહ કે શંકરાચાર્ય થઈ શકે નહિ. બધાય કાંઈ અરોઝ કે અકબર થઈ શકે નહિ. બધાય કાંઈ લિયોનિડાસ કે નોશિરવાન થઈ શકે નહિ. બધાય કાંઈ મહારાણી વિક્ટોરિયા જેવા ભાગ્ય-શાળી કે નેપોલિયન બોનાપાર્ટ જેવા પરાક્રમી થઈ શકે નહિ અને બધાય કાંઈ મહારાજા પૃથ્વીરાજ કે મહારાણા સંગ્રામસિંહ (સંગ) થઈ શકે નહિ. એવાં રત્નો તો વિરલજ હોય છે અને એવાં પ્રસંગો પણ કવચિતજ મળે છે. માટે એવાં મોટાં ભાગ્ય ને એવાં મોટાં કામોની વ્યર્થ આશામાં નહિ રહેતાં આપણે આપણાં રોજનાં કામકાજો સરસમાં સરસ રીતે બજાવવાં જોઈએ. જો એ કામો આપણે સારી રીતે બજાવી શકીશું, તો બીજાં વધારે મોટાં કામોને માટે આપણી આગળ રસ્તો ખુલ્લો થશે. તેથી જ્યારે મોટાં કામો કરવાનો શુભ પ્રસંગ મળશે ત્યારે આપણે તે કામો બહુ હિંમત-થી, બહુ સહેલાઈથી, બહુ સફાઈથી ને બહુ શાંતિથી ફતેહભરી રીતે માનપૂર્વક બજાવી શકીશું. પણ જેઓને શરૂઆતનાં, દરરોજની જરૂરિયાતનાં, જેને આપણે સાધારણ અને માલ વિનાનાં

કહીએ છીએ, તેવાં કામો પણ કરતાં ન આવડે તો એવાઓ તરફથી ખીન્ન મોટાં કામોની શી આશા રાખી શકાય ?

ઐતી, યાદ રાખજે કે, જે કામને આપણે નાનાં ને નજીવાં સમજીએ છીએ તથા નિંદીએ છીએ, તે કામો આપણી પૂર્ણતાને માટેજ છે. આપણને આગળ વધવામાં શરૂઆતનાં તે પગથિયાં છે. એ કામોની મદદ વિના આપણે કદી પણ આગળ વધી શકીએ નહિ, એ નાનાં લાગતાં કામોને—એ પગથિયાંને છોડી દઈને એકદમ કૂદકો મારીને આપણે કદી પણ ઉપર ચડી શકીએ નહિ. જ્યાંસુધી એ નાનાં લાગતાં કામો કે જે, ખરી રીતે જોતાં જિંદગીની પવિત્ર ફરજો છે, તે વાજખી રીતે ન ધનવાય, ત્યાંસુધી મોટાં કામોને માટે રસ્તો ખુલ્લો થઈ શકેજ નહિ. આ બાબત ખુલાસાથી સમજાય માટે હવે તને હું એ બતાવીશ કે, આપણી જિંદગીનાં રોજનાં જે કામોને આપણે સાધારણ સમજીએ છીએ, તે કામો આપણને આગળ વધવામાં કેવી રીતે મદદ કરે છે, તેની અસર છેક ક્યાં સુધી લાગાય છે અને તેનું પરિણામ કેટલું બધું મોટું હોય છે.

૨૦—નાનાં કામોની મોટી અસરના દાખલા

ઐતી, પોતાના મનમાં મોટા ગણાતા અને બહારના ડોળ-દમાક તથા ઠાઠમાઠવાળા અભિમાની માણસોને એમ લાગે છે કે, મેલવાળાં બચ્ચાંને ધોવું તે હલકું કામ છે, પણ તેઓ ભૂલી જાય છે કે, આપણે મેલને ખાતર મેલ નથી ધોતા, પણ બચ્ચાંને ખાતર, આપણા અંતરના સંતોષને ખાતર, વાતસલ્યલાવથી મેલ ધોઈએ છીએ. એટલુંજ નહિ પણ આપણે માત્ર મેલનેજ નથી ધોતા, પણ સાથે સાથે બચ્ચાંની તંદુરસ્તીને તથા દેશની લવિષ્યની આશાને પણ ધોઈને સ્વચ્છ કરીએ છીએ અને એ રીતે દુનિયાને આગળ વધવામાં કુદરતને મદદ કરીએ છીએ તથા ઈશ્વરી ઐશ્વર્યને ખીલવાનું મેદાન આપી શકીએ છીએ. શું એ હલકું કામ છે કે? ફાટેલાં કપડાંને થીંગડું દેવું એ હાલના આપણા ઇશ્કી બચ્ચરોને હલકું કામ લાગશે, પણ જો તેઓ વિચારે કે એ થીંગડું માત્ર કપડાં ઉપરજ નહિ, પણ સાથે સાથે આપણા મન ઉપર પણ મનને કાબૂમાં રાખનારું થીંગડું દેવાય છે, તો તેઓને કપડાંમાં થીંગડું દેવાનું કામ હલકું લાગે નહિ. આપણા દેશનાં

પૈસાદાર શેઠિયાઓને લાગે છે કે, હોડી ચલાવવા માટે હલેસાં મારવાં એ હલકું કામ છે, પણ તેઓ જાણતા નથી કે, એ હલેસાં સમુદ્રની લહેરો સાથે ગ્રમ થઈ જવાનાં નથી, પણ ખીજી દુનિયામાં મૂઆ પછી પણ કામ લાગવાનાં છે. ઈશ્વરના દરબારમાં એ હલેસાં દુન્યવી જિંદગી દરમિયાન તે ખલાસીનાં કર્મ માટે સાક્ષી આપશે. એટલુંજ નહિ પણ આપણી ગોદીઓ, આપણી આગખોટો, આપણી લડાયક મનવારો, પરદેશો સાથેનું આપણું જોડાણ અને આપણા વ્યાપારની વૃદ્ધિ, એ બધું ઘણું કરીને અભણ પણ ઉદ્યોગી ખલાસીઓનાં હલેસાંનું ફળ છે. હલેસાં મારવાના જે કામને દેશાટનની મનાઈ કરનારા આપણા શાસ્ત્રીબાવાઓ, આપણા ધર્મગુરુઓ અને આપણા ગર્ભશ્રીમંતો હલકું ગણે છે, તે કામને દુનિયામાંથી કાઢી મૂકે અને પછી જુઓ કે આપણી સ્થિતિ કેટલી પછાત રહે છે. આજની આપણી સુધરેલી શેઠાણીઓને રસોઈ બનાવવાનું કામ હલકું લાગે છે, પણ તેઓએ જાણવું જોઈએ કે, રસોઈ એ રોજનું સ્વાભાવિક રસાયન છે. તે જો ઉત્તમ રીતે આવડે તો પોતાનાં વહાલાંઓનું એટલું બધું ભલું કરી શકાય કે, તેવું ભલું ખીજી કોઈ પણ એવી સાધારણ બાબતથી કરી શકાય નહિ. મોટો વારસો આપી જવાથી પણ એટલું ભલું કરી શકાય નહિ. કારણ કે રોગથી બચવું-હઃખથી દૂર રહેવું અને લાંબું આયુષ્ય ભોગવવું, એ રસોઈના રસાયનથી બની શકે છે. પોતાની જાતમહેનતથી પોતાનાં વહાલાંઓને આરોગ્ય તથા દીર્ઘાયુષ આપવું એથી વધારે આનંદની અને વધારે સંતોષની બાબત વ્યવહારમાં ખીજી શી હોઈ શકે ?

લશ્કરી મિજબાવાઓને છોકરાં રમાડવાં એ કામ હલકું લાગે છે પણ તેઓ જાણતા નથી કે, અમે પોતે પણ એક વખત નિરાધાર બચ્ચાંજ હતા અને આજે બચ્ચાં રમાડવા તરફ અમે જેમ ચેષ્ટાની નજરે જોઈએ છીએ, તેમ જો અમારાં માયાપોએ અમારી તરફ જોયું હોત તો અમારી સ્થિતિ કેવી હોત ? જો તેઓએ એ વખતે અમારો તિરસ્કાર કરીને અમારી તરફ બેદરકારી રાખી હોત, તો આજે અમે બહાદુર લડવૈયા થઈ શકત કે ? અને દેશની સેવા બજાવી શકત કે ? જો આપણે એમ સમજીએ કે બચ્ચાંને રમાડવાં-ઉછેરવાં-ઉત્પન્ન કરવાં એ પણ દેશની સેવા છે અને ઈશ્વરની ભક્તિ છે, તો પછી કુદરતને રીઝવનારું,

જગતમાં મીઠાશ ફેલાવનારું અને આપણી વૃત્તિઓને ઠેમગતા બક્ષનારું બચ્ચાં રમાડવાનું કામ હલકું શા માટે ગણાય ? ખરી જરૂરની જગાએ ઈશ્વરભક્તિને માટે મંદિર બાંધવાનું હોય અથવા દુઃખથી પીડાતા ગરીબ દરદીઓને માટે ઔષધશાળા ખોલવી હોય અથવા જનવરો, મનુષ્ય અને વ્યાપાર અર્થે રસ્તો કે પુલ બંધાવવો હોય અથવા નાનાં બચ્ચાંઓ કે જે નાના રોપા જેવાં છે અને જેમાંથી ઘણાં ફળો મળવાનાં છે, નાનાં બચ્ચાંઓ કે જે હમણાં સોનાની રજકણો જેવાં છે, પણ જેમાંથી આગળ જતાં સોનાના લાટાઓ બનાવાના છે; નાનાં બચ્ચાંઓ કે જે દેશની ભવિષ્યની આશા છે અને નાનાં બચ્ચાં કે જે સંસારરૂપી અશ્વત્થ (પીપળા) નાં ખરી જતાં છાંયું પાંદડાંઓને બદલે અશ્વત્થને સૌંદર્ય આપનારાં નવાં કૂંપળિયાં જેવાં બચ્ચાંઓને વિદ્યાહુત્તર શીખવવા માટે શાળાઓ બંધાવવી હોય અથવા અનાથને સારું અનાથાશ્રમ બંધાવવું હોય, ઇત્યાદિ કામો માટે નાણાંની જરૂર હોય અને તે સારું યોગ્ય અધિકારીઓ પાસે વિનંતિ કરવા જવાનું હોય તેમાં ઘણા લોકોને શરમ લાગે છે, પણ શું એ શરમ જેવું કામ છે ? ગરીબોનાં અંતઃકરણની આગમાં બળે નહિ કે પાણીમાં ડૂબે નહિ એવા આશીર્વાદો મેળવવા, દેશની સેવા બજાવવી, પોતાના અંતરાત્માને સંતોષ આપવો અને કદી ન ભૂંસાય તેવા કુદરતી અક્ષરે એવાં ભલાં કામોમાં પોતાનું નામ લખાવવું, એ કામ શું શરમભર્યું છે કે ? તું કહે છે કે, આવાં કામોને જે હલકાં ને શરમભર્યાં કહે છે, તેઓ પોતેજ હલકા મનવાળા, શરમ જેવા ને દેશને બોળરૂપ છે.

પાણીની નહેર ખોદનારા મજૂરોને મટોડીના ટોપલા ઉપાડતા, જોઈને ગર્ભશ્રીમંતોને એમ લાગતું હશે કે એ તો હલકું કામ છે, પણ જો તેઓ જરા ઊંડા ઊતરીને વિચારે તો તરત સમજાય કે એ મટોડીના ટોપલા થોડા વખતમાં અનાજ તથા ફળોના ઢગલાના રૂપમાં ફેરવાઈ જશે. એ મજૂરોની મહેનત ખેડૂતોને આબાદ રાખી શકશે, વ્યાપાર વધારી શકશે, ગરીબોને સસ્તું અનાજ અપાવી શકશે, ગુનાઓ ઓછા કરી શકશે અને રાજ્યની સલામતીમાં વધારો કરી શકશે. આ બધું અને એ કરતાં પણ ઘણું વધારે ગરીબ મજૂરો માટીના-પથ્થરના-કોલસાના કે ગંદકીના ટોપલા ઉપાડે તેમાંથી થશે, પણ ગર્ભશ્રીમંતોની વાતોના તડાકા-ફડાકા, લૂખા મોજશોખ, નકામા લખલૂટ ખરચો અને અંદર

અંદરની ધિંગામસ્તીથી નહિ થાય. મોજાલા યુવાન ગભીરીમાં તો એ જાણવું જોઈએ કે, તેઓ જેમને હલકા ગણે છે તે ગરીબ મજૂરો માટીના ટોપલા ઉપાડીને પણ જેટલું દેશતું ભલું કરે છે, તેટલું ભલું, છતાં સાધનોએ પણ તેઓ પોતે કરી શકતા નથી. એટલુંજ નહિ પણ એ પણ યાદ રાખવું જોઈએ કે, માટીના ટોપલા ઉપાડવાના પરિશ્રમથી પરસેવે તરખોળ થયેલા ગરીબ મજૂરો કાઠ્યા-તૂટ્યા લૂગડાં છતાં પણ જેવા ઈશ્વરના દરબારમાં શોભશે, તેવા અહીં હીરામોતીઓની માળાથી શણગારેલા ને ગાદીતકિયા પર આજોટતા આપણા ઊંઘણુશી શેઠિયાઓ ત્યાં શોભશે નહિ; કારણ કે ઈશ્વરને આળસ નહિ પણ કામ વહાલું છે અને કામ કરવાને માટેજ જિંદગીની બક્ષિસ છે.

જમીન ખેડવી, ખેતર નીંદવું, ઘાસ કાપવું, છાણ ઉપાડવું, બળદોને હાંકવા, એ બધાં ખેતીવાડીનાં કામ ફક્કડ કપડાં પહેરીને ફરનારા હાલની અંગ્રેજી કેળવણીવાળા આપણા યુવાન ભાઈબંધોને હલકાં લાગે છે; પણ તેઓ વિચારતા નથી કે, અમે જેને હલકું કામ કહીએ છીએ, તે કામથીજ ને તે હલકું કામ કરનારા ખેડૂતોની મદદથીજ અમે અમારું રોજતું ભોજન મેળવી શકીએ છીએ. આવાં કામોને હલકાં સમજનારે એક કલ્પના કરી જોવી—ધારો કે માત્ર એકજ વરસ આખી દુનિયાના કુલ ખેડૂતો પોતાનું કામ બંધ કરી ખેસે અને પછી જુઓ તો ખરા કે, તમારાં ખૂટમોજાં ને ચક્ષમાં, તમારાં ખુરસીકોચ ને છબી, તમારા ખ્યાલા, રકાખી ને માનીતી ચા, તમારાં સેંટ, રૂમાલ ને સિગારેટ, ક્યાંનાં ક્યાંભિડી જાય છે. માત્ર એ બધું ગયેજ છૂટકો ન થાય, પણ જિંદગી બચાવવી મુશ્કેલ થઈ પડે. આપણે દુનિયામાં હતા—નહોતા થઈ જઈએ. અને એ બધું શા માટે? જે કામને તમે હલકું ગણો છો તે કામ ન થાય માટે. જે કામ ન કરવાથી દુનિયા ખેદાનમેદાન થઈ જાય, મનુષ્યો, પશુઓ ને ખીજાં પ્રાણીઓનું સત્યાનાશ નીકળી જાય તે કામ હલકું કે? ખેડી, કોઈ પણ કામ જો વાજબી રીતે બજાવાય તો તે હલકું નથી; કારણ કે કર્મની સાંકળ જુદાં જુદાં કામની એક એક કડી મળીને થયેલી છે. એટલે દરેક કામો બહારથી પરસ્પર ગમે તેટલાં જુદાં જુદાં લાગે, પણ અંતે તેઓનો અલેદજ છે, તે બધાં જુદાં જુદાં કામો એકજ મૂળ હેતુ સારુજ કરવામાં આવે છે, એટલે જુદાં જુદાં બધાં કામોનાં બહારના દેખાવમાં ગમે તેવો ફરક હોય, તેમની

દિશા જુદી જુદી લાગતી હોય, તે કામોના દેશકાળમાં જમીન-આસમાન જેટલો ફરક હોય, તેના કર્તા જુદા જુદા માણસો કે અન્ય પ્રાણીઓ હોય અને જુદાં જુદાં સાધનોથી તેઓએ કામ કરેલું હોય, તોપણ તે બધાં કામો કોઈ ને કોઈ રીતે એકબીજાને બહુજ મદદ કરે છે. તે બધાં કામો ઉપર ગમે તેટલાં આછાં-વત્તાં કાળપાંદડાં હોય, પણ તે એકજ મૂળમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે અને સર્વ દિશામાં એકજ હેતુ સારુ તે જાય છે. એ હેતુ ને એ મૂળ પરમાત્મા છે. તેમાંજ તે લય પામે છે. આવી રીતે સર્વ વસ્તુ-નો, સર્વ કામોનો અને સર્વ વિચારોનો એક મધ્યગિંદુમાં અલેદ છે માટે અલેદ કુદરતના એ મહાનિયમને આપણે માનવો જોઈએ, તે પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ અને જિંદગીની ફરજના કોઈ પણ કામને આપણે હલકું, ખોટું કે નજીવું નહિ સમજવું જોઈએ.

જુદાં જુદાં કામોનો અલેદ કેવી રીતે થાય છે ?

ખેટી, દરેક કામોની અસર કેટલી બધી મોટી છે અને જુદાં જુદાં કામોનો અલેદ કેવી રીતે થાય છે, તે હવે તારે સમજવું જોઈએ. ભગવાન રામચંદ્ર અયોધ્યામાંથી ગયા, પણ શું તેમનું એક વચન, એક બાણ ને એકપત્નીવ્રત એ દુનિયામાંથી જવાનું છે કે ? આજે કૃષ્ણ ગોકુળમાં નથી, પણ શું તેમની મનોહર મોરલીની મીઠાશ દુનિયામાંથી નાખૂદ થવાની છે કે ? આજે કુરુક્ષેત્રમાં મહાભારતનું યુદ્ધ નથી પણ કૃષ્ણનો ઉપદેશ-ગીતા દુનિયામાંથી નાખૂદ થવાની છે કે ? સત્યવાદી મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર આજે હયાત નથી પણ તેમની સત્યતાનું દ્વંદ્વંત જગતમાંથી ભૂંસાવાનું છે કે ? માતા ગાંગી આજે આપણી સન્મુખ નથી, પણ તેનું બ્રહ્મજ્ઞાન શું લય પામ્યું છે કે ? મહાત્મા બૌદ્ધ આજે અહીં નથી, પણ તેમનો મહાત્યાગ દુનિયામાંથી જવાનો છે કે ? જિસસ ક્રીસ્ટને મરી ગયે ઓગણીસો વરસ થયાં, પણ તેના ઉપદેશની અસર નાખૂદ થઈ છે કે ? મહારાજ ભગીરથ આજે ભારતમાં નથી, પણ ગંગાજી લાવવાનો તેમનો મહાપ્રયત્ન લય પામ્યો છે કે ? અને મહાત્મા શંકરાચાર્ય આજે નથી, પણ તેમની વેદાંત ફિલસૂફી કદી પણ ભૂંસાવાની છે કે ? નહિજ. ખેટી, કૃત્યો અમર પદવી ભોગવે છે. તેઓની અસર કેટલાક દેશકાળમાં વળતે ઢૂળી જાય, પણ નાખૂદ થતી નથી. આ બધા મહાન પુરુષોનાં કામો જુદાં જુદાં છે, તે કામો પાર પાડવાના રસ્તા જુદા જુદા છે. તે કામો કરવાની ઇચ્છા

પણ જુદાં જુદાં કારણોથી થઈ છે અને તેઓના સંજોગો, વખત તથા દેશ પણ જુદા જુદા છે, તેમ છતાં પણ એ સર્વ એકજ ચક્રના જુદા જુદા આરાઓ છે. પરિઘમાં એક એકથી તે બહુ દૂર દૂર લાગે છે, પણ એકજ મધ્યમાંથી તે નીકળેલા છે અને એકજ મધ્યબિંદુમાં તે મળી જાય છે. આવી રીતે પરસ્પરનો વિરોધ છોડી દઈને સર્વમાં અલેદ અનુભવવો એજ વ્યવહારની સરળતા છે અને એજ સંસારમાં સ્વર્ગ છે.

બેટી, કર્મોની અમરતાને અલેદ સમજ્યા પછી હવે તારે એનાણું જોઈએ કે, દરેક જુદાં જુદાં કર્મો પરસ્પર એકબીજાને કેવી રીતે મદદ કરે છે? નિર્દોષ સુકોમળ બચ્ચાંઓનું સ્વાભાવિક હાસ્ય લશ્કરીઓને શું મદદ કરે છે? રસીલી યુવાન સ્ત્રીઓનાં નંખરાં સુસાદરોને શું મદદ કરે છે? સારંગીવગાડવાવાળો રાજ્યને શું મદદ કરે છે? ગણિતશાસ્ત્રી ખેડૂતોને શું મદદ કરે છે? ચિતારા મજૂરોને શું મદદ કરે છે? મ્યુનિસિપાલિટીઓના ગાડાંવાળાઓ વહાણવટીઓને શું મદદ કરે છે? પહેલવાનો સ્ત્રીઓને તેમનો ઘરસંસાર ચલાવવામાં શું મદદ કરે છે? નાટકકારો કેદીઓને શું મદદ કરે છે? દરજીઓ રસાયણશાસ્ત્રીઓને શો કાયદો કરે છે? મહેતાજીઓ ડોક્ટરોને શું મદદ કરે છે? લુહારો રસાયણશાસ્ત્રીઓને શું મદદ કરે છે? અને સાધુઓ હુન્નરઉદ્યોગનાં કારખાનાંઓને શું મદદ કરે છે? ઉપલક નજરે જોતાં એમ લાગશે કે, તેઓ એકબીજાને બહુ મદદ કરી શકતા નથી. પણ નહિ, બેટી. એમ નથી, તેઓ સર્વ પરસ્પર એકબીજાને તથા સર્વને એટલી બધી મદદ કરે છે કે, એનો હિસાબ જો આપણે તપાસીએ, તો આપણને આશ્ચર્ય લાગ્યા વિના રહે નહિ; એટલુંજ નહિ પણ આપણી એમ ખાતરી થઈ જાય કે, સર્વની મદદથીજ આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. એટલુંજ નહિ પણ આપણે જે કાંઈ કરીએ છીએ, તેનો કરોડો લાગ પણ બીજાંઓની મદદ વિના કરી શકીએ નહિ. વિલાયતની ગોદીઓમાં જે આગબોટો ખંધાય છે, તેમાં હિંદી ખેડૂતોનો હાથ છે. સિલોનમાં જે ચાના બગીચાઓ ખીલી રહ્યા છે, તેમાં ચીનાઓની મદદ છે. હિંદમાં જે કેલસાની ખાણો નીકળી છે તેમાં યુરોપના કારીગરોનો હાથ છે. ક્રાંસમાં જે નવાં નવાં હથિયારો બને છે તેમાં જર્મનોનો હાથ છે. અમેરિકાની જે આખાદી છે તે ઇંગ્લેંડને આભારી છે. સુધરેલી દુનિયા જે સોનાના સિલ્કા ખડખડાવી રહી

છે તેમાં આફ્રિકાના જંગલીઓનો હિસ્સો છે. જાપાનમાં જે હુન્નર-કળા ખીલી નીકળ્યાં છે તે યુરોપના સાયન્સને આભારી છે. યુરોપમાં જે તત્ત્વજ્ઞાન વધતું જાય છે તે પ્રાચીન આર્ય ઋષિઓની મદદ છે અને યુરોપનું સાયન્સ તે પ્રાચીન આર્ય, ગ્રીક, રોમ, ઇરાન, અરબસ્તાન, ચીન તથા મિસરને આભારી છે. આવી રીતે તાત્કાલિક અથવા પરંપરાથી, સીધી અથવા આડકતરી રીતે તથા પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષપણે દરેક કાર્યમાં, દરેક વસ્તુનો અને સર્વ દેશકાળનો ભાગ છે. ખુદલી રીતે આવો અભેદ હોવા છતાં અને દરેક કામમાં દરેક કામની સત્તા હોવા છતાં, આપણે એવું અભિમાન કરવું કે અમુક કામ તો મેં જ કર્યું, એ શું ભૂલ નથી? માત્ર ભૂલજ નહિ પણ તે શું છે અને તે શું કંઈ નાનો નહિ પણ બહુ મોટો છે. કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ, જોઈએ છીએ ને અનુભવીએ છીએ કે, આપણે ખાલીએ છીએ, ચાલીએ છીએ, ખાઈએ છીએ, પીએ છીએ, ખેતીએ છીએ, ભીંઈએ છીએ, સૂઈએ છીએ, પહેરીએ છીએ, ઓઢીએ છીએ અને જે કંઈ પણ કરીએ છીએ, તે સર્વમાં ખીનાઓની મદદ છેજ, કોઈની પણ મદદ વિના બિલકુલ સ્વતંત્રપણે આપણે કંઈ પણ કરી શકતા નથીજ. એમ છતાં પણ મગજમાં એવોજ પવન ભરી રાખવો કે મેં કર્યું, મેં કર્યું, મેં કર્યું, એ શું પાપ નથી? માત્ર એકજ બાબત તપાસો.

મુંબઈના શેઠિયાનાં ભોજનની વાત લો.

જુદાં જુદાં અનાજ, જુદા જુદા દેશમાંથી આવેલાં છે અને તે જુદાં જુદાં માણસોએ ખનાવેલાં છે. ચોખા બંગાળમાંથી આવેલા છે. તુવરદાળ સુરતથી આવેલી છે. બાજરી કાઠિયાવાડથી આવેલી છે. ઘઉં ખંડવાથી આવેલા છે. ખાંડ મોરિસથી આવેલી છે, તેને લાવનારી સ્ટીમર જર્મનીની છે. ઘી પોરબંદરથી આવેલું છે. મસાલામાં મરી, નાળિયેર ને હળદર મલબારથી આવેલાં છે. મીઠું ચિમોરના અગરમાંથી આવેલું છે. બદામપિસ્તાં કાબૂલથી આવેલાં છે. ધાણાજીરું ગુજરાતથી આવેલું છે. મરચાં લાવનગરનાં છે, રાઈ જંબુસરની છે. બટાટા ઇટલીનાં છે. કોખી મદ્રાસથી આવેલી છે. વટાણા પૂનાના છે. કેરી ગોવાની છે. તાંદળજાની ભાજી બાબુલનાથની ટેકરીની છે. પરવળ કલકત્તેથી આવેલાં છે, આમલી ગુજરાતની છે. હિંગ કાબૂલની છે. ઠાકોરજીને થોડો મેવાનો પ્રસાદ ધરેલો છે તેમાં દાડમ મસ્કતનાં છે. નારંગી નાગપુરની

છે. દ્રાક્ષ કાબૂલની છે. સફરજન અમેરિકાનાં છે. શેરડી ઘાટના મુલકની છે. ખેર બનારસથી આવેલાં છે, રસોઈ બનાવવા માટેના વાસણોમાં તાંબુ અમેરિકાથી આવેલું છે. પિત્તળ નાશકનું છે. પિત્તળમાંની કલઈ ચીનની છે. ચાંદી પૃથ્વીના ઘણા ભાગોમાંથી આવેલી છે. લોહું વિલાયતનું છે. હાંડલાં કચ્છનાં છે. ચૂલાની માટી સાથી તાલુકાની છે. એ માટીમાં લાદ લેખવેલી છે તે દ્રામવે કંપનીના આસ્ટ્રેલિયન ઘોડાની છે. આગ પેટાવવા માટેની કાંડી સ્વિડનની છે. લાકડાં દક્ષિણના જંગલનાં છે, તેમાં કાકડી મૂકવાનું કપડું વિલાયતી છે. ગ્યાસલેટ રશિયાનું છે. આટો દળનારી ડોશી દક્ષિણની છે. ઘંટીનો પથ્થર કાઠિયાવાડનો છે. શાકસમારવાનું ચખ્ખુ શેફિલ્ડમાં બનેલું છે. દૂધ લેંસનું છે. લેંસ બ્રહ્મરાખાદની છે. ગોવાળિયો વ્રજનો છે. લેંસ માટેના કપાસિયા ભરૂચી જિનના છે. રસોઈ બનાવનાર ભટ્ટ સિદ્ધપુરનો છે અને શેઠ કચ્છના રહેવાસી છે. હજી એમાં ઘણી બાબતો કહેવાની રહી જાય છે. હવે તું વિચાર કે, આમાં કેટલા ખેડૂતો, કેટલા મજૂરો, કેટલા વેપારીઓ, કેટલા વહાણવટીઓ અને કેટલા બધા શોધકોનો હાથ હશે ? એટલુંજ નહિ પણ એ બધી ચીજોની શોધ કરતાં, તેના શુભ-દોષ તપાસતાં, તેને ઉપયોગ લાયક બનાવતાં અને તેનો લાભ લેતાં કેટલાં બધાં વસ્તો સુધી કેટલી બધી મહેનત કરી હશે અને હજી પણ કેટલી બધી મહેનત કરી રહ્યાં છે, એ બધું જો આપણે બરોબર રીતે વિચારીએ, તો આપણને એમજ લાગે કે, ઇશ્વરની કૃપા વિના આપણે એક શ્વાસ પણ લઈ શકીએ નહિ. દુનિયાનાં ઘણાં તત્ત્વો અને ઘણાં લોકોની મદદ વિના એક શબ્દ પણ બોલી શકીએ નહિ. આખી પૃથ્વીની મદદ વિના આપણે પાણીનો એક ઘૂંટડો પણ પી શકીએ નહિ અને આખા બ્રહ્માંડના ઉપકારમાં દુબાયા વિના ભોજનનો એક કોળિયો પણ આપણે મેળવી શકીએ નહિ.

૩૧-મેં કયું એમ માનવું એ મહાપાપ છે

બેટી, તું જો તો બરી કે, આપણે કેટલા બધા પરતંત્ર છીએ ? માત્ર પરતંત્ર છીએ એટલુંજ નહિ, પણ બીજાઓની મદદ વિના આપણી હયાતીજ હોઈ શકે નહિ. ત્યારે આપણાથી કાંઈ થઈ

તો ક્યાંથીજ શકે? આમ પ્રત્યક્ષપણે, સ્પષ્ટ રીતે જાણ્યા ને અનુભવ્યા છતાં પણ દરેક કામમાં એવું અભિમાન કરવું કે મેં કયું, મેં કયું, મેં કયું, એ શું ભૂલ નથી? આપણે જે કાંઈ કરીએ છીએ તેમાં-સર્વની-આખી દુનિયાની મદદ છે અને આખી દુનિયાનો લાભ છે; તથા આખી દુનિયાનાં કામોમાં આપણો પણ હિસ્સો છે. આવી રીતે સ્પષ્ટ અભેદ છતાં પણ એ કામોના આપણે પોતેજ-એકલાજ કર્તા-લોકતા થઈ બેસવું એ અન્યાય ઈશ્વર દેમ સહન કરી શકશે? એ આપણો અન્યાય અહીં આપણને તરણા જેટલો લાગે છે; કારણ કે આપણે આપણા અન્યાયને આપણી સ્વાર્થબુદ્ધિની આરસીથી જોઈએ છીએ, તેથી તે નાના દેખાય છે. પણ યાદ રાખવું કે, આપણી જે ભૂલ અહીં આપણને આપણા સ્વાર્થની વચ્ચે તરણા જેવડી દેખાય છે, તે ઈશ્વરના ન્યાયાસન આગળ ઈન્સાફને વળતે મેરુ જેવડી દેખાશે અને તેમાં કાંઈ અજબ જેવું નથી. કારણ કે હાલમાં એ આપણી ભૂલ આપણને નાની લાગે છે, પણ ખરેખરી રીતે જોતાં તે એવી નાની નથી, એ ખડું મોટી ચોરી છે. માત્ર ચોરીજ નહિ પણ ચોરી ઉપર શિરજોરી છે. કારણ કે જે આપણું નથી તેને આપણે આપણું માનીએ છીએ અને જે આપણે એકલાએજ કરેલું નથી, પણ સર્વની મદદથી થયેલું છે, તેને પણ મેં કયું, મેં કયું એમ કહીને તથા એમ માનીને આપણે મગફરી લઈએ છીએ. માત્ર એટલુંજ નહિ પણ એ અભિમાનની મગફરીને ચાહીને વધારીને તેમાં આપણે મોટાઈ માનીએ છીએ તથા મનાવીએ છીએ અને ખુશી થઈએ છીએ. શું આપણી આવી વર્તણૂક? અને તે પણ એક દિવસની નહિ પણ આખી જિંદગીની? પ્રભુ! પ્રભુ! આ મહાપાપથી અમે ક્યારે છૂટીશું? આપણે પોતે પોતાનેજ ઠગનારી, આખી દુનિયાની ચોરી કરનારી, કુદરતના નિયમોની સામે થનારી અને ઈશ્વરની પવિત્ર આજ્ઞાઓનું ઉલ્લંઘન કરનારી આપણી એ વર્તણૂક-એ ચોરી ઉપર શિરજોરી નથી કે? આવો મોટો ગુનો કે જે ઉપલક દૃષ્ટિએ આપણને નાનો લાગે છે, તે કેટલો બધો ગંભીર છે, એ જો આપણે સમજીએ તો, આપણને લાગતી આપણી તરણા જેવી ભૂલ ઈશ્વરના દરબારમાં મેરુ જેવી દેખાશે. એ વાતમાં કાંઈ સંદેહ રહે નહિ. આમ છે માટેજ મહાત્માઓએ કહેલું છે કે, પાપને નાનું સમજવું નહિ. ખેટી, હવે તું સમજી હશે કે, દરેક કર્મોની દેવી અતૂટ

એકતા છે ! અને તેમ છતાં પણ અહંભાવથી મેં કયું, મેં કયું, એમ કરીને આપણે તેનો કેવો ભેદ પાડી નાખીએ છીએ ? આમ થતું અટકાવવા માટે ઈશ્વરે બહુ સહેલો રસ્તો ખતાવેલો છે અને તે એજ કે, દરેક કામ પ્રભુને અર્પણ કરો.

પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે:—

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत्तपस्यસि कौन्तेय तत्કुरुष्व मदर्पणम् ॥ ગી. ૯-૨૭ ॥

અર્થ:—હે અર્જુન ! તું જે ખાય છે, જે હોમ કરે છે, જે દાન કરે છે, જે તપ કરે છે તથા બીજું જે કાંઈ કર્મ કરે છે તે મને અર્પણ કર.

સર્વ કર્મ ઈશ્વરને સોંપી દેવાં એ કેવો મળનો ઉપદેશ છે ? અને એ કેવી આનંદની વાત છે ? એમ કરવાથી શું ફળ થાય છે તેને માટે પ્રભુએ કહેલું છે કે:—

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः ।

लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांभसा ॥ ગી. ૫-૧૦ ॥

અર્થ:—જેમ કમળનાં પાંદડાંને પાણી વળગતું નથી, તેમ જે માણસ ફળની ઇચ્છા છોડીને પ્રભુને પોતાનાં કર્મ સોંપી દે છે, તે પણ બંધાતો નથી.

બેટી, કર્મ કરવા છતાં પણ કમળના પાનની પેઠે નિર્લેપ રહેવું એ કરતાં વધારે ઉત્તમ બીજું શું હોઈ શકે ? પણ મનુષ્યને એટલો બધો અધિકાર આપ્યા છતાં પણ, અનંત કૃપાવાન ઈશ્વરને તૃપ્તિ થતી નથી. કારણ કે મનુષ્ય નિર્લેપ થયા છતાં પણ, તેનો ભોગ્ય ને ભોક્તા, દ્રશ્ય ને દ્રષ્ટા, સેવ્ય ને સેવક એવો ભેદ જતો નથી, પણ એટલો ભેદ પણ અભેદના નિયામક—અભેદના અધિષ્ઠાતા પરમકૃપાળુ સમદર્શી ઈશ્વરથી સહન થતો નથી, તે તો એમજ કહે છે કે:—

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविरर्ब्रह्माम्नौ ब्रह्मणा हुतम् ।

ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना ॥ ગી. ૪-૨૪ ॥

અર્થ:—જે અર્પણ કરવું તે પણ બ્રહ્મજ છે, હોમવાની વસ્તુ પણ બ્રહ્મજ છે, અગ્નિ પણ બ્રહ્મજ છે, હોમનારો પણ બ્રહ્મજ છે, એ યજ્ઞથી જે પામવાનું ફળ છે તે પણ બ્રહ્મજ છે અને એ યજ્ઞ કરનારને જવાનું જે ઠેકાણું તે પણ બ્રહ્મજ છે.

આપણાં કામકાજની વચ્ચેજ આપણી સુક્રિા

બેટી, ઈશ્વરની કૃપા ભોધ ? સર્વત્ર ઈશ્વરને બાણવો, એવો ને

અનુભવવો એ રહસ્ય જોયું ? એ બધું શામાંથી ? યાદ રાખજો કે આપણાં કર્મમાંથી, તારાં રોજનાં કામકાજમાંથી, જેને તમે નાનાં ને નજીવાં સમજો છો તેવાં કામમાંથી. ઈશ્વરની આંખે પણ અલેદ અનુભવવો એ કરતાં કર્મની વિશેષ મહત્તા બીજી શી હોઈ શકે ? બેટી, કદી પણ કર્મોને નજીવાં સમજીશ નહિ, મેં કયું, મેં કયું એવું અભિમાન રાખીશ મા અને નિખાલસ દિલથી શ્રદ્ધા તથા પ્રેમપૂર્વક ઈશ્વરને કર્મો અર્પણ કરીશ, તો તું પણ નિર્લેપ થઈને પ્રદક્ષાર્પણ થઈ જઈશ. પણ તે બધું તારી પ્રબળ ઈચ્છા તથા શુદ્ધ લાવનાથી જિંદગીનું કર્તવ્ય બજાવવામાંજ અને તે પ્રદક્ષાર્પણ કરવામાંજ છે. એ ખૂબ યાદ રાખજો. જો એમ કરી શકાય તો અહીંજ—સંસારમાંજ—આપણા—ધરમાંજ—આપણા અંતરમાંજ સ્વર્ગ છે અને આપણાં રોજનાં કામકાજને વચ્ચે જીવન-મુક્તિ છે.

બાઈ, જેમ જેમ હું વિચાર કરું છું તેમ તેમ મારી ભૂલો મને વધારે ને વધારે મળતી જાય છે, કારણ કે હું હવે મારા અંગત સ્વાર્થને બાજુએ મૂકીને ખુલ્લા દિલે જોઈ શકું છું. ત્યાં સુધી હું મારા પોતાના સ્વાર્થમાં હતી, ત્યાંસુધી હું એક તરફ અને તે પણ ટૂંકી દૃષ્ટિથીજ જોઈ શકતી હતી. પણ અલેદમંત્રના બળથી હવે હું એ રોગથી મુક્ત થયેલી છું, એટલે વસ્તુને તેના ચથાર્થ રૂપમાં જોઈ શકું છું. આમ થવાથી મરો વ્યવહાર બહુ સરળ થઈ પડેલો છે અને હું સર્વત્ર શાંતિ અનુભવી શકું છું. એટલે મારે સંસારમાં સ્વર્ગ છે.

તકે ગુમાવવી

આપણી જિંદગીની રોજની સાધારણ ભૂલોમાં એક મોટી ભૂલ એ છે કે, હાથ આવેલી શુભ તકને આપણે ફેાકટ ગુમાવી નાખીએ છીએ અને એવી તકો જેટલી શ્રીમંતો ગુમાવે છે તેટલી ગરીબો ગુમાવતા નથી. એ હું મારાજ દાખલાથી સાબિત કરી શકીશ. તમે જાણો છો કે મને બહુ જાતની સગવડતા હતી. મારાં માબાપ મારી ઉપર અતિશય ખ્યાર રાખતાં હતાં અને મારો પડ્યો ખેલ ઊંચકી લેવા તૈયાર હતાં. એટલુંજ નહિ પણ મારા ખ્યાર પતિ તો મારે માટે પ્રાણ આપવાને પણ તૈયાર હતા. દરેક નાનામાં નાની બાબતથી મોટામાં મોટી બાબત સુધી મારી એટલી બધી સંભાળ લેવાતી હતી કે, એ પ્રસંગ જ્યારે હું યાદ કરું છું, ત્યારે મને હર્ષ અને દિલગીરી લાગ્યા વિના રહેતી નથી. હર્ષ

એટલા માટે કે, હું એટલી બધી ભાગ્યશાળી, એટલી બધી ધન્ય-
રની કૃપાપાત્ર હતી અને દિલગીરી એટલા માટે કે, એટલી બધી
સગવડતાને હું જોઈએ એટલો લાભ લઈ શકી નહિ. પિયરમાં
જ્યાં જાઉં ત્યાં બહેન બહેન થઈ રહે, સૌનાં મુખમાં મને જોઈને
પ્રસન્ન થઈ જાય અને સૌ પોતાના મનમાં એમજ વિચારે કે બહે-
નને અમે કેવી રીતે કામ લાગીએ ? હું જ્યારે કાંઈ ઇચ્છા કરું ત્યારે
જાણે દેવતાઈ હુંકમ થયો હોય, તેવી રીતે મારાં સગાંવહાલાં મારું
વચન અંધર ઝીલી લેતાં. આટલું બધું અને એ કરતાં ઘણું વધારે
જે કાંઈ મારે માટે થતું તે કાંઈ ખાસ મારી લાયકાતને માટે નહિ,
પણ મારી સ્વાભાવિક સરળતાને લીધે, સદાય પ્રસન્ન વદનને લીધે,
સર્વત્ર લલુ ઇચ્છવાને લીધે, અતિ નિર્દોષતા તથા સુકોમળપણને
લીધે અને મારાં માળાપના અતિશય વહાલને લીધે હતું. ‘કિશોરી,
કિશોરી,’ એ મારી માના શબ્દોના લજ્જકારા હજી પણ મને સંભ-
ળાયા કરે છે અને સંસારમાં સ્વર્ગ બતાવવામાં એ સાદા શબ્દો
મને બહુ મદદ કરે છે. ‘દીકરી, કાંઈક શીખ’ અને ‘બહેનને ખુશી
રાખજો.’ એ મારા પિતાના શબ્દો છે. પિતાની ઇચ્છા પુત્રીને શીખ-
વવાની ને ખુશી રાખવાની હતી. પણ હું એ વખતે એ આનંદ-
દાયક સમયનો—એ ઉત્તમ સ્થિતિનો લાભ લઈ શકી નહિ, તેથી
એ પછી ઘણાં વરસો સુધી ખરો આનંદ અનુભવી શકી નહિ. મારા
એ અનુભવ પછી હવે હું જે જે માણસને મળું છું, તેઓને
મારા લલા પિતાનાં વચનો કહું છું કે, ભાઈઓ, સુખી થવું હોય
તો કાંઈક શીખો તથા સર્વને સુખી રાખજો અને કાંઈક શીખવજો.

બાઈ, તમને યાદ હશે કે, પોતાના વિચારથી મારા ખ્યારાના
વિચાર કાંઈ જુદા પડે ત્યારે માતૃશ્રી (સાસુજી) મને કહેતાં કે,
વહુદીકરા, ‘તમારી બિલાડીને સમજાવોની!’ માતૃશ્રીની લલ-
મનસાઈ અને તેમનો મારી ઉપરનો ખરો વાત્સલ્યભાવ એ શબ્દો-
માં ખુલ્લી રીતે ઝળકી રહ્યો છે અને મારા વહાલા માટે તો તમે
બધાં એમજ કહેતાં કે, ભાઈ પાસે ભાભીનું ચલણ છે અને મારા
ખ્યારા પતિને તો એજ ગીત પસંદ હતું કે:—

અરે મૂરખ ! કાં પથ્થર પૂજે,

ત્રેમા પ્રિયાને છોડી?

તથા

ક્યાં છે ? ક્યાં છે ? ક્યાં છે રે ?

પ્રિયા વિણ સ્વર્ગ ખીણું ક્યાં છે રે ?

માત્ર આ ગીતજ તેમને પસંદ હતું એટલુંજ નહિ પણ તેમનો એ સિદ્ધાંતજ હતો અને એ સિદ્ધાંત પ્રમાણે વર્તતા હતા, એટલે તેમનો મારી ઉપરનો પ્રેમ કેવો હોવો જોઈએ તે સહૃદયોને સમજવું મુશ્કેલ નથી. આટલા બધા પ્રેમની સાથે વળી મારાં માબાપ તથા મારા પતિ બહુ સંપત્તિવાન હતા, એટલે ખુદ્દા દિલે ને છૂટા હાથે હું ખર્ચ કરી શકું તેમ હતી. આ બધું બતાવવાની મારી મતલબ એ છે કે, આટલાં બધાં સારાં સાધનો છતાં હું તેનો પૂરતો લાભ લઈ શકી નહિ અને મેં બહુ બહુ ક્ષીમતી તકો ખાસ કારણ વિના મારા નજીવા નજીવા સ્વાર્થ સારુ અને થોડાક ઉત્સાહ, થોડીક દૃઢતાની ખામીથી ગુમાવી નાખી.

મેં મારી સગવડનો લાભ ન લીધો

અહા ! ઈશ્વરની કૃપા તો જુઓ કે હું કેટલી બધી સગવડ ધરાવતી હતી ! વિદ્યાહુત્તર માટે જે ચંત્રો કે ઔપધિઓ જોઈએ તે સહેલાઈથી મેળવી શકાય તેવી મારી સ્થિતિ હતી. પુસ્તકો મંગાવ્યા વિના પણ અમારા પ્રસિદ્ધ નામને લીધે આશ્રય મળવા તથા અભિપ્રાયની આશાએ ગ્રંથકારો મોકલી આપતા હતા. ગરીબ વિદ્વાનો આમંત્રણ વિના પણ અમારે ત્યાં ફેરા ખાતા હતા. સત્તાવાળા, પૈસાવાળા અને વિદ્યાવાળા તરફથી જાહેર તથા ખાનગી મેળાવડામાં અમને વારંવાર આમંત્રણ આવતાં હતાં અને અમારા જવાથી તેઓ ખોતાને માન મળ્યું સમજતા હતા. જ્યાં જવું હોય ત્યાં જવાને માટે ગાડીથોડાઓ તૈયાર હતા. જુદી જુદી ભાષા તથા વિદ્યા શીખવનાર સારા સારા શિક્ષકો પોતે અમારી નોકરી કરવા માટે સામે અરજ કરતા હતા. દરેક રમતગમતની બાબતમાં અને જ્યાં કાંઈ પણ નવું શીખી કે જાણી શકાય ત્યાં અમારી હાજરી ઘણું કરીને જરૂર હતી. મુસાફરીને માટે અમને પૂરતી સગવડતા હતી. અભ્યાસ કરવાને માટે અમોને કુરસદ-નિવૃત્તિ તથા જોઈતી અનુકૂળતા હતી. તંદુરસ્તી સંભાળવા માટે પૂરતી સગવડ હતી, ધાર્મિક સાધુઓ તથા ગુરુઓ આહીને અમારે ત્યાં આવતાં બિલટા ખુશી થતા હતા. વિશ્રાંતિ તથા હરવા ફરવા માટે અમને સુંદર અને લગ્ય સ્થાનો હતાં. અમારી ખિદમત માટે જોઈએ તે કરતાં વધારે નોકરો હતા. દેશપરદેશના સારા સારા લોકો પોતાનો ગુણ દેખાડવા તેડયે અથવા વગર તેડયે અમારે ત્યાં આવતા હતા અને તેમની વાતોમાંથી તથા પ્રસંગોમાંથી અમને સ્વાભાવિક રીતેજ

ઘણું ઘણું નવું નવું શીખવવાનું મળતું હતું. દલાલો વ્યાપારને લગતા ઘડી ઘડીના સમાચાર અમોને આપતા હતા અને અમને રીઝવી પોતાનું કામ કાઢી લેવા એવી એવી યુક્તિઓ કરતા તથા વાતચીતમાં એવું મીઠું-મસાલો ભભરાવતા હતા કે, આપણને રમૂજ લાગ્યા વિના રહે નહિ. અમારી પિછાનવાળાઓ અને પિછાનની ઇચ્છાવાળાઓ જુદા જુદા દેશની નવી નવી વસ્તુઓ અમારા માગ્યા વિના અમોને ખુશી રાખવા માટે મોકલતા હતા. અમારી ઇચ્છા થાય તે બહાર સ્થળમાં અમે બહુ સહેલાઈથી જઈ શકતાં હતાં તથા જે પ્રસિદ્ધ કે ગુણી માણસોને મળવા ઇચ્છીએ તેને મળતી મળી શકતાં હતાં અને અમારી જરાક જીભ વળવાથી કેટલાકેનું ભણું તથા ખૂરું થાય એવાં અમે શક્તિવાન હતાં. ટૂંકામાં માણસબંધ વાજળી રીતની જેટલી સગવડ વર્તમાનકાળમાં લોગવી શકે તેટલી સગવડ અમોને પૈસાને લીધે હતી અને ઘણા શ્રીમંતોને છે. પણ અફસોસ કે અમે તેનો પૂરો લાભ લઈ શક્યાં નહિ. આટલી બધી સગવડ છતાં-આટલી બધી ઇશ્વરકૃપા છતાં મારી ઘણીયે બહેનપણીઓ એવી છે કે, જેને ચોખા બાફતાં કે આ બનાવવા માટે ગરમ પાણી કરતાં પણ આવડતું નથી અને આપણા ઘણાંયે ભાઈઓ એવા છે કે, જેઓને પોતાના નામનું બિલાડું ખેંચતાં પણ આવડતું નથી તથા દુનિયા ક્યાં પડી છે તેનું પણ તેઓને ભાન હોતું નથી.

બાઈ, આગળ વધેલાં ગરીબ માણસોની મહેનત અને હાડમારી બે શ્રીમંતો સમજે તો તેઓને પોતાને એટલી બધી સગવડ છતાં પોતે કાંઈ પણ કરી ન શક્યા, તે માટે કાંઈક લાગણી થયા વિના રહે નહિ. આ બાળત બરોબર સમજવા સારું ગરીબોને આગળ વધવા માટે કેટલાં બધાં તરફડિયાં મારવાં પડે છે અને કેવી હાડમારી લોગવવી પડે છે, તેનો હું એક મારા અનુભવમાં આવેલો ખરો દાખલો આપીશ.

૩૨-ગરીબ વિદ્યાર્થીઓની હાડમારી

સ્વામી અખંડાનંદને તો તમે જાણો છો. તેઓએ પોતાનું જીવનચરિત્ર લખેલું છે; તે જાણવા જેવું છે. તેમાં તેઓએ લખ્યું છે કે, કાઠિયાવાડના એક અપ્રસિદ્ધ ગામડામાં કુલીન પ્રાદ્યુ-કુળમાં મારો જન્મ થયો હતો. અમારું કુટુંબ બહુ ગરીબ સ્થિ-

તિમાં હતું અને તોપણ મારા પિતાજી બહુ આળસદાર અને કાંઈક સંસ્કારી પુરુષ હતા. તેઓ દેશી રાજ્યની સાધારણ પ્રકારની નોકરી કરતા હતા. નિશાળમાં અને ગામમાં હું મસ્તીખોર છોકરા તરીકે જાણીતો હતો; તોપણ ભણવામાં—કાંઈક નવું શીખવામાં મને અજબ પ્રકારનો આનંદ થતો હતો. સ્વાભાવિક રીતેજ મારી વૃત્તિ આવી હોવાથી અને તેમાં મને ટેસ્ટ લાગવાથી હું કાંઈક નવીનતા શોધતો હતો. પણ એવી ખાસ નવીનતા અમારા નાનકડા ગામડામાં, મારા જેવા ગરીબને જંગલી છોકરાને ક્યાંથી મળે? તોપણ પ્રસંગોપાત્ત કોઈ કોઈ વખત મને કાંઈ ને કાંઈ નવું જાણવાનું મળ્યા કરતું હતું. હવે હું ચોથી ચોપડી શીખવા લાગ્યો હતો અને તેની સાથે ઇતિહાસ, ભૂગોળ જરાતરા સમજવા લાગ્યો હતો; પણ એટલાથી મને તૃપ્તિ થતી નહોતી. મને કાંઈક નવું વાંચવાનું જોઈતું હતું, પણ મારે ઘેર ખીજાં પુસ્તકો ક્યાંથી હોય? અને ગામડાના મહેતાજીઓ એવડી નાની ઉંમરના છોકરાને ખીજાં પુસ્તકો વાંચવા આપે પણ શું કરવા? આવી અડચણ હતી તોપણ જ્યારે મહેતાજી બહાર જાય ત્યારે હું કોઈ ને કોઈ પુસ્તક વાંચી લેતો. વળી મહેતાજીની ધાસ્તીથી પુસ્તક અધૂરું છોડી દેતો. કોઈ વખતે મહેતાજી અભ્યાસના પુસ્તક સિવાય ખીજું પુસ્તક મને વાંચતાં દેખેતો સખત ઠપકો આપતા અને ખીજે દહાડે એક નાનકડા કળાટની બહાર સ્કૂલ લાયબ્રેરીનું કોઈ પુસ્તક ન રહી જાય તેની મહેતાજી સંભાળ લેતા. આટલું છતાં પણ મહેતાજીની બેદરકારીથી ખૂણેખાંચરે રહી ગયેલું કે નવું આવેલું ચોપાનિયું, વર્તમાનપત્ર કે જૂની ચોપડીઓ હું જરા જરા વાંચી લેતો. એ વાંચતાં વાંચતાં તેમાંથી ઘણુંયે હું સમજતો નહોતો. જે ન સમજું તે જાણવાની મને બહુ ઇચ્છા થતી, પણ કોઈ બતાવે તેમ નહોતું. બિલટું મારાથી રિસાયેલો કોઈ છોકરો મહેતાજીને એમ કહી દે કે, તમારી ગેરહાજરીમાં હું ખીજું કાંઈ વાંચતો હતો, તો લેસન ન કરવાનો આરોપ મૂકી મહેતાજી મને કોપરાપાક જમાડતા અને મારા ખાપ પાસે ફરિયાદ કરતા કે તમારો દીકરો પાઠ કરતો નથી ને ખીજું નકાસું વાંચ્યા કરે છે. આ સાંભળી મારા વહાલા પિતાજી મને નરમ પ્રકારનો ઠપકો આપે તે બુદ્ધો હતા. આવી રીતે ઘણા વખત સુધી આલ્યું. સાતમી ચોપડી ભણી રહ્યો ત્યાંસુધી આલ્યું. એટલા

વખતમાં મેં ખાનગી રીતે વાચનના બળથી આબુખાબુનું બીબું બીબઓના કરતાં બહુ સારું જ્ઞાન એકઠું કર્યું હતું, પણ એ જ્ઞાનથી એ વખતે હું કંઈ કાયદો મેળવી શક્યો નહિ. બિલકુલ કેટલીક વખત તો મારું તે જ્ઞાન મને રિખાવવા લાગ્યું. વાંચનારાઓને આ બાબત ખોટી લાગશે, પણ તે સત્ય છે અને તેનાં કારણો બહુ ખુલ્લાં છે.

વાચનના બળથી મારી લાગણીઓ કાંઈક વધારે વિસ્તરી હતી. મારા વિચારો મારા સહવાસીઓ ને લાઇબ્રેરી કરતાં વધારે આગળ વધેલા હતા. મારા આચારમાં સાધારણતા કરતાં હું કાંઈક વિશેષતા માગતો હતો. મારા તરફે મારાં સર્ગાઓ સમજી શકે તે કરતાં કાંઈક વધારે ઊંડા હતા અને મારું હૃદય વધારે ઉત્તમતાને ચાહતું હતું. ટૂંકામાં મારા મનની સૃષ્ટિ કરતાં મારી દૃષ્ટિ સામેની સૃષ્ટિ મને ઊતરતા પ્રકારની લાગતી હતી. એટલે મારા ગામથી, મારા લાઇબ્રેરીથી, મારાં સર્ગાવહાલાંથી, મારી જાતથી ને મારા આચાર-વિચારથી હું સંતોષ પામી શકતો નહિ. બીબું એ કે, મારા એ વિચારોમાં ચાલુ જમાનાનું કાંઈક છૂટાપણું લળેલું હતું અને એવા છૂટાપણાને માટે મારી સ્થિતિ, મારું કુટુંબ, મારી નાત અને મારું રહેવાનું ગામ લાયક નહોતું; એટલે ઘણી બાબતમાં મારું મનમાનતું થઈ શકતું નહોતું અને તોપણ ઘણી બાબતોમાં મારી એટલા થતી હતી. અમારા ગામના જૂના વિચારના લોકો મને “સુધારાવાળો” કહેતા. રીતરિવાજને બહુ મજબૂતીથી વળગી રહેનારા લોકો મને “વેદિયો દોર” કહેતા. કારણ કે હું મારાં વાચનમાંજ પડ્યો રહેતો હતો; કારણ કે વ્યાવહારિક રીતરિવાજ પાળવાના આનંદ કરતાં વાચનમાં મને વધારે આનંદ મળતો હતો. મારા મામા મને “અઝમી” કહેતા હતા. કારણ કે બે-ત્રણ ગાઉ પગે ચાલીને આબુખાબુનાં ગામડાંઓમાં શ્રાદ્ધતર-પિંડીના લાડુ ખાવા હું તેમની સાથે જઈ શકતો નહિ. ન જવાનું કારણ એ કે, વાચનની અસરથી કાંઈક નવીન લલક અનુભવતાં, મનને એવી બાબત પસંદ પડતી નહિ. મૂંઝામાં હસતે હસતે મારા કાકા કહેતા કે, છોકરો હોશિયાર થશે ! એમ કહીને તે મારી મશ્કરી કરતા હતા. મારી દાદી મને કહેતાં કે, તું “પાકા ઝાડ તળે બેસીને ભૂખ્યો મરે” તેવો છે. તેમને આમ કહેવાનું કારણ એ હતું કે, હું કયાંય દક્ષિણ દેવા કે સંક્રાંતનાં હાંડલાં લેવા જતો

નહિ. કારણ કે હું વાજળીપણાને આહતો હતો અને મેં મારા સ્વાર્થને કાંઈક અંકુશમાં રાખ્યો હતો તથા કેટલાક સ્વાર્થનો લોગ આપ્યો હતો. કારણ કે ઘણા સ્વાર્થનો લોગ આપ્યા વિના ખરેખરું સંગીન જ્ઞાન મેળવી શકાયજ નહિ. બધાંઓ આવી રીતે કાંઈ ને કાંઈ ખિતાબો પોતાની ખુશીથી મારી લાયકી વિના મને બક્ષતાં હતાં અને તોપણ મને સંતોષ હતો કે, મારા વહાલા પિતાજી કેટલીક બાબતોમાં જો કે મારાથી વિરુદ્ધ પડતા, તોપણ મારે માટે સારો મત ધરાવતા હતા, એટલે હું બીજાઓની દર-કાર રાખ્યા વિના આગળ વધી શકતો હતો.

વાચકો ! અભ્યાસ કરવો એ ગુના માટે જ્યારે મારા આવા હાલ થતા અને વગરમાયે આવા ખિતાબો મળતા, ત્યારે મારે બદલે જો કોઈ શ્રીમંત અભ્યાસી હોય તો તેની શી સ્થિતિ હોય, તેને કેટલી બધી સગવડતા હોય, પોતાના આચાર-વિચારને છૂટા મૂકવા માટે તેમને કેટલી બધી તકો હોય અને તેમને કેટલું બધું માનપાન મળે, એ સરખાવી તો જુઓ ! અને પછી મારા ધૈર્ય માટે, મારા ઉત્સાહ માટે, મારા પરિશ્રમ માટે, મારા અખંડ પ્રમાણિકપણા માટે અને મારા કઠિન મનોનિયંત્ર માટે ગરીબ છોકરા, શાખાશ છે ! એટલું તો કોઈ કહો ! પણ નહિ; ગરીબોને કોઈ એમ પણ શા માટે કહે ? માનપત્રો તો શ્રીમંતો માટે છે. હજુ તો મારી હાડમારી બાકી છે. એ હાડમારી ભલે હો; કારણ કે એ જ્ઞાનની હાડમારીનું ફળ જેઓ માત્ર શ્રીમંતજ હોય, પણ શ્રીમંતાઈ સિવાય બીજા કાંઈ ગુણો હોય નહિ, તેઓનાં શિર પર પગ મૂકીને આગળ વધવું એજ છે.

મારો અભ્યાસ આગળ વધારવાની હજુ મને બહુ ઉમેદ હતી પણ અમારા નાના ગામડામાં એવાં સાધનો નહોતાં; મેં તેથી મુંબઈ જવા વિચાર કર્યો. મને આશા હતી, બલકે ખાતરી હતી કે, મુંબઈમાં બહુ મોટા મોટા શેઠિયાઓ છે. તેઓ મને આગળ વધવા માટે જરૂર મદદ આપશે. પણ એ આશામાં હું બિલકુલ નિષ્ફળ થયો. ઉદાર ગણાતા કેટલાક નાનીચા ગૃહસ્થો પાસે નમ્રતાપૂર્વક અરજ કરી, પણ મારી અરજ સાંભળવા કોઈ સાહેબોએ તસ્દી લીધી નહિ. હું ઘેરેથી દશ રૂપિયા લઈને નીકળ્યો હતો, તેમાંથી મુંબઈ પહોંચતાં સુધીનું ભાડું બાદ કરતે બાકી છ રૂપિયા રહ્યા હતા. તે માંડ માંડ એક મહિનો ચલાવ્યા. બીજા પૈસા હું ઘેરેથી

મંગાવી શકું તેમ નહોતો, કારણ કે મારા પિતાજીની સ્થિતિ હું સમજતો હતો. તેઓએ દશ રૂપિયા મને આપ્યા તે પણ કરજ કરીને આપ્યા હતા, એ મને ખબર હતી. આમ હોવાથી હવે મને ઘેરે પાછું ભાગી જવાની અથવા તો અભ્યાસ છોડી કંઈ સુંબઈમાં નોકરી કરવાની ફરજ પડી. ઘેરે પાછું જવું એ મને અપમાન જેવું લાગ્યું. તેથી મેં નોકરી કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. પણ લાયક નોકરી મેળવવી એ પણ મારા જેવા ગરીબ, સીધા, ધિનઅનુભવી અને સ્વમાનવાળાને સહેલું નહોતું. અભ્યાસ આગળ વધારવા માટે નામીયા શેઠિયાઓને અરજ કરવા સારું તેમને ખાસે ફેકટ ફેરા ખાવામાં મહિનો ચાલ્યો ગયો અને એ પછીનો ખીજો મહિનો સારી નોકરી મેળવવાની ઉપલક્ષ તજવીજમાં ચાલ્યો ગયો. વીશીવાળો પૈસા માટે ઉતાવળ કરવા લાગ્યો. મારાં ધામ-ધૂમિયાં વૃદ્ધ ક્ષણા સુંબઈમાં હતાં. તે મને ઘણીયે આડીઅવળી વાતો સંભળાવવા લાગ્યાં અને “અછમી” દીકરો સુવાવડે મોંઘા” એવું એવું નહિ કહેવાનું કહેવા લાગ્યાં; કારણ કે અભ્યાસ માટેની મારી પ્રબળ ઇચ્છાને તેઓ હવાઈ વિચાર, અથવા એક પ્રકારની ઘેલછા સમજતાં હતાં. હું જોઠો જોઠો પુસ્તકો વાંચવામાં વખત ગાળું તે તેઓને ઝેર જેવું લાગતું હતું. મારી ચોપડીઓ જોઈને તેઓ ખળી મરતાં હતાં અને મોટે થયો છતાં પણ કમાવાને બદલે મને ભણવાની ઇચ્છા રાખતો જોઈને તેઓ મારી ઉપર ખાસ ચિડાતાં હતાં. પણ હું એવો માથાનો ફરેલ હતો કે તેઓનું મારી પાસે કંઈ ચાલતું નહિ. એથી પરિણામ એ થતું કે, તેઓના દાધાબળ્યા સ્વભાવ પ્રમાણે મારી ઉપર પુષ્પાંજલિ થતી. અમારી વચ્ચે જ્યારેત્યારે આ બાબત માટે નાનુંસરખું હુલ્લક થતું ને એમાંથી હુલ્લક કેટલાક જખમો મને સહન કરવા પડતા હતા. કારણ કે મારી ક્ષણાનો મને રોજનો એજ ઉપદેશ હતો કે, ચોપડીઓ વાંચવામાં કંઈ વળે નહિ. ગમે તેમ કરીને પણ પૈસા કમાય તેજ માણસ હોશિયાર. બાપા કહેતા કે, “એક નરમાં સો હુન્નર, કંઈક ઊંચોનીચો પગ પડયા વિના નાણાવાળું થવાય નહિ.” મારી ક્ષણાનો આ રોજનો ઉપદેશ હતો અને તોપણ હજી સુધી પણ તે ઉપદેશ મને ગળે ઊતર્યો નથી. જો કે મેં મારી ક્ષણાનો ઉપદેશ ન માન્યો, તોપણ મારે મારા વીશીવાળાની પૈસા માટેની ઉતાવળ તરફ મારી આબરૂને ખાતર જોઈ પડ્યું. અંતે મારી

ફઇખાની તજવીજથી અમારા ગામવાળા એક વાણિયાની દુકાને સવાઇ રૂપિયાના માસિક પગારથી નોકરી મળી; અને તેમાં પણ એ વણિકે પાછો મારી ઉપર એવો ઉપકાર રાખ્યો હતો કે, તારો બાપ મારો સ્નેહી છે માટે તને વધારે પગાર આપું છું. સવાઇ રૂપિયા મહિનો ને તેમાં પણ એવી શરત હતી કે, એક વરસ સુધી મારાથી નોકરી છોડાય નહિ. આ વખતે મારી ઉંમર અઢાર વરસની હતી, હું તો મારે માટે શું ને શુંય માન ધરાવતો હતો અને મારી ઘણીયે મોટી કિંમત સમજતો હતો, પણ સુખઘના બજારમાં મારી કિંમત સવાઇ રૂપિયાની થઈ ને તે પણ મહેરબાનીને ખાતર ! પ્રભુ, પ્રભુ ! આ ફટકો મારા હૃદયને બહુ મોટો હતો કારણ કે મેં મારી પોતાની હોશિયારી માટે અને સુખઘની કદરવાની ને વૈભવ ઉપર બહુ મોટી મોટી આશાઓ બાંધી હતી.

થોડા મહિના નોકરી કર્યા પછી હું બીમાર પડ્યો, કારણ કે એ નોકરી મારે લાયકની નહોતી. એ વખતે શરીરે હું નબળાં બાંધાનો હતો અને મને સખ્ત વૈતરું કરવું પડતું હતું. તથા જે માણસોના આચારવિચાર અને વાતો તથા રહેણીકરણી મને બિલકુલ ગમે નહિ તેઓની વચ્ચે મારે રહેવું પડતું હતું; એટલુંજ નહિ પણ કોઈ કોઈ વખત મારે એલું કામ બતાવવામાં આવતું કે મને ત્રાસ છૂટ્યા વિના રહે નહિ. હું પ્રમાણિકપણાને શુદ્ધ અંતઃકરણથી ચાહતો હતો અને આહું છું. પણ દુકાનમાં માલ બદલી નાખવા, ટિકિટો ફેરવી નાખવા તથા લાવજૂઠો બતાવવા મારા શેઠ તરફથી મને કહેવામાં આવતું હતું અને તે મારાથી બનતું નહિ, એટલે હું તે દુકાનદારની પ્રીતિ મેળવી શક્યો નહિ. આવા આવા બિલટા સંલોગને લીધે મારા મન ઉપર બહુ દુખાણ થવાથી અને ગરીબાઈને લીધે વીશીમાં સારો ખોરાક નહિ મળવાથી ટૂંક વખતમાં હું બીમાર પડ્યો અને મને દેશમાં મારે ઘેર જવાની ફરજ પડી. આ બધું બતાવવાની મારી એ મતલબ છે કે, ગરીબોને કેવા સાંકડા ને સખ્ત રસ્તામાંથી પસાર થવું પડે છે અને તેમ છતાં તેઓ કેટલા બધા આગળ વધી શકે છે. એક તરફ જ્યારે મારા જેવા ગરીબો આવી મુશ્કેલીમાં પણ કાંઈક કાંઈક કરતા બાય છે, ત્યારે શ્રીમંતો પોતાને મળતી કેવી અમૂલ્ય તકો નકામી ગુમાવી દે છે. એ સમજવા માટે મારું જીવનચરિત્ર ઉપયોગી થઈ પડે એમ હું ઇચ્છું છું.

મારું માનીતું પુસ્તક

મારે ઘેરે ગયા પછી થોડા વખતમાં હું તંદુરસ્ત થયો. અને એ પછી સંસારસુધારા માટે પુસ્તક લખવાનો મેં આરંભ કર્યો. એ પુસ્તક લખવાને માટે મારી પાસે પૂરતા કાગળ કે સારી સાહીકલમ પણ નહોતાં. ત્યારે ખીજાં વધારે સારાં સાધનો તો હોયજ કયાંથી? અમારું કુટુંબ બહુ મોટું હતું અને ઘર તેના પ્રમાણમાં નાનું હતું. એટલે મને લખાણની સગવડતા માટે ઘરમાં ખુલ્લી એકાંત જગ્યા મળી શકતી નહિ, તેથી પુસ્તક લખવા માટે મને ગામ બહાર જંગલમાં જવાની જરૂર પડતી અને ત્યાં આડની ડાંબળી ઉપર, તપેલા પથ્થર ઉપર અને ભીંજેલી જમીન ઉપર, માટીના ઢેકામાં, સમુદ્ર-કાંઠાના વાંકાચૂકા ખૂંચતા પથ્થર ઉપર અને કોઈ કોઈ વખત કી-ડીઓવાળી જગ્યામાં બેસવું પડતું; અને ત્યાં પણ મને બહુ આનંદ થતો હતો. એવી જગ્યામાં બેસીને પણ ઈશ્વરકૃપાથી પુસ્તક એવું સરસ લખાતું હતું કે ગાદીતકિયા પર પડી રહેનારા અને ખુરશી-કોચપર લેટનારા ગર્ભશ્રીમંતો કે જેઓને પોતાના નામનું બિલાડું ખેંચતા પણ મુશ્કેલ થઈ પડે છે તેઓને શરમાવે તેવું હતું.

એ પછી પુસ્તક તૈયાર થયે તે છપાવવાની આશાએ-નામ-દામ મેળવવાની આશાએ, હજારો હવાઈ વિચાર કરતો એક વરસમાં હું પાછો ખીજા વખત મુંબઈ ગયો. બહુ માથાકોડ પછી અને ઘણે ઢેકાણે રખડ્યા પછી એક પ્રસિદ્ધ ગૃહસ્થે એ પુસ્તકનાં વખાણ કર્યાંથી અંતે એક નામીયા લાયક શેઠિયાએ મારી વાર-વારની અરજ ઉપરથી તે પુસ્તક તપાસવા માગ્યું અને તે તપાસવું ફળ મારા લાભમાં આવ્યું. એ નામીયા શેઠને તે પુસ્તક બહુ પસંદ પડ્યું. તેથી તેણે ખીજા કેટલાક વિદ્વાનોના અભિપ્રાય પુછાવ્યા અને તે વિદ્વાનોએ પણ ઉત્તમ અભિપ્રાય આપ્યાથી એ શેઠે તે પુસ્તક મને છપાવી આપવાની મહેરબાનીની રાહ સગવડતા કરી આપી.

આવી રીતે મારું માનીતું પુસ્તક છપાયું, પણ તેથી મને પૈસા સંબંધી કાંઈ લાભ થયો નહિ. કારણ કે મારું પુસ્તક સંસારી બાળતણું હતું અને એ બાળત હમેશાં મતલેદવાળી છે. એટલે તેનો ઉઠાવ થયો નહિ. એટલુંજ નહિ પણ બિલકુલ એ પુસ્તક છપાવતાં મને કેટલીક માનસિક વ્યથા સહન કરવી પડી અને તે મારી ગરીબાઈને લીધેજ. એમાં પુસ્તકનો કાંઈ પણ દોષ

નહોતો. મારી ઇચ્છા એ પુસ્તક એક બુદ્ધાન્વ ગૃહસ્થને અર્પણ કરવાની હતી; કારણ કે તે ગૃહસ્થ મેં લખેલા વિષયને ખીલવનાર હતો, પણ જો મારી ઇચ્છાને માન આપી પુસ્તક તેને અર્પણ કરું, તો મારાથી એ વખતે પુસ્તક છપાવી શકાય તેમ નહોતું. તેથી મારી ઇચ્છાને ફરજિયાત દાખી નાખીને, તે પુસ્તક મને આશ્રય આપનાર ગૃહસ્થને અર્પણ કરવાની જરૂર પડી. મારું પુસ્તક છપાવી આપનારને મારું અંતઃકરણ કાંઈ ભૂલી જાય તેવું તે કાંઈ કઠોર નહોતું. હું તેમને લાયકતું ખીલું પુસ્તક અર્પણ કરી શકત, પણ મારા જેવા અનુભવા માણસનો એટલો વિશ્વાસ ને એટલી ધીરજ તે ગૃહસ્થને કેમ રહે? એટલું છતાં પણ ઇન્સાફને ખાતર મારે કહેવું જોઈએ કે, એ ઉદાર ગૃહસ્થે અર્પણપત્રિકા માટે કોઈ પણ જાતનું મારી ઉપર દબાણ કર્યું નહોતું, પણ હુંજ તેમના દબાણમાં આવી ગયો હતો.

પુસ્તક છપાયા પછી મેં કેટલાંક પુસ્તકો ઘણાં જ જાણીતા આસામીઓને આશ્રયની આશાએ તથા હૃદયના ઉમળકાથી ભેટ તરીકે મોકલ્યાં; પણ આશ્રય આપવો તો ખાનુએ રહ્યો, પણ કોઈ સાહેબોએ એ પુસ્તકની પહોંચ લખવા પણ તસ્દી લીધી નહિ. ભેટ તરીકે મફત મળતાં પુસ્તકની પહોંચ લખવાથી કદાચ તે ગૃહસ્થોના ગૃહસ્થપણને લાંછન લાગતું હોય તો તે મને ખબર નથી. જેમ મેં કેટલાંક પુસ્તકો રાખ્યા, જાણીતા અધિકારીઓ, વિદ્વાનો અને શ્રીમંતોને મોકલ્યાં હતાં; તેમજ ખીજાં ઘણાં જ પુસ્તકો વર્તમાનપત્રો તથા માસિકોના અધિપતિઓને તેમના અભિપ્રાય સારું મોકલ્યાં હતાં. પણ તેમાંના મોટા ભાગે એ પુસ્તકની પહોંચ પણ લીધી નહોતી. એ વખતે એક વર્તમાનપત્ર નવીન સંસારસુધારા માટે કાંઈક ઠીક લખતું હતું, એટલે મને આશા હતી કે, મારું પુસ્તક પણ એજ વિષયનું છે તેથી તે યોગ્ય અભિપ્રાય આપશે. એમ ધારી તે પત્રના અધિપતિને મારું પુસ્તક ભેટ મોકલ્યું અને તે સાથે વિનયથી લલકલર્યો પત્ર લખ્યો. તેમાં એવી અરજ કરી હતી કે, પુસ્તક લખવામાં મારો પ્રયત્ન પ્રયત્ન છે એટલે મારી ભૂલો અને તે દૂર કરવાના ઉપાયો જતાવશે, તો હું ખીજા ભાગમાં સુધારો કરી શકીશ અને એ ઉપકાર કાંઈ જેવો-તેવો નથી. એ અધિપતિ સાહેબે મારી ખરી મહેનતના પુસ્તક માટે અભિપ્રાય આપ્યો કે, “સંસારસુધારા માટે એ પુસ્તક ખુબ

જરૂરનું છે અને તેમાંનું લખાણ કોઈ મહાવિદ્વાનનું છે. પણ એ પુસ્તકના કર્તાનો કોપ અમારી ઉપર ખેંચી લઈ અમોને કહ્યા વિના ચાલતું નથી કે, એ લખાણ તેઓએ કોઈ વિદ્વાનનું ચોરી લીધેલું હોવું જોઈએ; કારણ કે.....નામનો અન્નણ્યો માણસ આવું વિદ્વત્તાલરેલું કીમતી પુસ્તક લખે એ વાત અમો માની શકતા નથી.”

વાચકો! જોયું મારી મહેનતનું ફળ? મેં અધિપતિ સાહેબને મફત-લેટ તરીકે નમ્રતાપૂર્વક, માનસહિત પુસ્તક મોકલ્યું, એટલે તેઓએ મને ચોર બનાવ્યો અને તે પણ એટલાજ માટે કે હું બહુ સારું લખી શક્યો તે સારુ. હું ગરીબ માણસ હતો અને એકમાર્ગી શાંત જિંદગી ગાળતો હતો, એટલે પ્રસિદ્ધિમાં આવી શક્યો નહોતો, તેથી અધિપતિ સાહેબ મને ઓળખતા નહોતા. તે સારુજ તે સાહેબે એક જાહેર વર્તમાનપત્રમાં પ્રજા સન્મુખ મને ચોર ઠરાવ્યો! પ્રભુ! પ્રભુ! ગરીબાઈની આફતો ને ગરીબાઈની મજા તો જુઓ!

કોઈ વિદ્વાનનું લખાણ ચોરી લેવાનો મારી ઉપર આરોપ મૂકતાં પહેલાં જો અધિપતિ સાહેબે મારી હકીકત જાણવા ઇચ્છા કરી હોત તો તે સહેલાઈથી જાણી શકત, પણ એટલી તસ્દી તેઓ શા માટે લે? ગરીબોને ચોતરફથી મારું પડે છે, ત્યારે તેઓની તરફનો ફટકો શા માટે બાકી રહી જવો જોઈએ?

ભાઈઓ! ગરીબાઈનું દુઃખ તો જુઓ! એક સારું પુસ્તક લખવું એજ શુનો? અને તે માટેજ પ્રજા સન્મુખ ચોર ઠરવું, એ કોઈ શ્રીમંતની બાબતમાં બને કે? જો કોઈ શ્રીમંતે એવું સરસ પુસ્તક લખ્યું હોય, તો તેને માટે કેટલી બધી વાહવાહ થાય અને તેને કેટલું બધું માનપાન મળે? એ બધું સરખાવી જુઓ અને પછી જુઓ કે, શ્રીમંતો કેટલાં બધાં સારાં સાધનો અને કેટલી બધી શુભ તકો ધરાવે છે અને તેમ છતાં તેનો કેટલો બધો થોડા-માં થોડો ઉપયોગ કરે છે!

૩૩-ગરીબ વિદ્વાનોને આશ્રય આપવાની જરૂર

મારા જેવા ઘણાંયે ગરીબો પોતાના અને દેશના હિત માટે કેટલો બધો પુરુષાર્થ કરે છે! અને તેમ છતાં પણ જુઓ તો ખરા કે તેમને જરા જેટલો પણ આશ્રય ક્યાં મળે છે? જેઓએ પો-

તાની જિંદગી દેશને અર્પણ કરી હોય, જેઓએ પોતાના સ્વા-
ર્થને તથા પોતાનાં સુખને હડસેલી કાઢ્યાં હોય, જેઓ પોતાના
ભાઈબંધો સારું જ્ઞાનના કણ વીણી રહ્યા હોય, જેઓ ખરેખરા
ગરીબ હોય અને અભ્યાસ એજ જેઓની જિંદગીનું કર્તવ્ય હોય,
તેઓ પણ શું આશ્રયને પાત્ર નથી કે? જ્યારે એવા ખરા અતિ-
થિઓનો પણ અનાદર થશે, ત્યારે પછી શ્રીમંતોની શ્રીમંતાઈને
શાપ નહિ લાગે કે? જ્યારે એવા પુરુષાર્થીઓને યોગ્ય ઉત્તેજન
નહિ મળે, ત્યારે દેશનું શ્રેય કેમ થશે? જ્યારે શ્રીમંતો પોતે
પોતાના વૈભવમાંથી કાંઈ કરી શકતા નથી, ત્યારે તેઓને માટે અને
દેશને માટે જેઓ પોતાના સ્વાર્થનો ભોગ આપીને ઘણું ઘણું કરે
છે, તેવા કર્મયોગિઓનો અતિથિસત્કાર કરવો-થોડી લિધા આપવી
અથવા અભ્યાસ માટેનાં પુસ્તકોની દક્ષિણા આપવી એ શું
શ્રીમંતોની ફરજ નથી કે? શું એટલું કરવાથી શ્રીમંતોની શ્રીમં-
તાઈ ડૂબી જવાની છે? જે કામ પોતે જાતે કરવું જોઈએ તે કામ
જ્યારે ખીજાઓ પોતાના જોખમે ને પોતાના ભોગે કરી આપે છે,
ત્યારે તેઓને કટકો રોટલો પણ ન મળે કે? શું ભારતના હિતેચ્છુ-
ભારતના સેવકો ગરીબ વિદ્વાનો જંગલી કૂતરાથી પણ ઊતરતા કે?
કૂતરાને પણ સૌ કોઈ રોટલાનો ટુકડો નાખે છે અને વિદ્વાનોને
એટલું પણ નહિ કે? ભારત! તારી હૃદયશાનું મૂળ ગુણીજનોને
આશ્રય મળતો નથી એજ છે.

અરે ભાગ્યશાળી ધનવાનો! જરાક વાર તમારો કડક મિજબ
ખાનુએ મૂકીને અમારી મહેનત સામું તો જુઓ! જરાક વાર
તમારા લોભને ખાનુએ ખસેડીને અમારાથી મળતો લાભ તો
જુઓ! અને જરાક વાર તમારા વૈભવોને છોડીને અમારી મુશ્કેલી-
ઓ તો જુઓ! એ સર્વે જોયા પછી સરખામણી કરજો કે, અમે આ-
શ્રયને પાત્ર છીએ કે નહિ?

વિદ્વાનોની મુશ્કેલીઓ

લાડી, વાડી ને ગાડીમાં ગાંડાતૂર બનેલા યુવાન ગર્ભશ્રીમં-
તોને ક્યાં ખબર છે કે, ગરીબોને અને તેમાં પણ ખાસ કરીને ગરીબ
વિદ્વાનોને કેટલી બધી મુશ્કેલીઓમાંથી પોતાનો રસ્તો લેવો પડે
છે. ગરીબ વિદ્વાનોને વધારે મુશ્કેલીઓ અને વધારે મેનોવ્યથા-
ઓ ભોગવવી પડે છે, તેનું કારણ એ છે કે, તેઓની જરૂરિયાતની
વસ્તુઓ ખુદ્દિના પ્રમાણમાં રોજ રોજ વધતી જાય છે, એટલે

તેઓ દહાડે દહાડે વધારે ગરીબ થતા જાય છે; કારણ કે જરૂરિયાતની ચીજોનો ખર્ચ વધે તેના પ્રમાણમાં તેઓની આવક વધતી નથી અને જો તેઓ માત્ર પૈસા વધારવાનો જ ખ્યાલ રાખે તો તેઓ કદી પણ પૂર્ણ વિદ્વાન થઈ શકે નહિ. ખીજું એ કે, જ્ઞાનના પ્રમાણમાં તેઓનું હૃદય કોમળ થતું જાય છે, એટલે વ્યાવહારિક ખુટ્ટી લાગણીનાં માણસો પર જે શબ્દોની કે જે બનાવની અસર ન થાય અથવા બહુ થોડી થાય, તેવા સાધારણ ગણાતા શબ્દો અને બનાવો પણ વિદ્વાનોનાં જિગર ચીરી શકે છે અને તેમાં ઊથલપાથલ કરી નાખે છે; તમે પ્રત્યક્ષ જુઓ કે હાલમાં ગરીબોની સહેજ પણ કોણ દરકાર રાખે છે? આમ હોવથી ગરીબ વિદ્વાનોને કેટલા બધા હૃદયના ઘા ખમવા પડે છે? અને કેટલી બધી માનસિક વ્યથા લોગવવી પડે છે? તે ઘા વ્યાવહારિક લોકો કેમ સમજી શકશે? આ બે બાબત તેઓને પોતાને માટે થઈ. પણ હજી બીજી બાબત ખીજાંઓને માટેની છે. આપણામાં એક કહેવત છે કે, “કાજૂ ફૂળલા કયું? તો કે સારા શહેરકી ફિકર.” એ કહેવત વિદ્વાનોની બાબતમાં ખરેખરી છે. તેઓની વિદ્વત્તા પોતાના ભાઈબંધોના દોષો માટે અને તેમને થતા નુકસાન માટે, તેમનું જિગર બાળે છે અને તેઓ પોતાના ઘરનું ખાનગી કામકાજ છોડી, આખી દુનિયાના હિત માટેના કાંઈ ને કાંઈ વિચારમાં સદાય ગૂંથાયેલા રહે છે. તેમાં ઘણાંયે પ્રસંગો એવા આવે છે કે, તેઓ કાંઈક કાયદો પણ કરી શકે. પણ જ્યાં પોતાનો ખિસ્સો સામું જુએ છે, ત્યાં નિરાશ થઈ જાય છે અને સર્વશૂન્ય દરિદ્રતા તથા સર્વે ગુણા કાંચનમાશ્રયંતે એવાં એવાં વચનો યાદ કરીને મઝે હાથ દઈ ઉઘ નિઃશ્વાસ મૂકવો પડે છે. કોઈ એમ કહે કે, ખીજાંઓનાં સુખદુઃખની પંચાતીમાં વિદ્વાનોએ શા માટે પડવું જોઈએ? અને તે સારુ શા માટે બળવું જોઈએ? પણ જો તેઓ “હું ને મારી વહુ ને એમાં આવ્યું સહુ” એમ કહે અને વ્યાવહારિક લોકોના જેવા પોતાના વ્યવહારમાં જ ગુલતાન રહેનારા એકલપેટા થાય, તો તેઓ વિદ્વાન ગણાયજ નહિ. કારણ કે વિદ્વત્તા ગંધેડાંની પેઠે માત્ર ભાર ઉપાડવા માટેજ નથી, પણ સર્વને કાયદો પહોંચાડવા માટે છે. વિદ્વતાનો એ કુદરતી સ્વભાવજ છે કે સર્વેનાં દુઃખસુખ ઉપર લક્ષ આપવું. એમ કરવું એજ વિદ્વાનોની કસોટી છે અને એજ વિદ્વાનોનું ભૂષણ છે. બાકી પેટ તો કાગડા-કૂતરાંઓ પણ ભરે છે

અને કીડીમકોડી પણ પોતાનો વ્યવહાર ચલાવે છે, એમાં કંઈ નવાઈ નથી. પણ પરમાર્થનાં કામોમાં મન રોકેલું રાખવું એજ વિદ્વતાનું રહસ્ય છે ને એથીજ વિદ્વાનો માનને તથા આશ્રયને પાત્ર છે.

મારા જેવા ગરીબ વિદ્વાનોને આગળ વધવા માટેનાં જરૂરનાં સાધનોની કેવી મુશ્કેલી પડે છે? માત્ર મુશ્કેલીજ નહિ પણ કેવી મોટી ખોટ પડે છે, તે હવે મારે મારા શ્રીમંત સાહેબોને બતાવવું જોઈએ. મેં આગળ કહેલું છે કે, હું જરૂરનાં પુસ્તકો પણ ખરીદી શકતો નહિ, પુસ્તકો ખરીદી શકતો નહિ એટલુંજ નહિ પણ લાયબ્રેરીનો મેમ્બર પણ થઈ શકતો નહોતો અને જ્યારે આવી સ્થિતિ હતી ત્યારે માસ્તર તો ક્યાંથીજ રાખી શકાય? આ અડચણો દૂર કરવા માટે મારે માસ્તરોના ઘરનું ખાનગી કામકાજ કરવું પડતું, તેમનાં છોકરાં રમાડવાં પડતાં અને માત્ર માસ્તરનોજ નહિ પણ તેમના ઘરની સ્ત્રીઓ ઠપકો આપે તે પણ સહન કરવો પડતો હતો; એટલુંજ નહિ પણ મિત્રો અને પિછાનવાળાઓ પાસે તો ચાહીને વાંચવા માટે પુસ્તકો માગવાં પડતાં હતાં. કોઈની પાસે કંઈ પણ વસ્તુ માગવાની મને એટલી બધી ચીડ છે કે, તે મારું હૃદય સમજી શકે છે અને તેમ છતાં પણ પુસ્તકો વાંચવાની ઇચ્છા તૃપ્ત કરવા માટે ઘણી વખત મારે અબળણ્યા માણસો પાસે પણ લાચારીથી ઇચ્છા વિરુદ્ધ ફરજિયાત માગણી કરવી પડતી હતી. જો એ વખતે હું એમ ન કરું તો જ્ઞાનમાર્ગમાં આગળ વધી શકું તેમ નહોતું. આવી રીતે વિદ્યાની ખાતર હું મારા સ્વમાનનો લોગ આપતો હતો. એમ કરવાથી મારા હૃદયમાં ઘા વાગતો, પણ એ ઘા તે વાંચેલાં પુસ્તકમાંથી મળેલાં જ્ઞાનથી રુઝાતો હતો અને તોપણ તેની નિશાની તો રહીજ નતી હતી.

આપણા દુઃખી ભાઈબંધોની ખાતર અને દેશની ખાતર વિદ્વાનોને મદદ કરો!

મારી આટલી હકીકત ઉપરથી વાંચનાર સાહેબો જાણી શકશે કે, હું એક જાહેર લેખક હતો અને મારા લેખ વધારે સરસ, વધારે અસરકારક, વધારે લોકપ્રિય અને વધારે કીમતી થવા માટે મને બહુ બહોળા અનુભવની જરૂર હતી. જેટલે દરજ્જે હું હુનિયાને અને કુદરતને સારી રીતે જોઈ શકું અને સમજી શકું, તેટલેજ અંશે મારી ખુદ્દિ વધી શકે અને તેના પ્રમાણમાંજ મારો

લેખ ઉપયોગી થઈ શકે. એ બાબત હું સારી રીતે સમજતો હતો. એટલે મારે ઘણી ઘણી મુસાફરી કરવી હતી. ઘણા ઘણા લોકોની રીતભાત ને સ્વભાવ જાણવાં હતાં. ઘણી ઘણી નવી વસ્તુઓ તથા પ્રાણીઓ જોવાં હતાં અને ઘણી ઘણી વિદ્યાઓ તથા હુન્નરકળાઓ સમજવી હતી. તે બધાંને માટે અલખેલી મુંબઈનગરી જેવા મહાન શહેરમાં ઘણાંયે સાધનો છે, પણ અફસોસ કે મને તેના લાભ ક્યાંથી મળે? હું જાણતો હતો કે આ બધું શીખવાને માટે ઘણાંયે સાધનો છે. જેમકે કોલેજો, લાયબ્રેરીઓ, હોસ્પિટલો, નાટકશાળાઓ, સરકસો, પ્રદર્શનો, ફેનસી ફેરો, લિલામખાનાંઓ, સદ્ગુણજો, વાજિંત્રશાળાઓ, હોટેલો, સ્ટેશનો, ગોદીઓ, કેટો, જાહેર સમાજો, મેળાઓ, ભાષણો, ક્લબો, મંદિરો, શરતો, લેવીઓ, બગીચાઓ, રમતગમતના ખેલો, નાચપાટીઓ, વરઘોડાઓ, હરિકથાઓ, વીજળીના અખતરાઓ, રાસાયણિક પ્રયોગો, ઑપરેશનો, હમામખાનાંઓ, જિમખાનાંઓ, ઘણી જાતનાં કારખાનાંઓ અને હુન્નરકળાને મદદ કરનારી અનેક ચીજો, જેમકે યંત્રો, નકશાઓ, વસાણાંઓ, ચિત્રો, પુસ્તકો વગેરે વગેરે. આ બધાં અને એ કરતાં ઘણાં વધારે સાધનો મુંબઈમાં છે. પણ તે સર્વે ઘણું કરીને—ખાસ કરીને પૈસાવાળાઓને માટેજ છે. મારા જેવા ગરીબને એવી ઘણી બાબતોનો પૂરો લાભ ક્યાંથી મળી શકે? અને જ્યાંસુધી જરૂર જેટલો લાભ ન મળે, ત્યાંસુધી મારા લેખમાં ખરી લલક કેમ આવી શકે? જ્યાંસુધી હું દુનિયાને તેના વાસ્તવિક રૂપમાં ન સમજું, ત્યાંસુધી કુદરતને તેના અસલ રૂપમાં મારાં પુસ્તકોમાં કેમ ખડી કરી શકું? જ્યાંસુધી લખાણમાં સ્વાભાવિકતા રમી ન રહે, હૃદયમાં કુદરત નાચી ન રહે, ત્યાંસુધી વાંચનારાઓનાં જિગર કેમ વીંધી શકાય? અને એમ ન થાય તો મારી મહેનત કામગીરી શું? જો એમ ન થાય તો વિદ્વત્તા કહેવાયજ કેમ? મારા વહાલા ભાઈઓ, હવે તમે જુઓ કે, ગરીબ વિદ્વાનો તમારી તરફથી જે કાંઈ મદદની આશા રાખે છે, તે માત્ર પોતાને ખાતરજ નહિ, પણ આપણા ભાઈબંધોને ફાયદો પહોંચાડવા માટે છે; માટે ઈશ્વરકૃપાથી શક્તિવાન છતાં જો તમે વિદ્વાનો તથા ગુણીજનોને તેઓની કસોટી કરીને મદદ નહિ આપો તો યાદ રાખજો કે, તમે ઊગતાં કલ્પવૃક્ષને દાખી દો છો, અથવા જેને પાણી પાવાની તમારી ફરજ છે,

તે ક્રીમતી ક્ષુદ્રુપ વૃક્ષને તમારી પાસે ઘણું પાણી હોવા છતાં વિનાકારણ જરાક લોભ સારુ અથવા સહેજ બેદરકારીથી સૂકવી નાખે છે. પણ યાદ રાખજો કે એ ભૂલ કાંઈ જેવીતેવી નથી. એ પાપ કાંઈ નાનુંસૂનું નથી. કદાચ એમ પણ બને કે એ ગરીબ વિદ્વાનોથી કે ખીજે ગુણીજનોથી તરતમાં તમોને ધારેલો ફાયદો ન મળે, તોપણ યાદ રાખજો કે આંખા વાવ્યા નકામા જશે નહિ. વખત જતાં કોઈકને પણ તેનાં ક્ષુદ્ર મળશેજ; અને ક્ષુદ્ર ખાનારાઓ બધાજ કાંઈ એવા નહિ નીકળે કે, તેઓનાં અંતઃકરણ આંખાને પાણી પાતારને આશીર્વાદ ન આપે. ભલકભયાં શ્રીમંતો ! તમે જુઓ તો ખરા કે, તમારાં ક્ષુદ્ર કપડાંની સફાઈના કડકડ થતા અવાજ જ્યાંસુધી લંગાય છે, નજીવી યોજનાં તમારાં ઉપલક હાસ્યના ખડખડાટ જ્યાંસુધી સંભળાય છે, તમારી ઇન્કેન્ડિસન્ટ ને વીજળિક લાઈટનાં ફિરણો જ્યાંસુધી લંગાય છે, તમારા કડક મિલજની અસર જ્યાંસુધી લંગાય છે, તમારાં સેંટ ને પોમેટમની સુગંધ જ્યાંસુધી લંગાય છે, તમને મળતાં લૂખાં માનપત્રોની અસર જ્યાંસુધી લંગાય છે, તમારે માટે વર્તમાનપત્રોમાં આવતા લાંબા લાંબા હેવાલો જ્યાંસુધી લંગાય છે અને તમારી ખીડી-ઓમાંથી અથવા તમારાં કારખાનાંનાં ધુમાડિયાંમાંથી નીકળતો ધુમાડો જ્યાંસુધી લંગાય છે, તે કરતાં પણ યાદ રાખજો કે, જરાક જેટલી પણ ગરીબ વિદ્વાનોને તથા ગુણીઓને આપેલી ખરી મદદની અસર વધારે લંગાશે. ઉપલી બધી અસરો માત્ર તમારા કંપાઉન્ડમાંજ રહી જશે અને દુનિયાના કંમ પ્રમાણે વખત આવ્યે તમારી સાથેજ કુરરર કૂ થઈ જશે. પણ વિદ્વાનોને તથા નવીન શોધકોને આપેલી મદદ તમો ગયા પછી પણ જમાનાઓ સુધી રહેશે અને તમારા કંપાઉન્ડમાંજ નહિ પણ આખી દુનિયામાં તેની અસર ફેલાઈ જશે. માટે લાઈઓ ! કૃપા કરીને જરાક ગરીબ વિદ્વાનોની સામે દયાની નજરે જુઓ ! જુઓ ! !

આટલું બધું છૂટથી હું લખી શકું છું તેનું કારણ એ છે કે, આ કાંઈ હું મારે પોતાને માટે લખતો નથી. કારણ કે મેં તો મારા સ્વાર્થનો ભોગ આપેલો છે. મેં તો મારી જિંદગી મારા દેશઅર્થે ને મારા લાઈઓ અર્થે અર્પણ કરેલી છે. હું તો ત્યાગી થયેલો છું. મને કોઈનું કાંઈ બેઠતું નથી. પ્રભુ મને દુકડો રોટલો આપી દે છે એથી આનંદ છે. પણ મેં મારું શરૂઆતનું દુઃખ

જેયેલું છે, એટલે એવાં દુઃખમાંથી મારા ગરીબ વિદ્વાન ભાઈઓ બચે એવી આશાથી આ લેખ લખવામાં આવે છે; એટલુંજ નહિ પણ મને શ્રીમંતોનો બહુ અનુભવ મળેલો છે અને તેઓ પોતાની ફરજ બજાવવામાં કેટલા બધા પછાત છે, એ મેં પ્રત્યક્ષ જોયેલું છે. એટલે છતાં સાધનોએ તેઓ કેટલા બધા પછાત રહી જાય છે અને મારા ગરીબ વિદ્વાન ભાઈબંધોને સાધન વિના-તેઓના આશ્રય વિના કેટલું બધું હેરાન થવું પડે છે, એ મેં જાતે અનુભવેલું છે તથા મારા મિત્રોએ પણ અનુભવેલું છે. માટે મારા વિદ્વાન ભાઈબંધોને અને આપણા શ્રીમંત સાહેબોને તથા આપણા દુઃખી થયેલા દેશને ફાયદો થાય એવા હેતુથી દેશની દુર્દશાનાં કારણો સમજવા માટે મારા સાધુ મિત્ર ગરીબદાસના અનુભવની નોંધપોથીમાંથી એક દાખલો આપીશ. તેણે લખ્યું છે કે, શ્રીમંતોની મોટાઈ ! બત્તી ગુલ !

મને યાદ છે. હા, તે રાત્રિ મને યાદ છે. એ જખમ હું હજી ભૂલી ગયો નથી. વાંચનાર ભાઈઓ ! તમારે એમ નહિ સમજવું કે હું કયાંય સુદ્ધમાં ધાયલ થયો હતો, અથવા તો કોઈ અકસ્માતમાં હું સપડાઈ ગયો હતો. મને કોઈએ હથિયાર માયું નહોતું, કે મને કોઈએ ખૂરું વચન કહ્યું નહોતું. ઈશ્વરકૃપાથી હું કોઈને હુશ્મન નથી અને મારું કોઈ હુશ્મન નથી. ત્યારે મને જખમ શાનો થયો ? આ વખતે જ્યારે દેશના સૌભાગ્ય-દેશના સ્થંભ-દેશની કીર્તિ-ઈશ્વરના કૃપાપાત્ર પૂર્વના પુણ્યવાળા ભાગ્યશાળી શ્રીમંત સાહેબોની વાત ચાલી રહી છે, ત્યારે એ જખમને શા માટે યાદ કરવો જોઈએ ? પણ અફસોસ કે, એ જખમની હકીકત તમોને સમજાવ્યા વિના ગરીબ વિદ્વાનોની જિંદગીની મુશ્કેલીઓ અને આપણા શ્રીમંત સાહેબોની ખુટી લાગણીઓ સમજી શકાશે નહિ.

જ્ઞાન મેળવવાની હોંસમાં હું મુસાફરી કરવા નીકળ્યો, એ વખતે ઉદરપોષણ અર્થે મારે નોકરી કરવી પડી હતી. મારા શેઠ બહુ પૈસાવાળા હતા અને તેમની ભલમનસાઈની વાતો ઘણા લોકો કરતા હતા. મેં સાંભળ્યું હતું કે એ શેઠ કેળવણીને ઉત્તેજન આપે છે; એટલુંજ નહિ પણ મેં ઘણી વખત તેમનું નામ વર્તમાનપત્રોમાં, જાહેર કંડોમાં, નાણાં ભરનારાઓની ટીપમાં વાંચ્યું હતું. તે ઉપરથી બિનઅનુભવી હોવાને લીધે તેમને માટે જોઈએ તે કરતાં હું વધારે માન ધરાવતો હતો. ખીજું એ કે, એ

વખતે હું હજી ઊગતો જીવાનિયો હોવાથી તથા મને કોઈ એવા મોટા માણસ સાથે પિછાન ન હોવાથી, મારા શેઠને માટે જીરુસાદાર રીતે હું કાંઈક દેવતાઈ વિચારો કર્યા કરતો હતો.

શેઠ રાતે દશ વાગે સૂઈ જાય ત્યાંસુધી મને તેમની નોકરી કરવી પડતી હતી. હું પણ શેઠને ત્યાંજ સૂતો હતો, એટલે શેઠ સૂઈ ગયા પછી કલાક દોઢ કલાક હું મારું લખવા-વાંચવાનું કામ કરતો હતો. એ વખતે હું એક પુસ્તક લખતો હતો અને તે વિષય એવો હતો કે, મને ઘણાં પુસ્તકોની મદદની જરૂર હતી. દિવસે મને કુરસદ મળતી નહિ; કારણ કે મને મારા શેઠની દરરોજ સત્તર કલાક નોકરી કરવી પડતી હતી. તેથી રાતને વખતે વાંચ્યા વિના બીજો ઉપાય નહોતો.

મારા શેઠને ત્યાં સાધારણ બત્તી કરતાં સહેજ ચડતા પ્રકારની એટલે વધુ પ્રકાશ આપે તેવી બત્તી હતી. એક દિવસ શેઠ દશ વાગે સૂવા ગયા, ઉપર જઈને હમાલને કહ્યું કે, બત્તી બુઝાવી નાખ. હમાલે જવાબ દીધો કે, મહેતાજી વાંચે છે. શેઠે 'પૂછ્યું' કે, કેટલા વાગ્યા સુધી વાંચે છે ? હમાલે કહ્યું કે, અગિયારબાર વાગ્યા સુધી. શેઠે કહ્યું કે, તેને વાંચવું હોય તો તેલનો ગ્લાસ મૂકવો, મોટી બત્તી રાખવી નહિ. શેઠના આ હુકમથી હમાલે નીચે આવીને હું વાંચતો હતો છતાં બત્તી બુઝાવી નાખી. મેં 'પૂછ્યું' કે કેમ ? શું કરે છે ? તેણે કહ્યું કે, શેઠનો એવો હુકમ છે. પછી તેણે શેઠ સાથે થયેલી વાત મને કહી બતાવી. એ સાંભળી એ વખતે મને બહુ માઠું લાગ્યું. મારે પોતાને માટે નહિ; કારણ કે મારે માટે તો બહોરુ રસ્તાઓ ઉપરનાં મ્યુનિસિપાલિટીનાં હજારો ફાનસ તૈયાર હતાં, પણ મારા દેશને માટે, મારા ગરીબ વિદ્વાન લાઈબ્રેરને માટે, મારા શ્રીમંત સાહેબોને માટે મને બહુ લાગી આવ્યું. અરે ! હાય, હાય ! ભારતના શ્રીમંતોનાં દિલ આવાં ? એક કલાકે એક દોઢિયાનું એ બત્તીમાં ખર્ચ થતું અને તે વધુમાં વધુ રોજ દોઢ કલાક સુધીજ હું વાપરતો. તેમાં પણ કેટલાક દિવસ ખાલી જતા. અરે મારા ભલા શેઠ ! કાંઈક તો વિચાર કરવો હતો ! રોજ દોઢ દોઢિયાના ખર્ચ સારું રાતના બાર વાગ્યા સુધી તમારા ઘર-માંજ-તમારી સામેજ અભ્યાસ કરનાર તમારા આશ્રિત ગરીબ વિદ્યાર્થી પાસેની બત્તી ગુલ કરતાં તમેને જરા પણ આંચકો ન લાગ્યો ? શિવ ! શિવ ! શિવ ! પણ યાદ રાખજો કે, એ મારીજ

ખત્તી ગુલ થઈ નથી; તેની સાથે તમારી અને બીજા ઘણાઓની ખત્તી પણ ગુલ થઈ છે. મારા દિલમાં એ એક તમે એવો ફટકો માર્યો છે—એવો ભયંકર જખમ કર્યો છે કે તેની અસર મારી એકનીજ નહિ પણ બીજા ઘણાઓની જિંદગી સુધી જશે નહિ. અરે એ તે કેમ જાય ? જેને માટે મેં દેવતાઈ વિચાર કર્યો હોય, તે મારે માટે આમ કરે ? ખત્તી ખુઝાવી નાખે ? પ્રભુ ! પ્રભુ ! અરે, અમને અફસોસ કેમ ન થાય ? જે શ્રીમંતોની ઉપર દેશની સમૃદ્ધિનો ને આબાદીનો આધાર છે, જે શ્રીમંતો દેશની શોભા છે, જે શ્રીમંતો દેશની કીર્તિ છે, જે શ્રીમંતો દેશની આશા છે, જે શ્રીમંતો સુલેહનાં મૂળિયાં છે, જે શ્રીમંતો ગરીબોની મદદ છે, જે શ્રીમંતો હુન્નરકળાના કદરદાન છે, જે શ્રીમંતોની મદદથી દુનિયા સુધરે છે, જે શ્રીમંતોની શ્રીમંતાઈથી દુનિયા રળિયામણી લાગે છે અને જે શ્રીમંતો ઈશ્વરના કૃપાપાત્ર છે, એવા શ્રીમંતો જ્યારે આવી હીણી નજર રાખે, એટલી બધી હીણી નજર કે, પોતાની નજર આગળ અભ્યાસ કરતા ગરીબ વિદ્યાર્થી પાસેની ખત્તી પણ ખુઝાવી નાખે, ત્યારે પછી અફસોસ કેમ ન થાય ? અરે ભારત ! તારાં ભાગ્યશાળી, તારાં માનીતાં સંતાન આવાં હોય કે ? હવે તું અમને કહે કે તારી દુર્દશાનું મૂળ કોણ ? શ્રીમંતો કે ગરીબ ?

૩૪—ગરીબાઈ કેટલું બધું શીખવે છે ?

મેં અગાઉ કબૂલ કરેલું છે કે, હું લાયબ્રેરીની ફી ભરવા શક્તિવાન નહોતો અને તોપણ એ તો મને વ્યસનજ પડી ગયું હતું કે, કાંઈ પણ નવું નવું વાંચ્યા વિના મારાથી રહી શકાયજ નહિ. કોઈ કોઈ દિવસ જ્યારે કાંઈ વાંચવાનું ન મળે અથવા કાંઈ ફારણસર વાંચી ન શકાય, ત્યારે મને ચેન પડતું નહિ. ચેન પડતું નહિ એટલુંજ નહિ પણ મને એમજ લાગતું કે, વાંચ્યા વિનાનો દિવસ ગયો તે ફોગટજ ગયો છે. આવી ટેવ પડી ગયાથી અને ખાસ રીતે આહીને એવી ટેવ રાખવાથી, નવાં નવાં પુસ્તક મેળવવા માટે મને લાયબ્રેરીની મદદની બહુજ જરૂર હતી. પણ મારી પાસે પૈસા ન હોતા. અહા ! તંગી કેટલું બધું શીખવે છે, ગરબ કેવી રીતે રસ્તો શોધી લે છે અને ગરીબાઈ કેવી છૂપી મદદ કરે છે, તે હું આ વખતેજ સમજી શક્યો. એક નાની લાયબ્રેરીમાં તે લાય-

પ્રેરીતું કામકાજ કરનાર નોકર હતો તેની સાથે ધીમે ધીમે મને પિછાન થઈ. એ પણ મારા જેવો ગરીબ માણસ હતો. તેને એક પુસ્તક બનાવી આપવા કબૂલ કર્યું અને તે બદલ લાયપ્રેરિયનને સમજાવી, તેની રજા મેળવી તે મને પુસ્તકો વાંચવા માટે આપવા લાગ્યો. આવી રીતે થવાથી મને બેવડો લાભ થયો. મને એક પુસ્તક બનાવવાની ફરજ પડી અને પુસ્તકો વાંચવાનો લાભ મળવા લાગ્યો. ટૂંક વખતમાં મેં એક નાનું પુસ્તક તૈયાર કર્યું. એ પુસ્તકથી તે માણસ ખુશી થયો અને તેણે તે છપાવ્યું. તેથી તેની પ્રસિદ્ધિ થઈ તેને કાંઈક પૈસા મળ્યા. મારું પુસ્તક બહાર પડ્યું અને હું તેના ઋણમાંથી છૂટ્યો. કારણ કે બનતાં સુધી કોઈના પણ ઉપકારમાં દબાવું નહિ એ મારો ઠરાવ છે. અને કદી કોઈના ઉપકાર નીચે અવાય તો એવી પ્રાર્થના કરવી કે, હે પ્રભુ! ઉપકારનો બદલો વાળવાની અમને તક આપ. આ બધું હું ગરીબાઈમાંથી શીખ્યો છું. કારણ કે જો હું શ્રીમંત હોત તો કદાચ બીજા શ્રીમંત ભાઈબંધોની પેઠે હૃદયની સરળતા ને કોમળતાથી બેનસીબ રહ્યો હોત અને મને નમે તેની પાસે અકડાઈ રાખવાની, મને માન આપે તે તેઓની ફરજ સમજવાની, મારી તરફ સ્નેહ રાખે તેને સ્વાર્થી સમજવાની અને મારી ઉપર ઉપકાર કરે તેની કિંમત નહિ સમજવાની, આપણા શ્રીમંત ભાઈઓના દૃષ્ટાંતથી કદાચ મને પણ ટેવ પડી જત.

શ્રીમંતો પોતાની શક્તિનો લાભ લેતા નથી

આપણા શ્રીમંત સાહેબોમાંથી હું એવા ઘણા જણને ઓળખું છું કે, તેઓ ઘણીયે લાયપ્રેરીઓના લાઈફ-મેંબરો છે, એટલું જ નહિ પણ તેમને પોતાને ઘેર લાયપ્રેરીઓ છે. છતાં પણ વિદ્યા-હુન્નરના શોખને ખાતર જો એક પણ પુસ્તક તેઓએ સમજીને પૂરેપૂરું વાંચ્યું હોય, તો હું તેઓના તરફથી મારા દાદાના સોગન ખાઈ શકું! આતું નામ શું કીમતી તકો ગુમાવવી એ નથી? આતું નામ શું છતાં ભોજને ભૂખ્યું રહેવું એ નથી? આતું નામ શું ઈશ્વરી જ્ઞાનનો લાભ ન લેવો એ નથી? અને આતું નામ શું ઈશ્વરી કૃપા ગુમાવી નાખવી એ નથી? આવી રીતે પોતામાં રહેલી કુદરતી શક્તિ ન ખર્ચવી અને કીમતી તકો ગુમાવી નાખવી તેનું નામ શું ભારતની હૃદયશા નથી?

ગરીબાઈનું છૂપું બળ બહુ મોટું છે અને તે માણસોને ઘણાંયે

હુશુભોમાંથી બચાવી લે છે, એ તો મારી અનુભવસિદ્ધ બાબત છે. પણ તેની સાથે મારે એ પણ કબૂલ કરવું જોઈએ કે, ગરીબાઈની પીડા પણ કાંઈ જેવી તેવી નથી. ગરીબાઈને લીધે ઘણીયે સારી તકે હાથ આવતી નથી. તથા ઘણાંયે સદ્ગુણોને દબાઈ રહેવું પડે છે. એટલુંજ નહિ પણ કેટલીક વખત વિનાકારણ અપમાન પણ ખમવું પડે છે.

મફતનાં અપમાન

એક દિવસે સાંજે હું એક જાહેર બગીચામાં ફરવા ગયો હતો. એક ખૂણામાં બેસી મારું પુસ્તક લખતો હતો, એટલામાં તે બાગનો રખેવાળ ઉપરી અમલદાર ત્યાં આવ્યો. તેને આવતો જોઈ, નવો રાખેલો બાગનો ચોકીદાર સિપાઈ પોતાની ચાલાકી બતાવવા ત્યાં બેઠેલા ગરીબ માણસોને વિનાકારણ ઉઠડવા લાગ્યો. હું એક ખૂણામાં બેસીને લખતો હતો ત્યાં સિપાઈદાદાએ આવીને કહ્યું કે, ચલે જાઓ. મેં કહ્યું કે આ બગીચામાં બેસવાની સૌને રજ છે, મને શા માટે ઉઠાડે છે? તેણે કહ્યું કે, ચલે જાઓ, જાસ્તી ખાત મત કરો! હું ઊઠીને ત્યાં પાસેજ ઊભેલા બાગના યુરોપિયન રખેવાળ પાસે ગયો. મારે તેને એટલુંજ પૂછવાનું હતું કે અહીં બેસવાની રજ છે કે નહિ? હું એ ખુલાસો પૂછું તે અગાઉ એ સિપાઈએ ત્યાં આવી કહ્યું કે, સાહેબ, આ માણસ અહીંથી જવાની ના પાડે છે. સાહેબે હુકમ કર્યો કે, તેને પોલીસમાં લઈ જાઓ. શા માટે પોલીસમાં મોકલીએ છીએ તે જાણવાની કે વિચારવાની એ યુરોપિયન ગોરા ગોરા સાહેબ શા માટે તરફી લે? મારી કાંઈ વાત તેણે સાંભળી નહિ. સિપાઈ મને લઈ જતો હતો એટલામાં તે યુરોપિયન અમલદારની સાથે આવેલા બીજા એક યુરોપિયને તે સિપાઈને પૂછ્યું કે, એ આદમીને કયા ક્રિયા? પેશાબ ક્રિયા? કૂલપાન તોડા? સિપાઈએ કહ્યું કે, નહિ. તેણે પૂછ્યું એ કયા કરતા થા? સિપાઈએ આંગળી બતાવીને કહ્યું, અહીં બેઠો હતો. તે યુરોપિયને કહ્યું: જોઈને દો, જોઈને વાલે કું ના મત બોલો. સિપાઈએ કહ્યું, સાહેબ હું નવો માણસ છું.

અહીં આ બાબત સમાપ્ત થાય છે, પણ વાંચનારાઓએ જોવાનું છે કે, એમાં મારો શું ગુનો હતો? જો મારો કાંઈ પણ ગુનો હોય તો તે એજ કે, મારાં કપડાં ગરીબાઈને છાજતાં હતાં, તેથીજ મને આવી રીતે અપમાન ખમવું પડ્યું. જો કે એ ભલા

યુરોપિયન ગૃહસ્થની ન્યાયદૃષ્ટિથી હું પોલીસમાં જતો, હેરાન થતો અને વિનાકારણ બેઆખરૂ થતો બચ્યો હતો અને તોપણ મારે જણાવવું જોઈએ કે, મારા હૃદયને ધક્કો લાગ્યા વિના રહ્યો નહોતો; કારણ કે મારા કાંઈ પણ દોષ વિના માત્ર ગરીબાઈનાં કપડાંને ખાતરજ મને આવી રીતે અપમાન ખમવું પડ્યું હતું. હવે તમે જુઓ કે, જમાનાને અનુસરતી રીતે સગવડથી રહી શકે એવો જો કોઈ શ્રીમંત મારી જગ્યાએ હોત તો તેનું આવી રીતે અપમાન થાત કે? નહિજ. ભલે તેજ સિંપાઈ તેને નમીને માનથી સલામ કરત અને તેને અંદર ફેરવીને ગંધો ખગીચો સરખી રીતે ખતાવત તથા જરૂરની કેટલીક વિગતો પૂરી પાડત. શ્રીમંતને જ્યારે આવી રીતે થાત ત્યારે ગરીબને તે પોલીસમાં લઈ ચાલ્યા! આ બધાં ગરીબાઈનાં વગરમાગ્યે ચાલ્યાં આવતાં સંકટો છે. આ ઉપરથી હું એમ ખતાવવા માગું છું કે, શ્રીમંતોને ઘણાં પ્રકારની સ્વાભાવિક સગવડ છે અને તોપણ તેનો તેઓ ખરો લાભ લેતા નથી.

માણસને અનુભવ અને જ્ઞાન મેળવવા માટેનાં ઘણાં જાહેર સ્થળો મેં અગાઉ ખતાવેલાં છે; જેવાં કે, બગીચાઓ, મંદિરો, લિલામખાનાંઓ, પ્રદર્શનો વગેરે તેવાં સ્થળોને માટે ઘણાંઓ એમ કહેશે કે, તે સર્વને માટે ખુલ્લાં છે, પણ ઉપલા દૃષ્ટાંત સાથે મારો અનુભવ એ છે કે, એવાં જાહેર સ્થળો પણ શ્રીમંતોને માટે ખાસ પૂરેપૂરાં ખુલ્લાં છે અને ગરીબોને માટે માત્ર જરાતરા ખુલ્લાં છે; તોપણ અભયળીની વાત એ છે કે, એવાં સ્થળોમાંથી ગરીબો અને તેમાં પણ ખાસ કરીને ગરીબ વિદ્વાનો જેટલો લાભ લઈ જાય છે તેટલો શ્રીમંત લઈ શકતા નથી. આનું કારણ એજ છે કે, શ્રીમંતો પોતાની શક્તિનો અને પોતાને મળતી શુભ તકોનો જરા જેટલો પણ લાભ લેતા નથી.

ગરીબાઈ માણસને આગળ વધવામાં કેટલી બધી અડચણો નાખે છે, એ જો ખુલ્લી રીતે સમજાય, તો વિદ્વાનોને મદદની કેટલી બધી જરૂર છે અને શ્રીમંતોની એ કેવી મોટી ફરજ છે તથા એ ફરજ ખતવવામાં શ્રીમંતો કેટલી બધી બેદરકારી ખતાવે છે અને તેથી પોતાની, પોતાના લાઈઓની તથા દેશની કેટલી બધી ખરાબી થાય છે, એ ખરોખર રીતે સમજાય તે સારું હજી બીજી તેવી ઘણીયે બાબતો મારે રજૂ કરવી જોઈએ.

ગરીબો બોલતાં બંધાય ને છીંકતાં દંડાય

હું ધારું છું કે, સફાઈથી બોલી શકવું અને અસરકારક હાજર-જવાબ દેવા એમાં કાંઈ બોટું નથી અને તોપણ એવી બાબતો-માંથી પણ મને ખમવું પડ્યું છે. ગરીબોને અનુકૂળ સંજોગો વિના તેનું જ્ઞાન પણ ફસાવનારું થઈ પડે છે. એવા ધણા દાખલા મારા જાતઅનુભવમાં આવેલા છે. તેમાંથી એક દાખલો રજૂ કરું છું; તે એવા હેતુથી કે, આપણા શ્રીમંતભાઈઓ ગરીબ વિદ્વાનોને અનુકૂળ સંજોગમાં રહેવાની કેટલી બધી જરૂર છે તે સમજે અને મદદ આપતાં શીખે.

મુંબઈની માકિંટ પાસેની એક ગંદી ગલીમાં હું રહેતો હતો. કારણ કે ત્યાં મને સસ્તા ભાડાની ઓરડી મળી હતી. હું જે માળામાં રહેતો તે માળાવાળો અક્ષરશૂન્ય પણ શ્રીમંત હતો અને પૈસાના જોરથી અભિમાની હતો. તેની રીત એવી હતી કે, દર-રોજ પોતાને વખાણનારાઓ પાસે બેસવું અને પોતાની દરેક વાતમાં પછી તે ગમે તેવી ગેરવાજબી હોય તોપણ, પાસે બેઠેલાઓ પાસે તેમાં હા જી હા કરાવવું. મને તેના એ સ્વભાવની ખબર નહોતી, તેથી મારાથી એક દિવસ સહજ કાંઈ બોલાઈ ગયું તેથી તેનો મિજબજ ફાટ્યો. વાત એમ બની કે, રાતના ભોજન પછી હું એ ઘરના ચોક ઉપર જરાવાર બેઠો હતો, એટલામાં ત્યાં તે ઘરવાળો શેઠ પોતાના હા જી હા કરવાવાળા ચારપાંચ ખુશા-મતિયાઓને સાથે તેડી લાવીને બેઠો અને વાતોના તડાકા ચાલવા લાગ્યા. વખત ઠંડા પહોરનો હતો. રાતના આઠ વાગ્યા હતા. વાજબી ગેરવાજબીની ત્યાં કોઈને દરકાર નહોતી. કાંઈક ને કાંઈક જે મળ્યું તે દળી કાઢવું, પછી ચાહે તો મગ હોય, અડદ હોય કે કાંકરા હોય ગમે તે હોય; પણ ભરડી નાખવું એ તે શેઠની મજા હતી. જો એમ ન કરે તો તેને મજા પડતી નહિ. અને પાસે બેસનારાઓનું એજ કામ હતું કે, શેઠની વાતમાં હા જી હા કરવું. જો એમ ન કરે તો તેઓ શેઠના ગુસ્સામાં આવી પડે અને એવા મગરૂર શ્રીમંતના ગુસ્સામાં આવવાનું જોખમ તેઓ શા માટે ખેડે? તેઓ કહેતા કે, શેઠ ભલે ગમે તે બોલે, તેમાં અમારા બાપનું શું ગયું? અમે તો એટલું સમજીએ કે, “ન બોલ્યામાં નવ ગુણ.” એ શેઠ પાસે બેસનારા એક શાસ્ત્રીના આ વિચાર હતા અને જ્યાંસુધી યદ્યપિ શુદ્ધ લોકવિરુદ્ધ નાકરણીય નાચર-

ગીયં ॥ એવા નમાલા વિચાર રાખીએ ત્યાંસુધી પોતે સુધરીને ખીલને સુધારી શકીએ એ કદી પણ બનવાજોગ નથી.

શેઠે તો ભરી ભરીને તોપો ચલાવવા માંડી અને મરણ આવે તેમ ગપગોળા ફેંકવા લાગ્યા. વાત અંગ્રેજ સુધારાની ચાલી. અભિમાનથી ને અતિ ખુશાલીથી શેઠે કહ્યું કે, તમને કોઈને કયાં ખબર છે? ગાડી થઈ તે આપણાં શાસ્ત્રમાંથી, તાર લાગવતમાંથી કાઢ્યો ને વીજળી ગીતાજીમાંથી લીધી; ગીતાજીમાં વીજળીની બધી વાત લખેલી છે ને લાગવતમાં આગગાડી ચલાવવાની બધી ફૂંચીઓ સાફ લખેલી છે. અંગ્રેજોએ કયું તે બધું આપણાં શાસ્ત્રમાંથી. એમાં એ લોકોના બાપવું કાંઈ પણ નથી. શેઠની આ વાતને તેની પાસે બેઠેલા ને તેની પાસે રોજ રાતે લાગવત લાંચવાવાળા શાસ્ત્રીએ ટેકો આપ્યો. આવી આવી વાતો સાંભળીને મને હસવું આવ્યું અને કાંઈક બોલવાનો ચળવળાટ થઈ આવ્યો. મેં 'પૂછ્યું' કે, શેઠ! રજા હોય તો કાંઈક બોલું. શેઠે કરકાડી ને અભિમાનથી કહ્યું, બોલ ઝટ, તારે શું કહેવું છે? (શેઠિયાઓની ડિક્ષનેરીમાં 'તમે' શબ્દ તો બહુ મુશ્કેલીથીજ મળે છે.) મેં કહ્યું કે, તમે કહો છો કે ગાડી, તાર, વીજળી બધું આપણાં શાસ્ત્રોમાંથી બન્યું, પણ જો ખરી રીતે જોઈએ તો એમ નથી. કારણ કે આપણાં ધર્મશાસ્ત્રો તો અધ્યાત્મજ્ઞાનને માટે છે, ને તે તો આપણને વૈરાગ્ય તરફ જ દોરે છે. તેમાં એન્જિનમાં કોલસો કેમ નાખવો ને કઈ કઈ ચીજો મેળવીને વીજળી ઉત્પન્ન કરવી એ કાંઈ લખ્યું નથી. કદી અંગ્રેજોએ આપણાં શાસ્ત્રમાંથી બધું લીધું હોય તો પણ તેમાં આપણે ખુશી થવા જેવું નથી, આપણે તો તેથી દિલગીરજ થવું જોઈએ; કારણ કે આપણામાં સત્તા નહિ, આપણને આવડ્યું નહિ, ત્યારે તેઓ લઈ ગયાને? કોઈ ગરાસિયો હોય, તે અઝમીં જાગ્યો હોય, બાપદાદાની મિલકત બધી શુભાવી દીધી હોય અને પછી મોટી મોટી વાતો કરે કે,

વાત તોડવાવાળો તું છે કેણુ ? તને માર્યા વિના નહિ છોડું. મને આસઠ વરસ થયાં, તેમાં આજ સુધી કેઈએ મારી વાત તોડી નથી ને તું મારી વાત તોડે ? અચ્ચા, જોઈ લે મળ. એમ બોલતો છેડા-યેલા માતેલા પાડાની માફક મારી સામે ઊછળ્યો ! પાસે બેઠેલા બધાઓ મને કહેવા લાગ્યા, તમે કાંઈ બોલો મા. બોલો મા. ને શેઠની માફી માગો. મેં શેઠની માફી માગી, ને ચોઘડિયું કેઈક સારું કે માર ખાતો સહેજમાં બચી ગયો. માર ખાતો અચ્ચે તેનું કારણ મારી હોશિયારી નહિ, કે એ શેઠની દયા નહિ, પણ મારા શેઠની સત્તા હતી. એથી દબાઈને તેણે મને જવા દીધો હતો અને એ ચોક ઉપર નહિ બેસવા, તથા તેના માળામાંથી ચોરડી ખાલી કરવા એજ વખતે તેણે મને ફરમાવ્યું હતું. ઊલટો ચોર કોટ-વાળને દંડે તે એનું નામ. તેણે મને વિનાકારણ ગાળો દીધી, મારવા ઊઠ્યો ને મારી બેઆબરૂ કરી, તેના બદલામાં મારે તેની માફી માગવી ? પ્રભુ ! પ્રભુ ! ભારતના શ્રીમંતોની શ્રીમંતાઈનું આ ફળ તો જુઓ ! અને ભારતના વિદ્વાનોના આનિરાધારહાલ જુઓ ! આ ખરી બનેલી વાત છે અને તે હું એટલાજ હેતુથી રજૂ કરું છું કે, આપણા દેશના શ્રીમંતોનો મોટો ભાગ કેવી કંગાળ રીતે, કેવી ખરાબ રીતે જિંદગી ગુજારે છે અને છતાં પ્રકાશે કેટલા બધા અંધકારમાં રહે છે તથા તેથી ગરીબ વિદ્વાનોને વિનાકારણ કેટલું બધું ખમવું પડે છે અને તેમનું પોતાનું તથા દેશનું કેટલું બધું અનિષ્ઠ થાય છે !

લક્ષ્મી, સરસ્વતીનું અસલી વેર, હિંદના વિદ્વાનોમાં ને શ્રી-મંતોમાં પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. આપણા દેશના શ્રીમંતો વિદ્વાનોને બિલકુલ ઉત્તેજન આપતા નથી, તેનો અનુભવ તેમનાં પોતાનાં જીવનમાંથી પણ મળે છે. મુંબઈમાં એવા ઘણાએ શ્રીમંતોને હું ઓળખું છું કે, જેઓ લાખો રૂપિયાના માલિક છે અને તોપણ તેમને ત્યાં તેમના ઘરમાં એક લાખ રૂપિયે એક રૂપિયાનાં પણ પુસ્તક હોતાં નથી. પચાસ લાખ રૂપિયાવાળા શેઠિયાને ત્યાં પચાસ રૂપિયાનાં અને દશ લાખ રૂપિયાવાળાના ઘરમાંથી દશ રૂપિયાનાં પુસ્તકો ન નીકળે એ શું કમનસીબની વાત નથી ? વિદ્વાનોને સીધી રીતે ઉત્તેજન આપવું તો બાબુએ રહ્યું, પણ સારામાં સારાં પુસ્તકો પણ ન ખરીદવાં-પોતાને વાંચતાં ન આવડતું હોય અથવા વાંચવાને નામે ટાઢ વાતી હોય તો, બીન્દબોને

માટે એટલું પણ ન કરવું એ શું દિલગીરીની વાત નથી કે ? અફસોસ ! લાખ રૂપિયે એક રૂપિયાનું પુસ્તક પણ ન ખરીદી શકાય ? આપણા શ્રીમંતોનાં દિલની મોટાઇ, તેઓની લાયકી અને તેઓનો સ્વદેશપ્રેમ આ કરતાં વધારે સરસ બીજી કંઈ રીતે દેખી શકાય ?

હજી એક બીજી બાબત મારે બતાવવાની છે અને તે એ કે, સરેરાશ સો શ્રીમંતે એક પુસ્તક પણ ખપતું નથી. કેટલાકોને આ વાતમાં અતિશયોક્તિ લાગશે; પણ એમ નથી. બહુ ચોક્કસપણે કેટલાક અનુભવથી એ ગણતરી કરવામાં આવી છે. કચ્છ, કાઠિયાવાડ, ગુજરાતમાં મળી વીસ હજાર રૂપિયાથી વધારે દોલતવાળા એવા ગુજરાતી લાખા બાણવાવાળા માત્ર પચાસ હજાર શ્રીમંતો ધારે અને એ પચાસ હજાર શ્રીમંતોમાં પૂરાં પાંચસો પુસ્તક પણ ખપશે નહિ. અમે બાણીએ છીએ કે, કેટલાંક વિદ્યાહુન્નરને લગતાં સાધારણ કિંમતનાં ઘણાં સારાં સારાં પુસ્તકો પણ ગુજરાતી લાખામાં પૂરાં એક હજાર પણ ખપી શકતાં નથી. અને તેમાં પણ અર્ધોઅર્ધથી વધારે લાગ તો ગરીબોજ ખરીદે છે. એટલે પચાસ હજાર શ્રીમંતોને ભાગે માત્ર પાંચસો પુસ્તકો પણ આવતાં નથી. આ ઉપરથી વાંચનાર જોઈ શકશે કે, સો શ્રીમંતે પૂરું એક પુસ્તક પણ ખપતું નથી. જે પુસ્તકો એક એક શ્રીમંતે સો સો ખરીદવાં જોઈએ, તેવાં પુસ્તકો પણ સો શ્રીમંતે પણ એક ન ખપે એ શું દેશપ્રેમીઓ માટે શોચનીય નથી ? જે દેશમાં કેળવણીની-વિદ્યાનોની આવી મહાભારત કદર હોય તે દેશની દશા માટે પૂછવું જ શું ?

૩૫-નહિ ત્રણમાં, મહિ તેરમાં ને નહિ છપ્પનના મેળમાં

આપણા દેશના શ્રીમંતો વિદ્યાહુન્નરને અને વિદ્વાનોને તથા શુણ્ણનોને પૂરી મદદ આપતા નથી. પૂરી તો શું પણ સહેજ પણ મદદ આપતા નથી, એ તો ખુલ્લી વાત છે. ગરીબ યોગ્ય અધિકારીઓને તેઓ ઘટતી મદદ આપતા નથી, એટલોજ તેઓનો દોષ નથી, પણ એ કરતાં વધારે મોટી ભૂલ તેઓ કરે છે અને તે એજ કે, પોતે કાંઈ પણ વિદ્યાહુન્નર શીખતા નથી. એ જોયેલ છે કે, ઘણી વખત જે બાબત ગરીબ માણસો દશ રૂપિયામાં શીખી

શકે છે, તે શ્રીમંતોનાં લાડકાં બચ્ચાંઓ સો રૂપિયા બચ્ચીને પણ શીખી શકતાં નથી, એટલુંજ નહિ પણ કોઈ કોઈ વખત ગરીબો કરકસરથી ખરચેલા એક રૂપિયામાંથી જેટલું જ્ઞાન મેળવે છે, તેટલું જ્ઞાન શ્રીમંતો સો રૂપિયા ઉડાવીને પણ મેળવી શકતા નથી. શ્રીમંતાઈ એ એક આશીર્વાદ છે, શ્રીમંતાઈ એ ઈશ્વરની કૃપાનું ફળ છે, પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે,

શુચીનાં શ્રીમતાં ગેહે યોગબ્રહ્મોઽભિજાયતે ॥ ગી. ૬-૪૧.

અર્થ:-યોગબ્રહ્મથયેલાઓ પવિત્ર શ્રીમંતને ઘેર અવતાર લે છે.

આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, શ્રીમંતાઈ મોટા તપનું ફળ છે. ત્યારે વર્તમાનકાળમાં ભારતની શ્રીમંતાઈ ભારતની પડતી-રૂપજ કેમ થઈ પડી છે? જે શ્રીમંતોએ પૂર્વજન્મમાં તપ કરીને આગળ વધવા માટે શ્રીમંતાઈ મેળવેલી છે, તે શ્રીમંતોની દશા અરે પ્રભુ! નહિ ત્રણમાં, નહિ તેરમાં ને નહિ છપ્પનના મેળમાં, એવી કેમ થઈ પડી છે? છતાં સાધનોએ પોતે શીખવું નહિ અને બીજાઓને શીખવવું નહિ, એ શું શ્રીમંતોની શ્રીમંતાઈનું ફળ હોય? ઘણાં શ્રીમંતોનાં ખાનગી ચરિત્ર જોવાબાણવાની મને તક મળેલી છે અને તેમાંથી મને ગ્લાનિજ ઉત્પન્ન થયેલી છે અને એમજ લાગ્યું કે, છતાં સાધનોએ બહુજ ઊતરતા પ્રકારની જિંદગી તેઓ કેમ ગાળી શકતા હશે? શા માટે તેઓનાં હૃદય એવાં કુંઠિત થઈ ગયાં હશે? પણ આપણને એ વર્ણન સાથે હાલ કામ નથી. હું તો ગરીબાઈની મારી મુશ્કેલીઓ અને તેમાંથી મેં કેમ રસ્તો કાઢ્યો એજ બતાવવા માગું છું. હું કાંઈ શ્રીમંતોનાં જીવન-ચરિત્રો લખવા બેઠો નથી.

પરીક્ષામાં વધુ નાપાસ થનારાઓ કોણ છે?

શ્રીમંતોને સ્વાભાવિક રીતે મળતી અને મફત મળતી જ્ઞાન મેળવવાની એટલી બધી તકો છે અને તેના પ્રમાણમાં તેઓ એટલું બધું થોડું મેળવે છે કે, તેમને માટે આપણને દિલગીરી લાગ્યા વિના રહેજ નહિ. કોલેજોમાં, અરે, હું બૂલ્યો, કોલેજોમાં તો તેઓ જતાજ નથી, એટલે દૂર સુધી પહોંચવાનું જોર તેઓના મગજમાં હોયજ ક્યાંથી? જો એટલું જોર તેઓનાં મગજમાં હોય તો ભારતની આવી બૂખડીબારસ દશાજ કાં હોય? પણ સ્કૂલોમાં શ્રીમંતોના માનીતા ને પનોતા લાડકા પુત્રો કે જેઓને ખાનગી રીતે ઘેર શીખવવા માટે જુદા જુદા માસ્તરો હોય છે,

તેઓના કરતાં ગરીબના છોકરાઓ કે જેની પાસે પૂરી ચોપડીઓ પણ હોતી નથી અને જે આછાછ કરીને માંડમાંડ જરાતરા વાર ખીજનાં પુસ્તકો જોઈ લે છે, તેઓનો નંબર હંમેશાં ઉપર હોય છે. ઘણીયે પરીક્ષાઓમાં વારંવાર ગર્ભશ્રીમંતોજ નાપાસ થાય છે એ વાત મશહૂર છે. આમ શા માટે થાય છે ? શ્રીમંતોનાં લેખમાં એવું તે શું ભૂલું ભરાઈ જાય છે, તેઓનાં મગજમાં એવો તે શું પવન ભરાઈ જાય છે કે, તેઓ પોતે પોતાને મદદ કરવાની તેમને માટે ખોટી થતી તકોનો પણ લાલ લેતા નથી ? ઈશ્વર ! અમારા શ્રીમંતોને સદ્બુદ્ધિ આપો !

શ્રીમંતોનું લાયખલ આમાં શા માટે ?

બાઈ, સ્વામી અખંડાનંદજી મહારાજનું જીવનચરિત્ર બહુ મોટું છે અને તે બહુ જાણવા જેવી બાબતોથી ભરપૂર છે, પણ મારા સ્વર્ગ સાથે તેને કાંઈ સંબંધ નથી. આટલી બાબત હું એટલાજ કારણસર લઉં છું કે, મારું પ્રથમનું જીવન ખરોખર રીતે બતાવી શકું અને તેથી વાંચનારાઓને હાલના મારા સ્વર્ગનું સ્પષ્ટ દર્શન કરાવી શકું. હું જાણું છું કે મારા સ્વર્ગમાં દોઢની પણ લાગણી દુખાવનારી બાબત નહિજ આવવી જોઈએ. પણ મારું આગલું શ્રીમંતાઈનું જીવન બતાવવા માટે સ્વામી અખંડાનંદજીના જીવનચરિત્રમાંથી આટલી બાબત લેવાની મને જરૂર પડી છે. કારણ કે ખીજાઓની વાત કરું તે પહેલાં હું પોતેજ સ્વામી અખંડાનંદજીએ વર્ણવેલા જેવુંજ શ્રીમંતાઈનું જીવન ગાળતી હતી. એ વખતે મને કેટલી બધી શુભ તકો હતી ? એ વખતે હું કેટલું બધું કરી શકું તેમ હતી ? એ વખતે મને કેટલાં બધાં સારાં સાધનો અને અનુકૂળતા હતાં તથા એ વખતે હું કેટલી બધી પ્રભુની કૃપાપાત્ર હતી અને તેમ છતાં પણ તે બધી તકો મેં કેવી રીતે શુભાવી નાખી; અને મેં કેવી નકામી જિંદગી ગાળી, તથા હું પ્રભુથી કેટલી બધી વિમુખ થઈ ગઈ, એ બધું ખુદલી રીતે બતાવી શકું, એવી આશાથી મેં સ્વામીજીનો લેખ મારા સ્વર્ગમાં લીધેલો છે. કેઈ પણ શ્રીમંતની લાગણી દુખાવવી એવો મારો હેતુ નથી. કારણ કે હું સમજું છું ને અનુભવું છું કે, દોઢની પણ લાગણી દુખાય એવી બાબત સ્વર્ગમાં હોયજ નહિ, ત્યાં તો સદાય આનંદ, આનંદ ને આનંદજ હોય છે.

હવે મારે એ બતાવવું જોઈએ કે, હું મારી શ્રીમંતાઈનો

અને શુભ તકેનો લાભ કેમ ન લઈ શકી? એનું કારણ એજ છે કે, હું મારા પોતાના સ્વાર્થમાં રહેતી હતી. મારા નોકરો અને ખીજ લોકો બોધએ તે કરતાં મારી વધારે તારીફને ખુશામત કરતા હતા. તેમજ ગર્ભશ્રીમંતાઈને લીધે, દેખાદેખીથી બાળપણથીજ મારામાં મગફરીનાં ખીજ સહેજ સહેજ રોપાઈ ગયાં હતાં. પણ એ મારી ભૂલ બતાવનારું કોઈ મારી પાસે નહોતું, એટલે મારા કુમળા મગજમાં મગફરી દાખલ થઈ ગઈ હતી. મારી ભૂલ બતાવનારાં માણસો મારી પાસે ક્યાંથી હોય? કારણ કે અમારા નસીબમાં તો, અમારા સત્સંગમાં તો, ઘણું કરીને ઘાટી ને ઘોડાવાળાઓજ લખેલા હોય છે. એટલુંજ નહિ પણ અમારી ભૂલ બતાવવી એ પણ કાંઈ સહેલું કામ નથી, ભૂલ બતાવનાર અમારી અંપલ ન ખાય તેની ખાતરી શું? કોઈ ગરીબ માણસ અમારી ભૂલ બતાવે તે અમારી મગફરી કેમ સાંખી શકે? વળી અમારા સમાગમમાં આવતાં બધાં માણસો અમને રાજી રાખવાજ ઇચ્છે છે, કારણ કે તેઓ પોતાના નજીવા નજીવા સ્વાર્થને ચાહનારા હોય છે અને ભૂલ બતાવવા જેટલું જ્ઞાન પણ તેઓમાંથી બહુ થોડાનેજ હોય છે. તેઓ તો ઊલટા એમજ કહે કે, હા, એ તો એમજ ચાલે છે. શેઠિયાનાં છોકરાંઓ ગમત નહિ કરે તો ખીજું કોણ કરશે? “બાબા સાહેબ, આ મહેતાલની પાઘડી ઉડાવી દો!” એમ કહી હસાહસ કરે છે અને શ્રીમંતોનાં છોકરાંઓને તેમનાં માણસોજ બગાડે છે. આવે વખતે માત્ર નિઃસ્પૃહી વિદ્વાનોજ ભૂલ બતાવી શકે, પણ તેઓના સહવાસમાં શ્રીમંતોનાં બાળકો ઊછરે એ વર્તમાનકાળમાં ભારતના નસીબમાં ક્યાં લખાયેલું છે? ઘોડાવાળાઓ તથા બાનકોટી ઘાટીઓનાં નસીબ ક્યાં ફૂટી ગયેલાં છે કે, શેઠિયાઓનાં છોકરાંઓ વિદ્વાનોના હાથમાં બંધ? શ્રીમંતો અને વિદ્વાનો વચ્ચે ખારસો અંદ્રમા છે, તેનું કારણ એજ છે કે, શ્રીમંતો માત્ર પોતાની ઉપલક મોજનેજ ચાહે છે અને વિદ્વાનો વાજળીપણાને ચાહે છે. આમ હોવાથી તથા શ્રીમંતોમાં કેળવણીની કદર નહિ હોવાથી, શ્રીમંતોનાં સંતાનો વિદ્વાનોના સત્સંગમાં, સુનિઓના આશ્રમમાં ઊછરે એ સમય હજી બહુ દૂર છે.

મગફરીનું પરિણામ ઉપલકપણું

શ્રીમંતાઈને લીધે બાળપણથીજ મારામાં મગફરીનાં ખીજ

રોપાય અને તેની સાથે મને દરેક ચીજની સગવડ હતી. એ સગવડને લીધે મહેનતથી મેળવેલી વસ્તુના જેવી વસ્તુઓની ખરી કિંમત હું સમજી શકતી નહિ એટલે તેમાં મને ખાસ વિશેષતા લાગતી નહોતી અને વિશેષતા નહિ લાગવાથી તથા મારી મગફરીથી હું કંઈ વિશેષ કરી શકતી નહોતી. રહસ્યવાળી બાળ-તોમાં ને બાળવા જેવી ચીજોમાં પણ સગવડતાને લીધે વિશેષતા નહિ લાગવાથી, જરાક બાળ્યા પછી એમાં શું મોટી વાત છે, એમ મારી મગફરી કહી દેતી; એટલે ઘણીયે બાળતોમાં હું માત્ર ઉપલક્ષણમાંજ રહી જતી હતી.

બહુ સગવડોથી થયેલી ખરાબી

શ્રીમંતાઈને લીધે મને મળતી અતિશય સગવડ એજ મને મોટું બંધન હતું. એ સગવડને લીધે હું ઉપલક્ષ મોજમાંજ રહી જતી અને મારી એ નજીવી મોજમાં કીમતી તકો ને અમૂલ્ય વખત ક્ષેમ આલ્યો જતો તેની મને ખબર પડતી નહિ. મારી સગવડતાની નજીવી મોજોએ મને ઉપલક્ષણમાંજ રાખી દીધી હતી. એટલુંજ નહિ પણ એ સગવડતાની મોજોએ મારા મન ઉપરનો કાબૂ ઓછો કરી નાખ્યો હતો. તથા એ અનુકૂળતાઓની મોજને આધીન થવાથી હું સહેજસાજ કંઈને કંઈ ફાંટાવાળી બનતી જતી હતી. મને લાગે છે કે, સારા શિક્ષણની ખામીને લીધે મારી અનુકૂળતાઓએજ મારા મનને ઢીલું કચું હતું અને એ ઢીલું મનજ મને આગળ વધવા દેતું નહોતું. બાઈ, શ્રીમંતાઈથી મળતી અનુકૂળતાની ઉપલક્ષ મોજોએ જેટલી મારી ખરાબી કરી છે, તેટલી ખરાબી મોટામાં મોટા દુશ્મનો પણ કરી શકે નહિ. અરે! જે મોજોને મેં માથે ચડાવી, તે મોજમજાએજ મારું નાક કાપ્યું-તે મોજોએજ મારું માથું કાપ્યું-અરે! તેલૂખી ઉપલક્ષ મોજોએજ મને નરકમાં નાખી! હવેજ મને સમજાય છે કે, એ મોજોએજ મારા મનને એટલું બંધું ઢીલું કરી નાખ્યું હતું અને મારો એટલો બધો અધઃપાત કર્યો હતો કે, અરધો કલાક આ મોડી મળે, તો હું બીમાર પડી જતી, જરાક ગરમી વધારે હોય તો હું ગલરાઈ જતી. મારાં નજીવાં કામમાં પણ જો જરાક મોડું થાય તો હું મિજબાન જોઈ બેસતી. વર્તમાનપત્ર જરા મોડું આવે તો હું અધીરી બની જતી. ભોજનમાં એકાદ શાક ઓછું થાય અથવા કંઈ મારું મનમાનતું ન થાય તો મને ચેન પડતું

નહિ અને વાજળી બાળતમાં કોઈ કાંઈ સહેજ કહે, તોપણ હું તે સહન કરી શકતી નહિ. આવી રીતનું મન થઈ જવાથી કયાંય પણ મને આનંદ મળી શકતો નહિ અને દરેક બાળતમાં જેમાં કાંઈ દમ જેવું ન હોય, તેમાં પણ મને વિનાકારણ મારા મનની નબળાઈથી હેરાન થવું પડતું હતું. હવેજ મને સમજાય છે કે, મનને ઢીલું રાખવું—કાબૂમાં નહિ રાખી શકવું, એ પોતેજ પોતાને શિક્ષા કરવા બરાબર છે. અજ્ઞાણ લોકો જેને સુખ કહે છે, તે સુખતા વખતમાં અટલે કે મારી શ્રીમંતાઈના વખતમાં મન ઢીલું રાખવાથી મેં જે શિક્ષા ભોગવેલી છે, તે શિક્ષાની સજ્જતા હવેજ હું સમજી શકું છું. એ શિક્ષામાં બીજા કોઈનો દોષ નહોતો, પણ ખાસ મારોજ દોષ હતો. મેંજ પૈસા ખર્ચીને મારી ખુશીથી—મારી મૂર્ખાઈથી—મારી મગરૂરીથી એ કુદરતી શિક્ષા ખરીદી હતી અને તોપણ મારું ચક્રમપણું તો બુઝ્યો, કે હું તેને સુખ સમજતી હતી.

મારું એ સુખ કેવું હતું એ તમને ખબર છે?

ઘડીઘડીમાં ચિડાઈ જવું, વાતવાતમાં ચહેરો બગાડી નાખવો, ખરા કારણ વિના ગભરાઈ જવું, ચાહીને માંડું પડી જવું, પોતાના સ્વાર્થની કેટલીક નજીવી બાબતોમાં રજતું ગજ માની લેવું, પોતાની શક્તિના પ્રમાણમાં કાંઈ પણ કરવુંજ નહિ, ઈશ્વરી બાબતો અને હૃદયની મૃદુ લાગણીઓના સંબંધમાં પહાડનો આણુ સમજવો અને જીવતાં છતાં મૃત્યુની સ્થિતિ ભોગવવી, એ શું સુખ છે? મારી શ્રીમંતાઈની સ્થિતિ આવી હતી. હું જ્યારે શેઠાણી હતી ત્યારે આવી હતી, એટલે હું જીવતાંજ નરકમાં હતી. બહારના લોકો મને સુખી સમજતા, પણ એ વખતે ખરા સુખનો તો મને ખ્યાલ પણ નહોતો. અને મારાં કપોળકલ્પિત સુખ તો આવાં ઢંગધડા વગરનાંજ હતાં, એટલે જેમ જેમ સુખને માટે હું વધારે ફાંફાં મારતી, તેમ તેમ વધારે ગોટાળામાં પડતી હતી, જેમકે, ગાડી જોડાતાં જરા વાર લાગે તો મારો મિજાજ ફરી જતો. ટેલિકેશનવાળો ઘડીકમાં નંબર આપે નહિ તો મારે તેની સાથે હુલ્લડ થયા વિના રહે નહિ. મારો માનીતો દરજી ધક્કા પાડ્યા વિના રહે નહિ અને મારો જીવ બળ્યા વિના રહે નહિ. જો કે તેને ધક્કા પાડવાની ટેવ મેંજ પાડી હતી. બિચારાને એક ને એક ચોળી સારુ દશ દશ વખત પાછો ફેરવું ત્યારે તે પણ બાપડો કરે શું? હું મારા રોક્કમાં ને રોક્કમાં માણસ સાથે સરખી વાત

કરીને તેને પૂરી બાળત સમજાવું નહિ, ને પછી કાંઈ જરા જેટલી ભૂલ થાય એટલે જોઈ લેા મળ ! મારા માસ્તરની મશ્કરી કર્યા વિના હું રહી શકું નહિ ને પછી તે કાંઈ જોલે એટલે મારાથી ખમી શકાય નહિ, તેથી થોડો વળત તો જાણે તેલમાં માખી ખૂડી. ઘોખીને દૂરથી જોઈ ત્યાં મનમાં ચટપટી થાય કે કપડાં ખરાખર નહિ ઘોયાં હોય. કપડાંમાં તો ડાઘ હોય કે ન હોય, પણ મારા મનમાં તો હું ડાઘ પાડી ખેસતી. રસોઈયો જરા ફછડ, અર્ધો રંગીચંગી જેવો, તેની સાથે પણ રોજની લડાઈ ! તેને ખદલ્યો, એટલે ખીજે લોટ મામો માળ્યો. તેની સાથે પણ દિવસમાં દસ વખત હુલ્લડ ! તેને ખદલ્યો એટલે થાંથો (સુસ્ત) મળ્યો, તેની સાથે પણ રોજની માથાફાડ ! તેને ખદલ્યો એટલે ચોર મળ્યો. તેથી તેની ચોરી પકડવાની હાથવોચમાં પડી તેને કાઢ્યો એટલે ખુટ્ટો કાઢો મળ્યો, ખુટ્ટા સાથે તો વગરપૂછ્યે ખારમો અંદ્રમા. ખોંખોં કરે તે આપણાથી ન ખમાય. તેને કાઢ્યો એટલે એક લહેરી લાઈ મળ્યા, લાંગ પીને રાગડા તાણતો તાણતો ચાલ્યો આવે પણ ટાઇમમાં સમજેજ નહિ; મરજી પડે ત્યારે ઊંઘતો ઊંઘતો ચાલ્યો આવે, એ મારાથી કેમ ખમાય ? તેને કાઢ્યો ત્યારે એક હોશિયાર માણસ મળ્યો. રસોઈ સારી બનાવે, પણ તે મિનજનો કડક. મારું વેણ સાંખે નહિ. દુનિયામાં માણસો પણ અમારે નશીબે જ્યાં ત્યાં આવાં છે, એટલે જ્યાં જોઈએ ત્યાં જીવ બાળવાનું ને હોરાન થવાનું. આવી રીતે વાતવાતમાં સ્વભાવ બગાડી નાખવો ને મનમાં બળ્યા કરવું, એનું પરિણામ તે બીજું શું થાય ? શા માટે અમે માંદાં ન પડીએ ? શા માટે અમે બળિયેલ ચહેરાનાં ન થઈએ ? અને શા માટે અમે વધારે જીવી શકીએ ? આવી સ્થિતિમાં રહીને એ બધું બનેજ કેમ ? એવા મનમાં વિદ્યા કેમ વસી શકે ? એવા દિલમાં ઉત્તમ લાગણીઓ કેમ રહી શકે ? એવા સ્વભાવમાં સુખ ક્યાંથી આવી શકે ? જેની સાથે લડું તે માણસો બધાં જુદાં જુદાં, જે ચીજો માટે જીવ બગાડું તે ચીજો પણ જુદી જુદી, જેને માટે દિલમાં ડાઘ પાડું તે વિચારો પણ જુદા જુદા, બધું જુદું જુદું ને હું તો એની એના એ બધો જોજો મારાથી કેમ ખમાય ? થોડો ધીમો ચાલે તો પણ મારાથી ન ખમાય, બિલાડી અવાજ કાઢે તે પણ મારાથી ન સંખાય, ફૂતરો ફોઈને અડી જાય તો પણ જાણે હું અલડાઈ જતી હોઉં તેમ છેડાઈ પડું. આવી રીતે દરેક વાતમાં ચીથરાં ફાડવાં એ તે ક્યાં

સુધી આલે ? તખિયતનો પણ ખિચારીનો વાંક શું ? એ તો અમેજ એવાં બળવાન છીએ અને રાક્ષસોનાં ભાંડુ જેવાં બની ગયાં છીએ કે તે બધું જમી શકીએ. બાકી કોઈ બીજા સાધારણ માણસના મન ઉપર જો આટલો બધો ખોળો હોય તો તેને તો મેકહાઉસમાં જ જવું પડે. આવી રીતે ધરાર ભલી કચેલી મફતની હાયવોયમાં રાતદિવસ રહેનારી મારા જેવી શેઠાણીઓ બહારના દેખાવમાં તથા અંતરમાં શા માટે ચુડેલ જેવી ન બની જાય ? પ્રભુ ! દયા કર, દયા કર, આવા શેઠાણીપણાથી-આવાં નરકથી અમોને બચાવ !

મનની શાંતિ વિના સુખ ક્યાંથી આવી શકે ? અને મગરૂરીમાં-ઉપલકપણામાં-લૂખા મોજશોખમાં અને હું'પણામાં મનની શાંતિ ક્યાંથી આવી શકે ? એ વખતે પણ-આવા વગરમફતના હાયવોયના વખતે પણ-આવા ઢીલા મન વખતે પણ આર્યધર્મના ઉત્તમ સંસ્કારોના સ્વાભાવિક બળથી ખેંચાઈને રોજ રોજ નાહી-ધોઈને ડોળદમાકથી મોટા સુંદર પાટલા ઉપર બેસીને, પગ ઉપર પગ ચડાવીને, જાણે કે શુંનું શું જાણતી હોય તેવો આડંબર કરીને પૂજાની ઓરડીમાં બેસી જરાવાર ગીતાજી વાંચતી હતી, પણ તે માત્ર પોપટને પઠાવીએ તેમજ. તેમાંનું રહસ્ય અનુભવી શકતી નહોતી. તેમાં આવતું કે,

बंधुरात्मात्ममनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः ।

अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥ गी. ६-६ ॥

અર્થ:-જેણે પોતાનું મન જીત્યું છે તેનો આત્માજ પોતાનો મિત્ર છે. પણ જેણે પોતાનું મન જીત્યું નથી તેનો આત્માજ તેનો-પોતાનો શત્રુ છે.

ધન્ય છે, શ્રીકૃષ્ણ ! તમોને ધન્ય છે ! અમોને તારવા માટે તમે બહુ સહેલામાં સહેલા રસ્તા બતાવેલા છે અને તે અમે વારંવાર સાંભળીએ છીએ. પણ અફસોસ કે, અમારા પોતાનાજ સ્વાર્થમાં રહેવાથી અને અમારા મનને ઢીલું રાખવાથી અમે તેનું યથાર્થ રહસ્ય સમજી શકતા નથી અને સમજીએ તેટલું પણ જીવનમાં અનુભવી શકતા નથી.

મેં ઉપર કહેલું છે કે, શ્રીમંતાઈને લીધે મને દરેક પ્રકારની સગવડ મળતી ને એ સગવડથીજ હું અભિમાની બની, તથા તેથીજ હું વસ્તુઓની અને તકોની ખરી કિંમત સમજી શકી નહિ, એટલે ઉપલકપણામાંજ રહી ગઈ. એમ થવાથી મારું મન

લીધું થતું ગયું અને હીલા મનને લીધે મને નજીવી ખાખતો-
માંથી પણ દુઃખ થવા લાગ્યું. એવી રીતે એક એક પગથિયું
ઊતરતાં ઊતરતાં સારા શિક્ષણની ખામીને લીધે મારી શ્રીમંતાઈ-
થીજ હું દુઃખમાં આવી પડી.

૩૬-શ્રીમંતાઈ શા માટે આપવામાં આવે છે ?

મારી ઉપલી વાત સત્ય છે અને તોપણ તેથી કાંઈ એમ
સિદ્ધ કરવાની મારી મતલબ નથી કે, શ્રીમંતાઈ દુઃખદાયક છે
તથા શ્રીમંતાઈને તણ દેવાથીજ સ્વર્ગ મેળવી શકાય છે. મને તો
ખડું સ્પષ્ટ રીતે એવો અનુભવ થયો છે કે, શ્રીમંતાઈ એ તપનું
કૃણ છે અને તે યોગબ્રહ્મોને પોતાની તથા ખીજાઓની ઉન્નતિ
કરવાને માટેજ આપવામાં આવે છે; એટલે શ્રીમંતાઈ, એ મનુષ્ય
ઉપર ઈશ્વરની સ્પષ્ટ કૃપા છે. કારણ કે એથી ઘણુંયે મેળવી
શકાય છે અને ઘણુંયે આપી શકાય છે. આવી ઈશ્વરી કૃપાને
તણ દેવાય તોજ સ્વર્ગ મળે એમ માનવું એ તો એક પ્રકારની
ખડું મોટી ભ્રાંતિ છે. સ્વર્ગનું જેઓ ખરું સ્વરૂપ સમજે છે તેઓ
કદી પણ એમ માની શકે નહિ, કારણ કે સ્વર્ગ પોતેજ એક મોટું
ઐશ્વર્ય છે અને તેમાં રહેનારા પણ ઐશ્વર્યવાળા છે. એટલે શ્રીમં-
તાઈને-ઐશ્વર્યને તણ દે તોજ સ્વર્ગ મળે એ ખડું મોટી ભૂલ છે.
પણ એ ભૂલ થવાનું કારણ એ છે કે, મારી પેઠે ઘણા શ્રીમંતોનો
અધઃપાત થાય છે. જે સગવડતા તેઓને આગળ વધવા માટે
આપવામાં આવી છે તે સગવડતાથીજ તેઓ નીચે, નીચે ને નીચેજ
પડતા જાય છે. જેમ સાપને દૂધ પાઈએ તેમ ઝેર વધતું જાય છે,
તેમજ જેમ શ્રીમંતોને સગવડતા મળતી જાય તેમ તેઓ ખગડતા
જાય છે. એવું ખડું ઠેકાણું જોઈને કેટલાક સાધુઓએ પોતાની
ત્યાગવૃત્તિ પ્રમાણે કહેલું છે કે, શ્રીમંતાઈ છોડ્યા વિના સ્વર્ગમાં
જઈ શકાય નહિ. પણ એ કાંઈ સિદ્ધાંત નથી, તેમજ તે કાંઈ સાર્વ-
જનિક નથી; કારણ કે લોકોએ ખૂબ યાદ રાખવું જોઈએ કે,
આપણો અધઃપાત થવા માટે નહિ, પણ આપણે ઉન્નતિ મેળવી
શકીએ તે માટેજ આપણને શ્રીમંતાઈ આપવામાં આવે છે. શ્રીમં-
તાઈ એ ઈશ્વરનુંજ ઐશ્વર્ય છે. પ્રભુએ કહેલું છે કે:—

यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।

तत्तदेवावगच्छं त्वं मम तेजोऽशसंभवम् ॥ ગી. ૧૦-૪૧ ॥

અર્થાત્ જે જે વસ્તુ ઐશ્વર્યવાળી, લક્ષ્મીવાળી તથા ગળવાળી હોય, તે સર્વને તું મારા તેજના અંશમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી જાણુ.

આમાંનું ઘણુંખરું શ્રીમંતોમાં છે, તે ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, શ્રીમંતાઈ એ ઈશ્વરનું ઐશ્વર્ય છે અને ઈશ્વરનું ઐશ્વર્ય ઈશ્વર-થી જુદું હોઈ શકે નહિ. ખીજું, પુરાણોમાં એમ પણ કહેલું છે કે, લક્ષ્મી ભગવાનની દાસી છે—અર્ધાંગના છે. ટૂંકામાં ઈશ્વરી ઐશ્વર્ય લક્ષ્મી એ ઈશ્વરનું સ્વરૂપ છે. એટલે એ લક્ષ્મી જેની પાસે છે તેની શ્રીમંતાઈ એ ઈશ્વરની કૃપાનું ફળ છે; ધિક્કારની કે તણ દેવાની એ વસ્તુ નથી.

આટલું વિવેચન કરવાનું કારણ એ છે કે, ઉપર એમ ખતા-વેલું છે કે, શ્રીમંતો ખીજા સૌ લોકો કરતાં વધારે કીમતી તકો શુભાવી દે છે, પોતાની શક્તિનો જરા જેટલો પણ ઉપયોગ કરતા નથી, પોતે પોતાને અથવા ખીજાઓને છતાં સાધનોએ મદદ કરતા નથી અને કર્તવ્યભ્રષ્ટ થયેલા છે. આ બધી વાત સત્ય છે અને તે હું મારા પોતાના દાખલાથી પુરવાર કરી આપું છું; પણ તેથી કાંઈ શ્રીમંતાઈને દોષ લાગતો નથી. જો શ્રીમંતો પોતાની શ્રીમં-તાઈનો લાભ ન લઈ શકે અને તેનો ગેરઉપયોગ કરે, તો શ્રીમં-તોજ દોષને પાત્ર છે. તેમાં શ્રીમંતાઈનો—લક્ષ્મીનો—ઈશ્વરી ઐશ્વ-ર્યનો કાંઈપણ દોષ નથી.

પ્રથમ મને એમ લાગતું કે, અમે તે કેટલાક જણને મદદ આપીએ? હું એમજ સમજતી કે જાણે રાફડો ફાટ્યો હોયની, તેમ બધાં અમારે ત્યાંજ ચાલ્યાં આવે છે! એ બધાંને જો આખ્યા કરીએ તો અમારે પણ તેઓની પેઠે લીખ માગવી પડે. પણ મનને ખુલ્લું રાખવાથી, સત્ય મેળવવાનીજ ઇચ્છા રાખવાથી, બધું બ્રહ્મા-ર્પણ કરવાથી અને એક ઈશ્વરનેજ શરણે જવાથી હવે મને સ્પષ્ટ સમજાય છે કે, અગાઉની મારી માન્યતા બિલકુલ ખોટી હતી અને એ ધાસ્તી મારા પોતાના સ્વાર્થમાંથીજ ઉત્પન્ન થઈ હતી. અદ્વૈતાનંદ મહારાજે મને કહેલું છે કે, ખેટી! આપણે લેવાને માટે નહિ, પણ દેવાને માટેજ અવતરેલાં છીએ. લેવું એ તો પોષણ માટેજ, પોષણ થઈ શકે તેવું અને તેટલુંજ લેવું જોઈએ. એ કરતાં વધારે કે વિરુદ્ધ લીધેલું કાંઈજ કામનું નથી; અને લેવું તે પણ દેવાને માટેજ, વ્યાજ સાથે દેવાને માટે. એકતું સોગણું દેવાને માટેજ લેવું જોઈએ. તું જો કે, ઔષધિઓ, પશુઓ, સસુદ્ર, મેઘ,

અગ્નિ, મહાત્માઓ અને કુદરત પોતે શું કરે છે? એજ દે આપણું, પોતે લીધું હોય તે કરતાં સોગણું કે હજારગણું વધારે આપણું અને આપવાને માટેજ લેવું. લેવું તે માત્ર પોતાને ખાતરજ નહિ, પણ કુદરતના નિયમને ખાતર, નિયમ પ્રમાણેજ લેવું જોઈએ. એ કરતાં વધારે લઈ શકાયજ નહિ અને લીધેલું કામ આવી શકેજ નહિ. મહાસાગરમાંથી પાણીનો ઘડો ભરો તો તેમાં ઘડા જેટલુંજ પાણી આવશે. મહાસાગરમાં પાણીની કાંઈ ખોટ નથી, પણ ઘડામાં તેના પ્રમાણ કરતાં એક ટીપું પણ વધારે પાણી આવી શકશે નહિ. વધારે ભરવાની હઠ કરીએ તે વ્યર્થજ જાય છે.

વધારે લેવા જાય તેને ઓછુંજ મળે

શું તેં નથી જોયું કે તારી પાડોશણા પોતાનાં બચ્ચાંઓને જરૂર કરતાં વધારે ખવરાવે છે અને તેથી પરિણામે તેઓને તથા બચ્ચાંઓને નુકસાનજ થાય છે? એ સિવાય મેં એક અનાજનાં વેપારીને ત્યાં જોયેલું છે કે, એક કંજૂસ ઘરાક ઘઉં લેવા આવ્યો. વેપારી તેને માપથી ભરીને ખરાખર આપવા લાગ્યો. માપમાં વધારે અનાજ રહે અને તે પોતાને મળે એવી આશાથી તે કંજૂસ ઘરાક ભરાયેલાં માપ ઉપર મૂઠી ભરીને અનાજ નાખવા લાગ્યો. પણ મેં જોયું કે, ભરાઈ ગયેલા માપમાં એવી રીતે વધારે દાણા નાખવાથી તે બહાર પડી જતા હતા અને ઊલટું માપમાં રહી શકે તે દાણાને પણ પોતાના ધક્કાથી બહાર પાડી નાખતા હતા. એ રીતે તે દોભિયાને ઊલટું થોડું ઓછું અનાજ મળતું હતું. આવીજ રીતે બળાત્કારથી જે વધારે લેવા ઇચ્છે છે, તે ઓછુંજ મેળવે છે; તેમજ પોતાને જરૂર હોય, તથા પોતે ખર્ચ કરી શકે તે કરતાં વધારે મેળવે, તે તેને પોતાને કાંઈજ કામતું નથી. માટેજ જ્ઞાની-ઓએ કહેલું છે કે, ધનની ત્રણ ગતિ છે:—દાન, ભોગ ને નાશ. જે આપે પણ નહિ ને ભોગવે પણ નહિ, તેના ધનનો નાશજ થાય છે. એ સિવાય ધનની ચોથી ગતિ નથી.

માગનારાઓમાં આપવા જેવા કેટલા હોય છે?

જેમ વધારે લઈ શકાતું નથી અને વધારે લીધેલું પોતાને ઉપયોગી થઈ શકતું નથી, તેમજ પ્રમાણ કરતાં વધારે આપી પણ શકાતું નથી અને વધારે આપેલું કૃણદાયક થઈ શકતું નથી. તું એમ ધારે છે કે, બધાં અમારે ત્યાંજ આલ્યા આવે છે અને તે બધાંને જ આપ્યા કરીએ તો અમારે પણ તેઓની પેઠે ભીખ

માગવી પડે. પણ બેટી, તારો એ વિચાર બિલકુલ ભૂલભરેલો છે. તારી એ ધાસ્તી પાયા વિનાની છે. કાંઈ ગરીબો બધાંય તારે ત્યાં માગવા આવતાં નથી; જે આવે છે તે બધાંય કાંઈ પાત્ર હોતાં નથી અને જે પાત્ર હોય છે, તે કાંઈ તારી બિલકત લૂંટી લેવાને તારી પાસે આવતાં નથી. તેઓ તો તને આશીર્વાદ આપવા માટે અને તારી કીર્તિ ફેલાવવા માટે તથા તને ઈશ્વરની વહાલી બનાવવા માટે તારી પાસે આવે છે. મહારાજ દયાસિંધુરાયની પાસે હું હતો, ત્યાં મેં જોયેલું છે કે, સો માગનારાઓમાં દસ જુઓ તો પાછા વાળવા જેવાજ હોય છે. સેંકડે ચાલીસ જુઓને તો માયા-ભર્યા શખ્દો, સારી સલાહ અને કાંઈક ભરભલામણની સાધારણ ચિઠ્ઠીઓથીજ રાજ કરી શકાય છે. સેંકડે પાંત્રીસ જુઓને બહુજ થોડા પૈસા, એકાદ ટંક ભોજન તથા સાધારણ વસ્ત્રથી રાજ કરી શકાય છે. સેંકડે દસ જુઓને કાંઈક વિશેષ આપવું જોઈએ. સેંકડે ત્રણ જુઓને વાયદા ઉપર રાખવા પડે છે. તેઓનાં કામ એવાં હોય છે કે, વાયદા ઉપર રહેવાથી તેઓને કંઈ અડચણ પડતી નથી અને આપણને બંધનમાં આવવું પડતું નથી. હવે સોમાં બાકી બે માણસો રહ્યાં, તે ખરેખરાં લાચાર અને મદદ કરવાને યોગ્ય હોય છે. સો ભિક્ષુકોમાંથી—લાચારોમાંથી આપણી પાસે માગનારાઓમાંથી માત્ર બે લાચારોને તેઓની જરૂરિયાત અને તારી શક્તિના પ્રમાણમાં, તારી દયાની લાગણી પ્રમાણે, તારી બુદ્ધિ અનુસાર, ઈશ્વરના પવિત્ર નામથી યોગ્ય મદદ કરે તેમાં તું કાંઈ ગરીબ થઈ જાય નહિ. તારે જાણવું જોઈએ કે, હુનિયામાં તું કાંઈ એકજ શ્રીમંત નથી અને બધાય લાચારો કાંઈ તારે ત્યાંજ આવતા નથી. હુબ્બાળ આદિ આફતોનો સમય બાદ કર અને પછી તું જો કે, તારા જેવા સાધારણ શ્રીમંતોને ત્યાં સો માગનારાઓને આવતાં કેટલો વખત લાગે છે? એટલા વખતમાં તું કેટલું બધું મેળવે છે? માત્ર તારાજ સ્વાર્થ સારુ—તારાજ મોજશોખ સારુ તું કેટલું બધું ઉઠાવે છે અને તેના પ્રમાણમાં તું કેટલું થોડું આપે છે! જો આ બધો હિસાબ તું કાઢીશ તો તારી ખાતરી થશે કે, તું જેટલી ધાસ્તી રાખે છે, તેટલું તારે આપી દેવું પડતું નથી.

લગવાનને વામનરૂપ શા માટે લેવું પડ્યું ?

બેટી, એ પણ તારે જાણવું જોઈએ કે, કોઈની પણ પાસે

ચાચના કરવી એ કામ કાંઈ માનભયું નથી. માગવું એ તો અધમપણું છે—માત્ર લાચારીનો જ ઉપાય છે. કોઈ પણ સારું માણસ માગવાનો ધંધો પોતાની ખુશીથી કબૂલ કરે નહિ. તું જાણે છે કે, બળિરાબને ત્યાં માગવા જતાં ભગવાનને પણ વામન (નાનું) રૂપ લેવું પડ્યું હતું. આર્યધર્મનો એજ સિદ્ધાંત છે કે, ઈશ્વર પાસે પણ કાંઈ માગવું નહિ. નિષ્કામ ભક્તિ કરવી એજ સૌથી શ્રેષ્ઠ ભક્તિ છે. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે:—

દૂરેણ હ્યવરં કર્મ વુદ્ધિયોગાદ્વનંજય ।

વુદ્ધૌ શરણમન્વિચ્છ કૃપણાઃ ફલહેતવઃ ॥ ગી. ૨-૪૯ ॥

અર્થાત્ હે અર્જુન, ખરેખર, કૃપાની ઇચ્છા વિનાનાં કર્મ કરતાં કૃપાની ઇચ્છાવાળાં કર્મ અતિ અધમ છે; માટે તું ઈશ્વરને જાણવા સારું નિષ્કામ કર્મ કર. કૃપાની ઇચ્છાવાળા તો કૃપણ છે.

નિષ્કામવૃત્તિ રાખવાને માટે આર્યશાસ્ત્રોમાં આવા હજારો વચનો છે અને નિષ્કામ કર્મ તથા નિષ્કામ ભક્તિની મહત્તા સર્વે જ્ઞાનીઓ તથા ભક્તો કબૂલ રાખે છે. જ્યારે આમ છે કે મહાન ઈશ્વર પાસેથી પણ ખરા ભક્તોએ કાંઈ નહિ માગવું જોઈએ, અરે ! માગવાની વાત તો કેટલી બધી દૂર રહી, કર્મોનાં કૃપાની ઇચ્છાજ રાખવી નહિ અને પોતે ઈશ્વરાર્પણ થઈ, દરેક કર્મોને પ્રહાર્પણ કરવાં એવો આર્યધર્મનો સિદ્ધાંત છે. જગત્કર્તા મહાન દયાળુ વિશ્વંભરનાથ પાસે પણ કાંઈ માગવું નહિ, ત્યારે ક્ષુદ્ર વૃત્તિનાં મનુષ્યો પાસે માગવું એ તો કેમજ વાજળી ગણાય ? સમર્થ ઈશ્વર પાસે કરેલી બધી અરજો પણ જ્યારે મંજૂર થતી નથી, ત્યારે નખળા મનવાળા માણસો પાસે કરેલી માગણીમાં કેટલી બધી નિષ્ફળતા મળે, એ સમજવું કાંઈ મુશ્કેલ નથી. ટૂંકામાં બેટી, એટલુંજ કે, માગવું એ માત્ર લાચારીનો છેવટનો ઉપાય છે. એ કાંઈ માનની બાબત નથી. એટલે બનતાં સુધી કોઈ પણ સારાં માણસો માગવાનું કામ કરે નહિ. આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે, માગનારાઓ ઘણું કરીને લાચારજ હોય છે, એટલે તેઓ દયાને પાત્ર છે. માટે તારે તેઓને યથાશક્તિ આપવુંજ જોઈએ.

૩૭-દયાના દેવતાઓ

સાધુઓએ કહેલું છે કે, ભિક્ષુકોને ધિક્કારો મા, ભિક્ષુકો તો આપણા બોલે ઉઠાવનાર મિત્રો છે. તમે વિચાર કરો, પાછું આપ-

વા-આપવાની શરતે, આપણે બોલે સ્વર્ગ સુધી લિલ્લુકેા વિના બીજું કોણ ઉપાડી જાય ? બેટી, ગરીબોને આપવામાં કેટલું બધું રહસ્ય છે, કેટલો બધો આનંદ છે, એ તો તું જો ! તું માને છે કે ગરીબોને આપવાથી હું પણ ગરીબ થઈ જાઉં, પણ એક મહાત્મા શું કહે છે એ તને ખબર છે ? તે કહે છે કે, તમે શક્તિવાન છતાં ખરેખર લાચારને જો વિનાકારણ નિરાશ કરી પાછો ફેરવો તો તમારે ત્યાં અઠવાડિયાં સુધી દયાના દેવતાઓ આવતા નથી. શું આપણને ઇશ્વરની દયાની જરૂર નથી ? બેટી, દર પળે, દરેક સ્થાને આપણને ઇશ્વરની દયાની જરૂર છે. માટે આપણે પણ બીજાઓ ઉપર દયા કરવીજ જોઈએ. બહુ જરૂરના પ્રસંગે અને છતાં સાધનોએ પણ આપણે જો બીજાઓની ઉપર દયા ન કરીએ તો પછી ઇશ્વરની દયા માગવાનો આપણને શું હક છે ?

આપવાના નિયમો

બેટી, તું માને છે કે, દાન કરવાથી, ગરીબોને આપવાથી, દુઃખીઓને મદદ કરવાથી હું પણ તેઓના જેવી ગરીબ થઈ જઈશ, પણ તારી એ ધાસ્તી બિલકુલ કપોળકલ્પિત છે. કારણ કે કોઈ એમ નથી કહેતું કે તમારી દોલત ઉડાવી દે. યથાશક્તિ આપો એમજ મહાત્માઓ કહે છે. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે:-

अनुबंधं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम् ।

मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥ गी. ૧૮-૨૫ ॥

અર્થાત્ યોગ્યતાનો, ક્ષયનો, હિંસાનો તથા માણસનો વિચાર કર્યા વિના જે કામનો આરંભ થાય છે, તે તમોશુણી કર્મ કહેવાય છે.

બેટી, જોયું ? પ્રભુ કહે છે કે, પોતાની શક્તિ અને સામા માણસની યોગ્યતા તથા દેશકાળ સમજ્યા વિના આપવું તે તમોશુણી કર્મ છે; એટલે કે મને પહોંચતું નથી. મતલબ કે, વિચાર્યા વિના કયું તે નાખી દીધું; સમજી ? આમાં તને લૂંટી લેવાની વાત ક્યાં આવી ? તું લિખારણ થઈ જાય તેવી વાત ક્યાં આવી ? માણસ પોતાના મનની નબળાઈથીજ કાંઈક ચિત્રવિચિત્ર બુદ્ધાઓ ઉઠાવ્યા કરે છે. આપણા ધર્મનો તેમાં કાંઈ પણ દોષ નથી. આપણો ધર્મ તો આપણને એવોજ ઉત્તમ રસ્તો બતાવે છે કે, જેમ બને તેમ ભલામાં ભલું થવું, જેમ બને તેમ લાંબામાં લાંબું આયુષ્ય લોગવવું, જેમ બને તેમ ખૂરી અસરોથી દૂર રહેવું, જેમ બને તેમ

ઉત્તમમાં ઉત્તમ લાવનારો રાખવી, જેમ અને તેમ વધુમાં વધુ આત્મિક આનંદ લોગવવો અને જેમ અને તેમ આ સંસારમાંજ-આ જિંદગીમાંજ-પોતાના ધરમાંજ-પોતાના કામકાજમાંજ સ્વર્ગ અનુભવવું. પ્રભુ આપણને સર્વને એમ નથી કહેતો કે, તમે તમારું સર્વસ્વ આપીને લિખારી થઈ જાઓ. બેટી, તું ફિકર કર મા. ગરીબોને મદદ આપવાથી તું લિખારણુ નહિ થઈ જાય. પ્રભુના રસ્તા બહુ વિશાળ છે. દાન આપવાને માટે પણ પ્રભુએ કહેલું છે કે:-

दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे ।

देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥ गी. ૧૭-૨૦ ॥

અર્થ:-દાન દેવા યોગ્યજ છે, એવો નિશ્ચય કરીને ઉત્તમ દેશમાં, ઉત્તમ કાર્યમાં તથા ફરી ઉપકાર નહિ કરી શકનાર પાત્રને દાન આપવામાં આવે છે, તે સત્ત્વગુણી દાન કહેવાય છે.

यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः ।

दीयते च परिच्छिष्टं तद्दानं राजસं स्मृतम् ॥ गी. ૧૭-૨૧ ॥

અર્થ:-ફરી ઉપકાર કરવાની આશાએ અથવા ફળની આશાએ અથવા મનમાં કચવાઈને જે દાન આપવામાં આવે છે, તે રજોગુણી દાન કહેવાય છે.

अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते ।

असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ गी. ૧૭-૨૨ ॥

અર્થ:-અપવિત્ર દેશમાં, અપવિત્ર કાળમાં, કુપાત્રને તથા સત્કાર કર્યા વિના અપમાનભરી રીતે જે દાન આપવામાં આવે છે, તે તમોગુણી દાન કહેવાય છે.

બેટી, જોયું? આપણું તે આવી રીતે. આપણું એ શબ્દ સાંભળીને તું શા માટે કંપી જાય છે? અને આપવાથી તું શા માટે ડરી જાય છે? પ્રભુની આજ્ઞા કાંઈ એવી નથી કે તમારું બધું આપીને તમે લિખારી થઈ જાઓ. દયાળુ ઈશ્વર તો માત્ર એટલુંજ કહે છે કે, તમારી શક્તિના પ્રમાણમાં અને સામા માણસની લાગ્યારીના પ્રમાણમાં-યોગ્યતાના પ્રમાણમાં તમારાથી જે કાંઈ બની શકે તે, ફૂલ નહિ તો ફૂલની પાંખડી પણ આપો. આપણું તો જોઈશેજ, કારણ કે આપણું એ સૃષ્ટિનો નિયમ છે. આપણું એ ઈશ્વરની આજ્ઞા છે. પ્રભુએ કહેલું છે કે:-

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥ गी. ૧૮-૫ ॥

અર્થ:-યજ્ઞ એટલે પ્રભુ અર્થે થનારાં કર્મો, દાન એટલે મનુષ્ય તથા પ્રાણીઓ તરફની આપણી ફરજ અને તપ એટલે મનને કાષ્ઠમાં રાખવું; એ ત્રણ કર્મો કદી પણ તજવાયોગ્ય નથી. તે તો કરવાં જ જોઈએ. કારણ કે તે માણસોને પવિત્ર કરનારાં છે.

એ ત્રણ કર્મો કરવાં તો જોઈએજ, પણ તે કેવી રીતે? તેને માટે પ્રભુ કહે છે કે:-

एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च ।

कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥ ગી. ૧૮-૬ ॥

અર્થ:-હે અર્જુન ! એ કર્મો પણ હું પણ છોડીને તથા ફળની ઇચ્છા છોડીને કરવાં જોઈએ. એ મારો નિશ્ચિત ઉત્તમ મત છે.

યજ્ઞ, દાન અને તપ પણ ફળની આશા છોડીનેજ કરવાં એવી ઉત્તમતા આર્થધર્મ વિના હુનિયાનો ણીજો કયો ધર્મ શીખવે છે? આ બધું બતાવવાની મારી મતલબ એ છે કે, વિધિથીજ યોગ્યતાનો વિચાર કરીનેજ આપવું જોઈએ. આખ્યા વિના છૂટકો નથી. આપવું એ કેવું ઉત્તમ કામ છે, એ જો તું બરાબર રીતે સમજે તો તને મૂઝા પછીનું ને આ હુનિયાની ણહારનું સ્વર્ગ શોધવા જવું પડે નહિ. જો આપવાની મજા તું સમજે તો અહીંજ તારા પગ-માંજ સ્વર્ગ આવીને પડે. આપવાને માટે-યજ્ઞ, દાન, અને તપને માટે મહાત્માઓ કહે છે કે, યજ્ઞ કરવાથી, લક્ષિત કરવાથી, પ્રાર્થના કરવાથી પ્રભુના દરબારમાં જવા માટે અરથે રસ્તે પહોંચાય છે; તપ કરવાથી, વ્રત કરવાથી, મનોનિગ્રહ કરવાથી, યાત્રાઓ કરવાથી, પ્રભુના દરબારના દરવાજા સુધી પહોંચાય છે; પણ દાન દેવાથી, આપણા ગરીબ ભાઈબંધો તથા નિરાધાર પ્રાણીઓને મદદ કરવાથી તો પ્રભુની હજૂરમાં, ખુદ પ્રભુની સન્મુખ જઈ શકાય છે. બેટી, આપવાનો અર્થ લૂંટાવી દેવું એવો નથી; એમ જો તું સમજે તો પછી ભિક્ષુકોને જોઈને તું કરીશ કે ગભરાઈશ નહિ.

ભિક્ષુકો શા માટે આપણી પાસે આવે છે?

તું કહીશ કે એમાં વળી પૂછવું શું? લીખ સાગવા માટે; પણ હું કહીશ કે ના, તેમાં એટલોજ હેતુ નથી. બેટી, તારે જાણવું જોઈએ કે, આપણી ઉપર ઊતરેલી ઈશ્વરી કૃપાનો લાભ લેવાની આશાએ લાચારો આપણી પાસે આવે છે. તેઓ કંઈ આપણી મિલકત લૂંટી લેવા આવતા નથી. તેઓ દયાને પાત્ર છે અને આપણને, અન્નિમાં નહિ બળે તથા પાણીમાં નહિ ડૂબે એવા

ક્રીમતી આશીર્વાદ દેવા આવે છે. તેઓ આપણી કીર્તિ દેલાવવા માટે આવે છે. તેઓ પ્રભુના મોકલવાથી આવે છે અને આપણે તેઓની સાથે કેમ વર્તીએ છીએ, તે જોઈને પ્રભુ આપણી પરીક્ષા કરે છે. તેઓને આપણે જેટલી સરળતા કરી આપીએ, તેના પ્રમાણમાં તેઓ ઈશ્વરી રસ્તામાં આગળ વધી શકે છે અને તેના પ્રમાણમાં જ આપણે પ્રભુનાં વહાલાં થઈ શકીએ છીએ; માટે આપણે તેઓને આપવું જ જોઈએ. મહાત્મા તુલસીદાસજીએ કહેલું છે કે:-

(દાહરે)

તુલસી આ જુગ આય કે કર લીજે દો કામ;

દેને કા દુકડા ભલા, લેને કા હર નામ.

બેટી, જોયું ? મહાન ભક્તો એમજ કહે છે કે, લેવાલાયક તો માત્ર ઈશ્વરનું નામજ. બાકી તો સૌ ચીજો આપવાની-પડી રહેવાની અથવા નાશ થવાનીજ છે. આપવામાં પણ ઉપર કહ્યું તેમ બધો વિચાર રાખવાનો છે. માત્ર આપવું એટલું જ બસ નથી પણ તે અભિમાન વિના અને પ્રભુને અર્થેજ-પ્રભુના નામથીજ આપવું જોઈએ. જ્ઞાની શુરુ નાનકસાહેબ કહે છે કે:-

તું કહેગા મેં દાતા હું, માલ કહાં મેં લાયા હય ?

બધું ઈશ્વરકૃપાથીજ મળે છે. માટે સર્વ ઈશ્વરનેજ અર્પણ કરવું જોઈએ. મેં આપ્યું એવું અભિમાન કરવાનો આપણને કાંઈ પણ હક નથી અને એવી રીતે અપાય તેજ ઈશ્વરને પ્રિય છે.

આપવાના નિયમો સમજવાથી હવે તારી ખાતરી થઈ હશે કે, લાચારોને મદદ કરવાથી તું કાંઈ લિખારી થઈ જવાની નથી અને ધાર કે કદી તું દાન કરવાથી ગરીબ થઈ જાય, તોપણ તેમાં કાંઈ એબદારી નથી. એવી ગરીબાઈ તો માનલરી છે. કવિ-ઓએ કહેલું છે કે, મદ ઝરતો હાથી, સુદ્ધમાં ઘાયલ થયેલો શૂરવીર અને દાન દેવાથી ગરીબ થઈ ગયેલા રાજાઓ તથા શ્રી-મતો પોતાની કૃશતાથીજ શોભે છે.

આપવું અને માગવું તેની વચ્ચે ભેદ

સ્વામીજી મહારાજનો આ ઉપદેશ હૃદયમાં ઠસી ગયા પછી હવે હું બહુ છૂટથી વર્તી શકું છું. હવે હું ગરીબોને હલકા સમજતી નથી, તેઓને માટે ખરાબ શબ્દો બોલતી નથી અને પ્રથમ હું જેમ તેઓથી ડરતી કે, હાય ! રખેને મારી પાસેથી તેઓ કાંઈક માગશે, તેમ હવે હું ડરતી નથી, હવે તો મને એમજ લાગે છે કે,

તેઓને કાંઈક પણ આપવું જ નોંધ્યો. કારણ કે તેઓ દયાને યાત્ર છે અને હું કૃપાયાત્ર છું. હવે હું તેઓને બહુ ખુલ્લા દિલે આપી શકું છું અને આપવાથી મને એવો આનંદ થાય છે કે, તે મારો અંતરાત્માજ સમજી શકે છે. મને ખબર નહિ, હું સ્પષ્ટતાથી સમજતી નહિ કે લેવું એ તો માત્ર લાચારીનોજ ઉપાય છે. દુનિયામાં-જિંદગીમાં સ્વર્ગ તો આપવામાંજ છે. પોતાના સ્વાર્થની વસ્તુઓ લેતાં-માગતાં જે પરિશ્રમ પડે છે, જે ગ્લાનિ થાય છે, જે વ્યથા ભોગવવી પડે છે અને હૃદયમાં અપમાનનો જે સ્વાભાવિક ઝાટકો વાગે છે, તે મૂર્ખો પણ સમજી શકે છે; ત્યારે સહૃદયોને એથી કેવી તીવ્ર વેદના થતી હશે, એ સમજવું અનુભવીઓને મુશ્કેલ નથી. માગેલી ઈચ્છિત વસ્તુ મળ્યા છતાં પણ સ્વમાન-ભંગનો જે ઝાટકો હૃદયમાં લાગી જાય છે, તેની અસર લાંબા કાળ સુધી પણ ભૂંસાતી નથી. એથી ફલિત થાય છે કે, માત્ર પોતાના સ્વાર્થ સારુજ માગવું, એ ઈશ્વરના નિયમની વિરુદ્ધ છે અને જે જરૂરનું છે તે તો માગ્યા વિના પણ સ્વાભાવિક રીતેજ કુદરત તરફથી મળી રહે છે. પણ એમાં તિતિક્ષાની જરૂર છે.

માગવાથી જ્યારે હૃદયમાં એક પ્રકારનો તીવ્ર ઝાટકો વાગે છે, ત્યારે એથી ઊલટું આપવાથી અંતરાત્મામાં અલૌકિક આનંદ ઉત્પન્ન થાય છે. તે ઉપરથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે, આપવું એવી ઈશ્વરની ઈચ્છા છે અને એ સૃષ્ટિનો મહાનિયમ છે.

માગવું એ ઊતરતા પ્રકારની બાબત છે, તે એથી પણ સિદ્ધ થાય છે કે, માગવાની ઈચ્છા સ્વાર્થબુદ્ધિમાંથી પ્રગટ થાય છે અને આપવું એ ઉત્તમ છે, કારણ કે તેમાં પરમાર્થદષ્ટિ છે, સ્વાર્થનો ભોગ આપવાનું છે. આપવું અને માગવું તે વચ્ચે આટલો બધો ભેદ છે. તોપણ માગવું તથા આપવું એ બન્ને વિના ચાલી શકે તેમ નથી. બન્ને વચ્ચે જમીન-આસમાનનો ફરક છે, એક પૂર્વ અને બીજું પશ્ચિમ છે. એકજ વીજળીની બે જાતની શક્તિ નેગેટિવ ને પોઝિટિવની પેઠે બન્ને વિરુદ્ધ ગુણોની બાબત છે. લોહચુંબકના બે છેડા ઉત્તર ને દક્ષિણ ધ્રુવની પેઠે, માગવું ને આપવું એ ઊલટી અસરવાળું છે. સ્ત્રીપુરુષના જેટલો અને સ્વર્ગનરકના જેટલો આપવા ને માગવા વચ્ચે તફાવત છે; તોપણ જેમ પૃથ્વીને આસમાન વિના, પૂર્વને પશ્ચિમ વિના, નેગેટિવને પોઝિટિવ વિના, લોહચુંબકના ઉત્તરને દક્ષિણ છેડા વિના, સ્ત્રીને પુરુષ વિના અને

સ્વર્ગને નરક વિના ચાલતું નથી, તેમજ આપવા અને માગવા વિના પણ દુનિયામાં ચાલી શકતું નથી. માત્ર એકજ છેડાથી પૂર્ણતાએ પહોંચી શકાયજ નહિ. લીધા વિના આપણું પોપણ થઈ શકે નહિ અને લીધા વિના ઉત્પત્તિ મેળવી શકાય નહિ. આગળ જણાવેલું છે કે, આખી દુનિયાની મદદ લીધા વિના આપણે પાણીનો એક ઘૂંટડો પણ પી શકીએ નહિ અને આખી દુનિયાના ઉપકારમાં દુખાયા વિના લોજનનો એક કોળિયો પણ મેળવી શકીએ નહિ. ત્યારે સૃષ્ટિનો આવો નિયમજ છે, ત્યારે આપણે પણ લેવું તો પડશેજ, પણ તે હિતને ખાતરજ લેવું જોઈએ.

આપવું અને માગવું તેનો અભેદ

લઈને, તેને આપણામાંવાવીને, (વાવવું, રોપવું) લીધું હોય તે કરતાં ઘણું વધારે ઉપજીવીને ખીજાંઓને તે આપવું જોઈએ. લેવું તે આપવાને સારજ લેવું જોઈએ. જો એવી રીતે અને તોજ લેવાની સાર્થકતા છે. એ લેવું તેમાં પાપ નહિ પણ પુણ્યજ છે. એ લેવું તે બંધન નહિ પણ મોક્ષ છે. કારણ કે તે આપણે ખાતર લેતા નથી પણ પ્રભુને ખાતર લઈએ છીએ. લઈને સંકડોગણું ઉપજીવીને, ખીજાંઓને આપવું, એ લેવું-લેવું નથી, પણ દેવું છે. કારણ કે તે સૃષ્ટિના નિયમ પ્રમાણે છે. એથી દુનિયાને આગળ વધવામાં મદદ કરી શકાય છે અને એ રસ્તે એથી પ્રભુ-સેવા કરી શકાય છે.

આપવું ને માગવું, એ બંને પરસ્પર વિરુદ્ધ બાબત છે, પણ એ વિરુદ્ધતા ઉપલક દૃષ્ટિમાંજ છે, સ્વાર્થબુદ્ધિમાંજ છે, પરમાર્થ-દૃષ્ટિમાં એ ભેદ નથી. કારણ કે માગવું તે આપવાને સારજ છે અને આપવું તે ઇશ્વરને અપણું કરવાને માટેજ છે. આવી રીતે હોવાથી માગવું એ અંતે આપવામાં લય થઈ જાય છે અને આપવું પ્રત્યાર્પણ થઈ જાય છે. હવે આમાં વિરુદ્ધતા ક્યાં રહી ? જે આવી રીતે સમાનતા કરી શકે છે, તેઓજ સંસારમાં સ્વર્ગ અનુભવી શકે છે અને તેઓજ સંસારસાગર તરી શકે છે. એનુંજ નામ અભેદ છે અને એજ પ્રાચીન મહર્ષિઓનો મહામંત્ર છે.

૩૮-શ્રીમંતાઇથી શું શું કરી શકાય ?

જિંદગી કેમ સુધારી શકાય, જીવનમાં અમૃત કેમ લાવી શકાય અને સંસારમાં સ્વર્ગ કેમ લોગવી શકાય ? સ્વામીજીના

ઉપદેશ પછી આપણું એ મારો મહામંત્ર થઈ પડ્યો છે. મારા પતિની જાગીરની વાર્ષિક આવક એક લાખ રૂપિયાની હતી. તેમાંથી પચીસ હજાર રૂપિયાનું ઘરખર્ચ હતું. બાકીના પૈસા બચતા હતા. મને લાગ્યું કે ઘરખર્ચ વધારે છે અને તેમાં કેટલુંક ખર્ચ તો માત્ર આડંબરને માટે જ છે. જરૂર જેટલી સગવડતા સચવાય તેવી રીતે વાજબીપણું ધ્યાનમાં રાખીને હું કરકસર કરવા લાગી. પહેલે વરસે ખર્ચમાં હું પાંચ હજાર રૂપિયા બચાવી શકી, બીજે વરસે બીજા પાંચ હજાર રૂપિયા ઓછા કર્યા. એમ કરતાં કરતાં ત્રણ વરસમાં પચીસ હજાર રૂપિયાના ખર્ચમાંથી બાર હજાર રૂપિયાનું ખર્ચ થવા લાગ્યું અને દર સાલ તેર હજાર રૂપિયા બચવા લાગ્યા. હું અજબ થાઉં છું કે, આટલી કરકસર છતાં પણ મારી સગવડતા પ્રથમના જેવી જ બલકે તે કરતાં પણ વધારે સચવાતી હતી. કારણ કે દાંલિકપણું નીકળી ગયું હતું. હું મારા મનને કાબૂમાં રાખી શકતી હતી અને જાતે દેખરેખ રાખતી એટલે બધું વ્યવસ્થાપૂર્વક તથા પ્રથમના કરતાં ઘોડું કામ થતું હતું. આવી રીતે હોવાથી ખર્ચની કરકસરથી મને કાંઈ ઓછાપણું લાગતું નહોતું. ઊલટો સંતોષ થતો કે, જે તેર હજાર રૂપિયા દરસાલ હું મારા અંગત નજીવા સ્વાર્થમાં ગુમાવી નાખતી, તે હવે પ્રભુના નામથી ગરીબોની સેવામાં આપી શકતી હતી.

હવે મારા પૈસાની શું વ્યવસ્થા કરવી, તે ઉપર મેં મારું ધ્યાન લગાડ્યું. વાંચનારાઓએ જાણવું જોઈએ કે, એ માટેની યોજના મને મારાં વહાલાં લાનુકિશોરીબાઈએ ઘડી આપી હતી અને સ્વામી અદ્વૈતાનંદ મહારાજે તેમાં સંમતિ આપી એટલે મેં તે યોજના અમલમાં મૂકી. એ યોજના નીચે પ્રમાણે હતી:-

મારી વાર્ષિક આવક એક લાખ રૂપિયાની હતી, તેમાંથી પાંચમો ભાગ એટલે વીસ હજાર રૂપિયા દરસાલ બચાવવા અને તે સલામત જગ્યાએ વ્યાજે મૂકવા. એટલાજ મોટે બચાવવા કે લવિધ્યમાં કોઈ ખરાબ વખતે, જેમ કે મોંઘારત, દુકાળ, ઓછી આવક, તથા કાંઈ આસમાની-સુલતાની વખતે કામ આવે. એ બચાવની રકમની એવે વખતે મદદ મળવાથી ધર્મનાં ખાતાંઓના ખર્ચમાં કાપકૂપ કરવી ન પડે.

બાર હજાર રૂપિયા દરસાલ ઘરખર્ચ માટે રાખવા નક્કી કર્યું. આટલું ખર્ચ પણ મને વધારે લાગતું. પણ આખરૂં પ્રમાણે ને

હુનિયાના વ્યવહાર પ્રમાણે તે નિભાવ્યા વિના છૂટકો નહોતો. લાખ રૂપિયાની વાર્ષિક આવક છતાં પણ મારા મોટા સસરા તો કરજદારીમાંજ સ્વર્ગવાસી થયા હતા. એ પછી મારા પતિએ ખર્ચ ઘટાડ્યું. તેઓ દરસાલ ચાળીસ હજાર રૂપિયામાં નિભાવવા લાગ્યા. અને ખાકીના પૈસા પિતાના કરજમાં ભરતા ગયા.

ખાકી અડસઠ હજાર રૂપિયા રહ્યા, તે ધર્મોદામાં ખર્ચવા ઠરાવ કર્યો. તે વિગત નીચે પ્રમાણે:-

૧-અનાથાશ્રમ

દરસાલ તેર હજાર રૂપિયા અનાથાશ્રમમાં ખર્ચવા. તેમાં દર-રોજ બસો માણસોને ભોજન આપવું. તેના મહિને આઠસો રૂપિયા ખર્ચ થતા, ખાકીના રૂ. ૨૭૫ કપડાં તથા વ્યવસ્થાખર્ચમાં લાગતા. એ અનાથાશ્રમમાં નાવારસ બચ્ચાઓ, લાચાર વિધવાઓ, ગરીબ દુદ્દીઓ, આંધળાં પાંગળાં લિલ્લુકો તથા થાકેલા ગરીબ મુસાફરોને આશ્રય મળતો હતો. આ ખાતાને જાતમહેનત કરનારા ખીજ ગરીબ લોકોની મદદ હતી. તેમજ એ ખાતાનો લાભ લેનારાં અનાથોમાંથી પણ કેઈ કેઈ બની શકે તેવું કામ કરવા લાગતાં હતાં, એટલે બહુ ટૂંકા ખર્ચમાં એ ખાતું નભી શકતું હતું.

૨-ગરીબોને ધંધે લગાડનારું ખાતું

ખીજું ખાતું ગરીબોને રોજી અપાવવાનું હતું. એ ખાતે દરસાલ પંદર હજાર રૂપિયા ખર્ચાતા હતા. તેમાં ગરીબ લોકોને દેશાવર મોકલી આપવા તથા ત્યાં બેત્રણ માસ સુધી ખર્ચ ચલાવી શકે તેટલી મફત મદદ આપવામાં આવતી હતી. માંચીના માકડ જેવા ને કૂવાના દેડકા જેવા થઈ ગયેલા લોકોમાં એથી દેશાટનનો શોખ વધતો હતો અને કેટલાક ચંચળ બુવાનિયાઓને પોતાનું નસીબ અજમાવવાની તક મળતી હતી. એ ખાતાનું ખીજું કામ એ હતું કે, ગરીબોને રોજી અપાવવામાં તેઓને જરૂરિયાતના પ્રમાણમાં બની શકતી મદદ કરવી તથા સાધનો મેળવી આપવાં. એ ખાતાની મદદથી રસ્તે પડેલા લોકો તરફથી દરસાલ પાંચમો ભાગ એટલે ત્રણ હજાર રૂપિયા એ ખાતાને પાછા મળતા હતા. આ ખાતા તરફ કેટલાક સારા વેપારીઓની દિલસોજી હતી, એટલે પંદર હજાર રૂપિયાની ટૂંકી રકમના પ્રમાણમાં ઘણું વધારે કામ થતું હતું. સરેરાશ એક નિરાધાર માણસને રસ્તે ચડાવવામાં

સો રૂપિયા ખર્ચ થતું એટલે પંદર હજાર રૂપિયામાં દોઢસો માણ-
સોને ધંધે લગાડી શકાતાં. બાઈ, દરસાલ બ્રુદાં બ્રુદાં દોઢસો કુટું-
બોને રોજી અપાવવામાં મારા જેવી ગરીબડી વિધવા સ્ત્રી મદદગાર
થઈ શકે એ કાંઈ થોડી ખુશાલીની વાત નથી.

૩-કેળવણી ખાતું

એ ખાતા પાછળ દરસાલ દસ હજાર રૂપિયા ખર્ચાતા હતા.
તેમાંથી છ હજાર રૂપિયા શરૂઆતની કેળવણી પાછળ ખર્ચાતા
હતા. ગામડાંઓમાં રાત્રિની શાળા, સ્ત્રીઓને માટે ખર્ચોરની બે
કલાકની શાળા તથા બચ્ચાંઓ માટેની નિશાળો ખોલી હતી.
એવી ઘણી નિશાળોમાં સંસ્કારી બહેનો તથા બન્ધુઓ વગર
પગારે શીખવતાં હતાં. મેં હિસાબ કાઢેલો છે કે, દસ રૂપિયાનો
પગારદાર મહેતાજી ગામડાંઓમાં વીસ છોકરાંઓને શીખવી શકે
છે. હવે તમે જુઓ કે આપણે મહિને અઢીસો રૂપિયાનું ખર્ચ
કરીએ તો પાંચસો છોકરાંઓને શિક્ષણ અપાવી શકીએ. એ હિ-
સાબે પાંચસો છોકરાંના શિક્ષણ પાછળ એક વરસમાં ત્રણ હજાર
રૂપિયા ખર્ચ થાય અને બીજા ત્રણ હજાર રૂપિયા એ ગરીબ છો-
કરાંઓને પુસ્તકો પૂરાં પાડવામાં તથા ઇનામ આપવા વગેરેમાં
ખર્ચીએ તો એ છ હજાર રૂપિયામાં કેટલું બધું હિત કરી શકાય ?
છ હજાર રૂપિયાના ખર્ચમાં પાંચસો છોકરાઓને એક વરસ સુધી
કેળવી શકાય એ કેટલા બધા આનંદની વાત છે ? એથી દેશને
કેટલો બધો ફાયદો થઈ શકે ? બાકી ચાર હજાર રૂપિયા રદ્યા,
તેમાંથી ત્રણ હજાર રૂપિયા નવીન પુસ્તકો બનાવવા પાછળ ખર્ચો-
ય છે. હજાર રૂપિયાના ઇનામમાં સરેરાશ ચાર પુસ્તકો તૈયાર
કરાવી શકાય. આવી રીતે ત્રણ હજાર રૂપિયામાંથી દરસાલ ખાર
નવાં પુસ્તકો તૈયાર કરાવી શકું છું. એથી સાહિત્યની સેવા બજા-
વી શકાય છે, ભાષાને સુધારી શકાય છે, વિદ્વાનોને સહજસાજ
આશ્રય આપી શકાય છે અને લોકોને જરૂરનું વાચન પૂરું પાડી
શકાય છે. માત્ર ત્રણ હજાર રૂપિયામાં દેશની આટલી બધી સેવા
બજાવી શકાય છે, એમ પ્રથમ હું સમજી શકી નહોતી, માટેજ
હું ઘરેણાં પહેરવાં ને “ બાઈ સાહેબ, બાઈ સાહેબ ” શબ્દ સાં-
ભળવામાંજ યુશી થઈ જતી હતી. હવેજ મને સમજાય છે કે,
મારાં વખાણુ સાંભળીને મને જે આનંદ થતો, તે આનંદ કરતાં
સારાં પુસ્તકો વાંચવાનો આનંદ સોગણો મોટો છે. તેમાંનું રહસ્ય

સમજવાનો આનંદ હબરગણો મોટો છે અને તે પ્રમાણે વર્તવાનો આનંદ લાખગણો મોટો છે. અરે ! અરે ! જો હું આ આનંદ ખાળપણથીજ સમજી શકી હોત, તો નજીવી ઉપલક્ષ્ય મોજમાં હું દરસાલ હબરો રૂપિયા ગુમાવી નાખત નહિ. પણ હવે એ અફસોસ નકામો છે. હવે તો જે તક હાથમાં રહેલી છે, તેને પકડી રાખવી અને તે હાથમાં છે ત્યાંસુધી તેનો લાભ લઈ લેવો એજ ઉત્તમ છે. એને-હાથમાં રહેલી તકને આવતી કાલ ઉપર ન રખાય તોયે ઘણું છે.

ઇનામી પુસ્તકોમાંથી કમિટી પસંદ કરે તે પુસ્તકોને છપાવવાનું ખર્ચ ક્યાંથી કરવું, એ એક સવાલ છે. અમે તેને માટે એવી ગોઠવણ રાખી છે કે, જે લેખક ઇનામ મેળવે તે પોતેજ પોતાનું પુસ્તક છપાવે. જો તેની એવી ખુશી ન હોય અથવા તેની પાસે એવાં સાધનો ન હોય, તો તે પોતાના પુસ્તકનો હક અમારી કમિટીને સોંપી દે; એટલે તે કમિટીમાંથી જે મેંબરને એ પુસ્તક સારું લાગે તે મેંબર પોતાને ખર્ચે છપાવે ને પરવડે તેમ વેચે. ઇનામી પુસ્તકોને તેનો લેખક પણ ન છપાવે ને કમિટીનો કોઈ મેંબર પણ ન છપાવે, તો કોઈ બુકસેલરને તે છપાવવા માટે અમે ભલામણ કરતાં. એટલે એવા ઘણાં બુકસેલરો મળી આવતા કે જે કમિટીના ફંડમાં પોતાની ખુશીથી કાંઈ રકમની મદદ આપીને તે પુસ્તક પોતાને ખર્ચે છપાવતા ને તેમાંથી કમાણી કરતા. પુસ્તકો રચાવવાનુંજ કેળવણી ખાતા ઉપર રાખ્યું હતું. તે છપાવવાનું ખર્ચ રાખ્યું નહોતું એટલે ટૂંકા ખર્ચમાં ઘણાં પુસ્તકો તૈયાર કરાવી શકાતાં હતાં અને છપાવનારને પણ ફાયદો થતો હતો; કારણ કે તેઓને મફતનું, તૈયાર પુસ્તક મળતું હતું એટલે થોડા જોખમમાં મલાઈ ખાવા જેવુંજ હતું.

કેળવણી ખાતામાં બાકી એક હબર રૂપિયા રહ્યા, તેનાં સારાં સારાં પુસ્તકો ખરીદાય છે અને તે યોગ્ય અધિકારીઓને મફત આપવામાં આવે છે. એક હબર રૂપિયામાંથી નાનાંમોટાં કેટલાં બધાં પુસ્તકો આવી શકે ? અને તે કેટલા બધા જણને આપી શકાય તથા પુસ્તકો મંગાવવાથી તે પુસ્તકના કર્તાને કેટલો બધો આનંદ થાય, એ બધું ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે. સ્વામીજીએ મને કહેલું છે કે, પુણ્ય કરતી વખત માત્ર આપવાની વસ્તુ તરફજ નહિ જોવું જોઈએ, પણ તેનાથી ઉપજતી અસર તરફ

જેવું જોઈએ. એ અસર તરફ જોશો તો પુણ્યનાં મૂળ તમોને બહુજ ઊંડાં દેખાશે તથા તેની અસર બહુજ લાંબે સુધી પહોંચેલી દેખાશે. એટલુંજ નહિ પણ એવી રીતે જોવાની ટેવ પાડવાથી તમારી દીર્ઘદષ્ટિ થઈ શકશે. એથી જેમ જેમ તેની અસર વધારે સારી રીતે સમજશો, તેમ તેમ બીજાં પુણ્યકર્મ કરવાની તમારી ઈચ્છા વધતી જશે. એથી ટૂંક સુદતમાં તમે સન્માર્ગમાં આવી શકશો. અને ઈશ્વરના કૃપાપાત્ર થઈ શકશો. જેમ પુણ્યની ભલી અસર તરફ તેમજ પાપની ભયંકર અસર તરફ પણ જોવું જોઈએ. તમોને નાનાં લાગતાં પાપ તરફજ નહિ, પણ તેની લાંબી અસર તરફ જુઓ તો એ અસર છેક નરક સુધી લાંબાચેલી દેખાશે. એવી રીતે દરેક પાપ વખતે તેની ખૂરી અસરનું લાંબાણ તથા આકર્ષણ જોયા કરશો, તો પાપ તરફ તમોને ત્રાસ છૂટ્યા વિના રહેશે નહિ. એમ થવાથી તમે પાપથી ડરવા લાગશો; એ વખતે પાપની ભયંકરતા તમારા હૃદયમાં ખૂંચવા લાગશે. એમ થતે થતે પાપ નહિ કરવાનો તમે ઠરાવ કરી શકશો ને તે પછી વખત જતાં પુણ્યકર્મમાં લાગી ઈશ્વરના પ્રીતિપાત્ર થઈ શકશો.

આવી રીતે કરવાથી આટલા રૂપિયામાં આટલું બધું કરી શકાય, એમ જે હું બતાવું છું, તે મારાં વખાણ કરવાને ખાતર નહિ અથવા અભિમાનને ખાતર નહિ, પણ પુણ્યની અસર છેક ક્યાં સુધી લાંબાય છે, અને થોડામાંથી પણ કેટલું બધું કરી શકાય છે, એ ખુદલી રીતે બતાવવાને માટે હું એમ લખું છું.

૪-હું નરકળાને ઉત્તેજન આપવાનું ખાતું

એ ખાતા પાછળ દરસાલ પાંચ હજાર રૂપિયા ખરચાય છે. જો કે એ બહુ નાની રકમ છે, પણ મારે તો મારા પ્રેમાણુમાં કરવાનું છે અને મારાં ગામડાંઓમાં ઉપયોગી થઈ શકે તેવું કરવાનું છે. એટલે હાલ એટલામાં પણ મને સંતોષ છે. આપણામાં એક કહેવત છે કે, આખું ગામ આપણે સાફ રાખી શકીએ નહિ, પણ જો ધારે તો દરેક માણસ પોતાનાં ઘર અને આંગણું તો સાફ રાખી શકે અને જો દરેક માણસ એવી રીતે માત્ર પોત-પોતાનાં આંગણુંજ સાફ રાખે તોપણ એની મેળે આખું શહેર ચોખ્ખું થઈ જાય. એવી રીતે આખા હિંદુસ્તાનની બધી ખરાબીઓ આપણે કાંઈ એકદમ દૂર કરી શકીએ નહિ; પણ જો દરેક રાજાઓ, જમીનદારો, કારભારીઓ, શ્રીમંતો ને ધર્મશૂરુઓ ધારે તો

પોતાની આબુખાબુનો કચરો તો જરૂર દૂર કરી શકે.

હુન્નરકળાને ઉત્તેજન આપવાના ખાતામાં ગરીબ કારીગરોને ઓળરો પૂરાં પાડવા માટે તથા વ્યાવહારિક હુન્નર શીખવવાની સગવડતા કરી આપવા માટે એ રૂપિયા ખર્ચાય છે. અમારા નાનકડા પરગણામાં એટલી નાની રકમથી પણ ઘણું કામ કરી શકાય છે. દાખલા તરીકે બે મોચીને કાનપુરના ચામડાના કારખાનામાં હાથે ચામડાં રંગવાતું કામ શીખવા મોકલેલા છે. એક હોશિયાર કુંભારને વિલાયતી જેવાં નળિયાંઓ બનાવવાનો હુન્નર શીખવા માંગલોર મોકલેલા છે. ત્રણ શાળવીને હાથે ચલાવવાની શાળનો ઉપયોગ શીખવા માટે કલકત્તે મોકલેલા છે. ચાર સુતારને નકસીતું ફેન્સી ફર્નિચરકામ શીખવા માટે મુંબઈમાં ફર્નિચર બનાવવાવાળા એક પ્રસિદ્ધ વેપારીને ત્યાં કામે લગાડેલા છે. એક પૂતળાં બનાવનાર કારીગરને, અમારે ત્યાં નહિ થઈ શકતી સારી જાતની માટી મંગાવી આપવામાં આવે છે. એક ખીડી વાળનારને ચિરૂટ બનાવતાં શીખવા માટે મદ્રાસ મોકલેલો છે. આ બધા કારીગરોને ખોરાકી, પોશાક તથા રસ્તાતું ખર્ચ, આ ખાતાં તરફથી મદદ તરીકે આપવામાં આવે છે. આપણા લોકો બહુ ટૂંકા ખર્ચમાં રહી શકે છે, એટલે ઓછા ખર્ચમાં આવાં ઉપયોગી ખાતાંઓ સારી રીતે ચાલી શકે છે.

ગલપટ્ટા, મોજાં અને ટેબલ ઉપર ણિછાવવાના બિનના ફેન્સી રૂમાલ ગૂંથી શકાય તથા રેશમતું ભરતકામ કરી શકાય તેવા હાથે ચલાવવાના નાના સંઘાઓ ખરીદેલા છે અને જેઓની ઇચ્છા હોય, તે ભલી બાઈઓને તેઓની કુરસદને વખતે શીખવવામાં આવે છે; એટલે તેઓ પોતાની કુરસદનો વખત એ સંઘાઓ પર કામ શીખવામાં ને કામ કરી બતાવવામાં ગાળે છે. એવી રીતે કરેલું કામ અથવા તે કામના વેચાણથી બિપજેલા પૈસા કેટલીક ભલી બહેનો ગરીબોને મદદ કરવામાં આપી દે છે તથા કેટલીક ગરીબ બાઈઓને ખાતામાં કામ મળે છે. તે એવી રીતે કે તેઓને એ સંઘા મફત વાપરવા દેવામાં આવે છે ને તેઓ જે કામ કરે તે વેચીને પોતાનો ગુબરો કરે છે. આવી રીતે ભલી ગરીબ બાઈઓ બીજાંઓને ભરવા-ગૂંથવાનો હુન્નર પણ શીખવી શકે છે અને બીજાંઓને માથે પડ્યા વિના આબરૂથી પોતાનું ગુજરાન પણ કરી શકે છે. પણ દિલગીરી એટલીજ છે કે, આવાં

ખાતાંઓ આપણા દેશમાં બહુજ થોડાં છે અને જે છે તેનો પણ ઘણી બહેનો તરફથી ઘટતો લાભ લેવાતો નથી.

આવી રીતે વ્યાવહારિક સાધારણ હુન્નરોને મદદ કરવામાં આ ખાતું ઠીક કામ બજાવે છે. પાંચદસ નાનાં નાનાં ગામડાંઓ વચ્ચે આવાં નાનાં નાનાં ખાતાંઓ હોય અને તે આપણા ગરીબ લોકોને થોડી થોડી મદદ કરે, તોપણ કાચી વસ્તુઓથી ભરપૂર સાધન-વાળો ભારત એવો વિશાળ મુલક છે અને આર્થ પ્રજા એવી બુદ્ધિશાળી છે કે, ટૂંક વખતમાં તેમનું કામ દેખાઈ આવ્યા વિના રહે નહિ. આપણે જોઈએ છીએ કે, કોઈકોઈ વખત કયાંય કયાંય લાખો રૂપિયા ખર્ચીને મોટાં મોટાં ખાતાંઓ સ્થાપવામાં આવે છે; પણ આવાં શરૂઆતનાં ખાતાંઓ મુદ્દલજ ન હોવાથી, એટલે કે મૂળમાં પાચોજ ન હોવાથી એવાં મોટાં ખાતાંઓ, તેઓની તરફથી જે મોટી મોટી આશાઓ બાંધી હોય તેના પ્રમાણમાં મોટો ફાયદો કરી શકતાં નથી. હું ચડતા પ્રકારના કોમળ હુન્નરને, મૃદુ કારીગીરીને, હૃદયને ઉન્નત કરનાર અને કુદરતની ખૂબી બતાવનારા મહાન હુન્નરને ચાહું છું; પણ તમારો તથા મહારાજનો એ વિચાર છે કે, પ્રથમ શરૂઆતની કેળવણી આપવી જોઈએ, અને એ કેળવણીનીજ—એ હુન્નરનીજ આપણા ગરીબડા દેશને પહેલી જરૂર છે અને હવે મારી પણ ખાતરી થઈ ચૂકી છે કે, તમારો મત ખરો છે. કારણ કે તપાસ કરતાં મને ખબર મળ્યા છે કે, સરસ ચિતારો, નમૂનેદાર બાવલાં કોતરનાર અથવા એવાજ બીજા હુન્નર સારી રીતે શીખતાં—ઓછામાં ઓછાં પાંચ વરસ લાગે છે અને એ પાંચ વરસમાં યુરોપ અથવા અમેરિકા જેવા ખર્ચાળ મુલકમાં ઓછામાં ઓછા દસ હજાર રૂપિયા જોઈએ. બહુ કરકસરથી રહે તોપણ સ્કૂલની ફી, પુસ્તકો તથા ઓળટો અને ભાડું મળી, સાધારણ રીતે દર સાલ એક માણસને બે હજાર રૂપિયા ખર્ચ લાગ્યા વિના રહે નહિ. એ પાંચ વરસ સિવાય બીજાં સાત વરસ અહીં મૅટ્રિક થતાં સુધીનાં ગાળવાં જોઈએ તથા પાંચ વરસ પોતાની સ્વભાષાના અભ્યાસમાં પાંચમા ધોરણ સુધી ગાળવાં જોઈએ. એટલે કે એક વિદ્યાર્થી કોઈ પણ વરસ નપાસ ન થાય તો તેને બીચી કારીગીરી શીખવા માટે સત્તર વરસ ને બાર હજાર રૂપિયા જોઈએ. યુરોપના પાંચ વરસના દસ હજાર તથા અહીંના બાર વરસના બેહજાર મળી બાર હજાર રૂપિયા એક વિદ્યા-

થી પાછળ ખરચવા નોંધ્યો, અને તે પણ લગભગ ગરીબાઈથી રહે તોજ; નહિ તો એટલામાં પણ પૂરું થાય નહિ.

સત્તર વરસની લાંબી મુદત અને ખાર હજાર રૂપિયાની બાદ-શાહી રકમ હોય; ત્યારે માત્ર એક માણસને તૈયાર કરી શકાય. એ આપણા ગરીબડા દેશને કેમ પાલવે ?

હવે તમે જુઓ કે, વ્યાવહારિક ઘરગતુ હુન્નર પાછળ દર સાલ દસ હજાર રૂપિયા ખરચીએ તો બે વરસમાં કેટલું બધું કરી શકાય ? વ્યાવહારિક શરૂઆતનો જરૂર જેટલો હુન્નર શીખવા માટે કારીગરના ખીલતા યુવાન છોકરાને બે વરસ લાગે છે. કારણ કે આપદાદાનો ધંધો હોવાથી તથા ઘરમાં ને નાતબતમાં રોજ એનું એ કામ ભેવા-બાણવામાં આવતું હોવાથી, અરધું કામ તો વગર શીખ્યેજ તેઓને આવડતું હોય છે. તે કારીગરને દરસાલ સો સો રૂપિયા મદદ કરીએ, તો બસો રૂપિયાના ખર્ચમાં ને બે વરસમાં વ્યવહારોપયોગી એક કારીગર તૈયાર કરી શકાય. કોઈ કહે કે, એ કારીગરો દેશને શું ફાયદો કરી શકે ? પણ એ સવાલ ઉપલક્ષ્યણનો છે. બે વિચારીએ તો એ કારીગરો દેશને ઘણું ફાયદો કરી શકે. અંગ્રેજોની દુકાનમાં એક એક ડગલાની સિલાઈ આપણા શેઠિયાઓ છ રૂપિયા આપી આવે છે, તે આ ગામઠી દરજ્જાનો, બે તેઓને કેળવ્યા હોય તો એવોજ ડગલો દોઢ રૂપિયામાં તૈયાર કરી આપે. જે વિલાયતી ખૂટના પંદર રૂપિયા પડે છે, તેવાંજ ખૂટ આપણા દેશી કારીગરો આપણને ત્રણ રૂપિયામાં આપી શકે. જે વિલાયતી તાળાંઓ આપણને બે બે રૂપિયે મળે છે, તે તાળાં આપણા લુહારો આપણને આઠ આઠ આને આપી શકે. શું આ ફાયદો નથી ? પણ એ બધું ક્યારે ? જ્યારે આપણે તેઓને નોંધતી સગવડ કરી આપીએ ને શીખવીએ ત્યારેજ. તેમ કયાં વિના તેઓ ખોતે પોતાની મેળે તો એક તસુ પણ આલે તેમ નથી. બે કે બનવાભેગ નથી, તો પણ ધારો કે તેઓને શીખવવાથી કદાચ આવો ફાયદો ન થાય, તોપણ એટલા લોકો ધંધે લાગે, પોતાના કુટુંબનું પોષણ કરે તથા દેશી ધંધાને વળગી રહે, એ શું થાડો ફાયદો છે કે ? બે આપણે આવી રીતે તેઓને સહેજસાજ પણ ટેકો ન આપીએ તો તેઓની શું દશા થાય છે, એ આપણા શ્રીમંતોને ખબર છે ? તેઓ ધંધા વિના રખડે છે. ગરીબીમાં આવી પડે છે ને

અંતે લિખારી થઈ-લાચારીથી બાવા થઈ દેશની ઉપર બોલારૂપ થઈ પડે છે. એવી સ્થિતિમાંથી તેઓને બચાવી લેવા ચત્ન કરવો, એ શું માનભયું નથી? અને એ શું આપણી ફરજ નથી?

જાતમહેનત કરવાવાળા સો કારીગરોને રખડતા મૂકી દઈને માત્ર એક કારીગર ઉપર સત્તર વરસ ને બાર હજાર રૂપિયા ખર્ચી નાખવા, એવી હાલમાં આપણા દેશની સ્થિતિ નથી. આપણા રખડતા ગરીબ લાઈઓને રોટલાનો ટુકડો ભેઈએ છે. આપણા તૂટતા જતા ધંધારોજગારને શરૂઆતનો ટેકો ભેઈએ છે. આપણા ગરીબડા દેશને-પાયમાલ થતા જતા દેશને માત્ર વાતો કરનારાં નહિ, પણ કામ કરનારાં માણસો ભેઈએ છે અને આપણે યાદ રાખવું ભેઈએ કે, આવાં કામ કરનારાં માણસો શરૂઆતનાં હુન્નર ખાતાંઓથીજ તૈયાર થઈ શકે છે.

૫-ખેતીવાડી ખાતું

એ ખાતે દરસાલ દસ હજાર રૂપિયા ખર્ચાય છે. તેમાં ગરીબ ખેડૂતોને પાણી, બળદ, ઓળાર, બીજ વગેરે મફત પૂરાં પાડવા પાછળ સાત હજાર રૂપિયા ખર્ચવામાં આવે છે અને નવી નવી જાતનાં બીજો ઉગાડવા માટે ત્રણ હજાર રૂપિયા ખેડૂતોને ઉત્તેજન માટે ઇનામ તરીકે આપવામાં આવે છે. કરના ભારે બોળ તળે કચરાઈ મરતા નિરાધાર ગરીબ ખેડૂતોને આવી મદદની બહુજ જરૂર છે અને એવી મદદ બે વેળાસર મળશે, તોજ આવા આફતના વખતમાં તેઓ ટકી શકશે. ડૂબી જતો ભારત જે હજી સુધી ટકી રહેલો છે, તે આપણા ગરીબ ખેડૂતોને આધારેજ છે. આપણી વિદ્યાઓ મરવા પડેલી છે. આપણા વિક્ષાનોએ વિદ્યાદેવીની સેવા છોડી દાસત્વ સ્વીકારેલું છે. દેશની સેવા છોડી ઉદરની સેવા સ્વીકારેલી છે. આપણા શ્રીમંતો પોતાની લૂખીપૂખી ઉપલક મોજમજા વિના બીજું કંઈ પણ ભેઈજ શકતા નથી. આપણા હુન્નરો યુરોપથી આવતી ભરતીમાં ડૂબી ગયા છે. આપણા કારીગરો પાયમાલ થઈ ગયા છે. આપણા રાજાઓ યાત્રિક પૂતળાં જેવા છે. આપણા બૂદ્ધેઓને લિક્ષા માગવામાંથી કુરસદ મળતી નથી. “દયા પ્રભુની ને ધરમની જે” એમાંજ તેઓનું સર્વસ્વ આવી રહ્યું છે. આપણા ક્ષત્રિયો અત્યારે કર્તવ્ય-હીન થયેલા છે. તેઓ પોતાની કટાઈ ગયેલી તલવાર મ્યાનમાંજ રાખીને બેઠેલા છે. યુરોપથી આલ્યા આવતા તોપના ગોળાઓની

સામે ક્ષત્રિયોની તલવાર કાંઈ કામ કરી શકતી નથી. એટલે હાલમાં તો હિંદ રંડાયેલોજ છે. દૂકામાં લલા ગરીબ ખેડૂતો વિના ડૂબતા ભારતને મદદ કરનારું હાલમાં ખીલું કોઈ પણ નથી. ડૂબતે ડૂબતે પણ ભારત ટકી રહ્યું છે, ગરક થતે થતે પણ ચટકું બતાવતું જાય છે, પાયમાલ થતે થતે પણ હુશ્મનોની આંખમાં ખૂંચતું જાય છે અને મરતે મરતે પણ દિલાસો દેતું જાય છે. એ કોના પ્રતાપ? કહો કે ગરીબ ખેડૂતોના—અંગ્રેજ સરકારને દર-સાલ પચ્ચીસ કરોડ રૂપિયાનું મહેસૂલ ગરીબ ખેડૂતો આપે છે. યુરોપ તથા હિંદુસ્તાનની વચ્ચે જે આગબોટો દોડી રહી છે, તે એ ગરીબ ખેડૂતોનીજ સખત મહેનતનું ફળ છે. ગરીબ ખેડૂતોની મહેનતથી મળતી મદદ હિંદમાંથી કાઢી નાખો અને પછી બુચ્ચો કે હિંદમાં શું રહે છે? ભારતના સ્થંભ, રાજ્યની સલામતી, પ્રજાના કુદરતી મિત્ર અને મહેનતનાં પૂતળાંઓ ગરીબ ખેડૂતો શું મદદને યોગ્ય નથી? લાઈઓ! તેઓની પહેલી સંભાળ લો!

૬-ખેડૂતોને વગરબ્યાજે નાણાં ધીરનારું ખાતું

એ ખાતું મારા પૈસાથી નહિ, પણ મારી જામીનગીરીથી ચાલે છે. અમારા ગામના એક લલા ગૃહસ્થે સ્વામીજી મહારાજની સમજાવટથી રૂપિયા પચીસ હજારની રકમ ગરીબ ખેડૂતોને વગરબ્યાજે ધીરવા માટે કાઢી છે; પણ તે ગૃહસ્થની ઇચ્છા એવી છે કે, એ રકમમાંથી એક પાઈ પણ ઝોછી થવી નહિ જોઈએ. મેં કબૂલ કરેલું છે કે, એ રકમમાંથી દરસાલ જે કાંઈ પૈસા ઝોછા થાય તે મારે ભરી આપવા. કેટલાક ગરીબ ખેડૂતો પ્રતિકૂળ સંજોગોને લીધે મદદ તરીકે વગરબ્યાજે લીધેલી રકમ પાછળથી ભરી શકતા નથી. એવી રીતે નહિ ભરાયેલી રકમ દર-સાલ સુદ્ધ રકમનો છઠ્ઠો ભાગ અથવા આસરે ચાર હજાર રૂપિયા જેટલી થાય છે. એ રૂપિયા અમારા ધર્મખાતામાંથી ભરાય છે. તેમાં રૂા. ૧૦૦૦) ગરીબ ખેડૂતોને મફત મદદ આપવાનું ખાતું છે, તેમાંથી પાછા ફરે છે; કારણ કે ઘણાં લલા ખેડૂતો મફત મદદ કબૂલ રાખતા નથી, એટલે તેઓને સારો વખત મળે ત્યારે પોતાથી બની શકતાં નાણાં એ ખાતામાં પોતાની ખુશીથી પાછાં વાળે છે. આવી રીતે દરસાલ સાતમે ભાગ નાણાં પાછાં વળે છે. એ રૂપિયા ગરીબ ખેડૂતોને મદદના ડૂબત-ફંડમાં વાપરીએ છીએ. એ સિવાય બીજા રૂપિયા ત્રણ હજાર ગરીબોને રોજ અપા-

વવાના ખાતામાંથી ઉઘોગી, ભલા માણસો તરફથી પાછા મળે છે, તે પણ આ વગરવ્યાબ્ધુ ધીરધારના રૂબત-ફંડમાં નાખીએ છીએ. આવી રીતે કરવાથી ચાર હજાર રૂપિયાના ખર્ચમાં ગરીબ ખેડૂતોને દરસાલ પચીસ હજાર રૂપિયાની ધીરધાર કરી શકીએ છીએ.

પચીસ હજાર રૂપિયાનું સેંકડે ચાર ટકા પ્રમાણે એક હજાર રૂપિયા વ્યાજ થાય, આપણાં ગામોમાં એવાં ઘણાંયે શ્રીમંતો છે કે જે દર.સાલ માત્ર એક હજારજ નહિ પણ હજારો રૂપિયા ધર્મોદા ખાતામાં આપી શકે. તેઓ જો આવાં ખાતાઓમાં નાણાં વાપરે તો વધારે પુણ્ય મેળવી શકે. સ્વામીજી કહે છે કે, એટલા રૂપિયા તો ઘણાંયે શ્રીમંતો એક વરઘોડા પાછળ ઉઠાવી દે છે. એટલા રૂપિયા તો ઘણાંયે રાજ્યો માત્ર પોતાની યોગખાણવાળી મડમોને યાદગીરીની ક્રોધ એકાદી ચીજ આપવામાંજ દે છે અને એટલા રૂપિયા તો ઘણાંયે શ્રીમંતો પોતાની ઊંચીના એકાદ દાગીનામાં રાકી દે છે. પણ જો તે રૂપિયા આવાં ભલાં કામોમાં વાપર્યાં હોય, તો ગરીબોનું તથા દેશનું કેટલું બધું ભલું થઈ શકે અને પોતાના અંતરાત્માને કેટલો બધો દિલાસો મળી શકે? પણ આપણા લોકોનો સ્વભાવ ગાડરિયા પ્રવાહ જેવો છે. પહેલ કરવાવાળા કોઈ નથી, પણ જો કોઈ પહેલ કરે તો પાછળ ચાલવાવાળા તો ઘણા છે. મેં એ ખાતાંની જોખમદારી કબૂલ કરી તો ચાર હજાર રૂપિયાના ખર્ચમાં પચીસ હજાર રૂપિયાનું કામ ચલાવી શકું છું. પણ જો હું એ ચાર હજાર રૂપિયાના ખર્ચ માટે આનાકાની કરું તો એ પચીસ હજારમાંથી એક પાઈ પણ મળે નહિ. આવી રીતે પોતાની લાગવગ વાપરીને તથા કાંઈક થોડો ઘણો ઘસારો પણ લોગવીને આપણે આપણા ગરીબ ખેડૂતોને મદદ કરવી જોઈએ. એવી ખરા વખતની જરૂરની મદદ વિના તૂટતા જતા લોકો ભલા થઈ શકે તેમ નથી; પણ ખેડૂતોને ધીરધાર કરવાનું કામ રાજ્યોનું છે. કારણ કે રાજ્યસત્તાથી ખેડૂતો દબાયલા રહેલા છે, એટલે રાજ્યનાં નાણાં તેઓ જલદી પાછાં ભરી આપે છે. પણ વેપારીઓનાં નાણાં તેઓ એટલાં જલદીથી પાછાં આપી શકતા નથી. કારણ-કે ફેર્સ પાડ્યા વિના પોતાની અછલ-હોશિયારીથી ને રાજ્યશીથી તેઓ કામ કરે એટલી કેળવણી તેઓમાં નથી. એટલે વેપારીઓનું વગરવ્યાબ્ધુ ધીરધાર ખાતું રાજ્યની જામીનગીરી વિના નભી શકે નહિ. પણ જો જમીનદારો,

ગરાસિયાઓ, રાજાઓ અને સરકાર, વેપારીઓનાં નાણાં સલામત રહેવાની પોતાની જામીનગીરી સાથે તથા તેમાં જતી ખોટ પોતે ભરી આપે, તો ઘણાં આરા વેપારીઓ મોટી મોટી રકમ ગરીબ ખેડૂતોને પોતાની તરફથી વગરવ્યાજે આપવાને તૈયાર થશે. દરેક નાનાં નાનાં પરગણાંઓમાં જે આવાં પરમાર્થનાં ખાતાંઓ શરૂ થાય અને તેનો વહીવટ મોટો ને પોકળ ડોળદિમાકથી નહિ, માત્ર છાપાંમાં પોતાનું નામ છપાવવા સારુજ નહિ, પણ જિગરની ભલી લાગણીથી ચલાવવામાં આવે તો મોટી મોટી કોંગ્રેસો, લાંબી લાંબી કોન્ફરન્સો, નકામાં નકામાં કમિશનો, મોટાં મોટાં લૂખાં નામવાળી, કામ વિનાની પોલપોલ સલાઓ અને હજારો રૂપિયાનાં પૂતળાં, મસ્કાદાર ચીંથરિયાં માનપત્રો અને લાખો રૂપિયાનાં દેવાળાં કાઢનારાં કેટલાંક કારખાનાંઓ કરતાં પ્રજાનું, દેશનું, સરકારનું અને પોતાનું વધારે હિત કરી શકશે.

૭-જનવરો સુધારવાનું ખાતું

જે ખાતે દરસાલ પાંચ હજાર રૂપિયા ખર્ચાય છે. વરસમાં ત્રણ વખત અમે જનવરોના મેળા ભરીએ છીએ. તેમાં આબુખાબુથી દસ દસ વીસ વીસ ગાઉ દૂરથી સારાં સારાં જનવરોને ઇનામની લાલચે લોકો લઈ આવે છે. જે ખાતામાં ચાર હજાર રૂપિયાનાં ખસો દસ ઇનામ અમે આપીએ છીએ. તેની વિગત નીચે પ્રમાણે:-

કેટલાં ઇનામ,	કેટલા રૂપિયાનું ઇનામ
૧	૨૫૦
૨	૨૦૦
૩	૧૫૦
૪	૧૦૦
૧૦	૫૦
૪૦	૨૫
૫૦	૧૦
૧૦૦	૫
૨૧૦	

જે પ્રમાણે ખસો દસ ઇનામ જનવરો સુધારવાનાં ખાતાં તરફથી આપીએ છીએ. જે સિવાય બીજા ગૃહસ્થો તરફથી જે મેળા વખતે ઓછાંમાં ઓછાં પચાસેક ઇનામ આપવામાં આવે છે. એટલે દરસાલ અઢીસોથી વધારે ઇનામો આપી શકીએ છીએ.

તેથી લોકોને ઉત્તેજન મળે છે અને થોડા ખર્ચમાં ખેતીવાડીનાં તથા દૂધાળુ ઢોરોને સુધારવાનું બની શકે છે. એ સિવાય બીજો લાભ એ થાય છે કે, લોકોને પોતાનાં જીવનવરો વેચવા-સાટવાની એ મેળા વખતે બહુ સારી તક મળે છે; એટલુંજ નહિ પણ એ જીવનવરોના મેળા વખતે તેને સુધારવાનાં તથા બચાવવાનાં લાભણો કરવાની પણ અનુકૂળતા મળે છે અને એ વખતે ઢોરોના મેળાની વચમાં ઊભા રહીને તેઓની હિમાયતમાં બોલવાથી તથા સારાં ઢોરવાળાઓના હાથમાં ઇનામ જોઈને લોકોના દિલમાં જાદૂઈ અસર થાય છે અને તેથી એ વખતનો ઉપદેશ ખરોખર રીતે માણસોનાં મનમાં ઠસી જાય છે. હવે જો એ ચાર હજાર રૂપિયામાં અમારે ખર્ચે અમે ગાયોબળદો સુધારવાનું ને પાળવાનું માથે લઈએ તો તેમાં કાંઈ પણ બની શકે નહિ; કારણ કે એક ગાય પાળવા માટે એક મહિને ઓછામાં ઓછા ત્રણ રૂપિયા લાગે, તો સવાસો ગાયો પાળવા માટે એક વરસના સાડાચાર હજાર રૂપિયા જોઈએ. જો કે એમાં તો પાછી ઊપજ પણ થાય છે; તોપણ અમે સવાસો ગાયો પાળીએ તેની કાંઈ દુનિયા ઉપર મોટી અસર થાય નહિ. એમ તો ગામડાંમાં ઘણુચે પટેલોને ત્યાં એ કરતાં પણ વધારે જીવનવરો હોય છે, પણ તે તેઓના સ્વાર્થને માટે હોય છે. એટલે તેની પ્રજામંડળ ઉપર કાંઈ અસર થાય નહિ. પણ આવી રીતે અહીંસો ઇનામો આપવાથી તો વરસમાં ત્રણ વખત ત્રણ ત્રણ ચાર ચાર હજાર ઢોરોનો મેળો ભરાય છે અને ઇનામ તો જેને મળે તેને ખરું, પણ એ લાલચમાં ને એ હરી-ફાઈમાં લોકલાગણી જાગૃત રહે છે અને તેથી આખા પરગણાનાં ઢોરોને ફાયદો થાય છે. એ ખાતામાં બાકી એક હજાર રૂપિયા રહ્યા, તે એ ત્રણ મેળાની વ્યવસ્થા પાછળ ખર્ચાય છે. લૂલાં-લંગડાં પ્રાણીઓ માટે પણ કેટલીક તરફથી અમારી મંડળીનું ધ્યાન ખેંચવામાં આવ્યું હતું, પણ એ ખાતે એમ વિચાર થયેલો છે કે, એવાં જીવનવરો માટે ઘણું કરીને દરેક મોટાં મોટાં સ્થળે મહાજન તરફથી પાંજરાપોળ વગેરેનો ખંદોબસ્ત છે. એટલે હાલમાં આ ખાતું એ માટે કાંઈ કરી શકતું નથી, પણ જ્યારે પણ તક મળશે ત્યારે પાંજરાપોળમાં મદદ કરવા અમે હમેશાં તૈયાર રહીશું. અમારા એ ઠરાવ પ્રમાણે જીવનવરોના મેળા વખતે લોકોમાં પાંજરા-પોળના ફંડમાં મદદ કરવાની ટીપ ફેરવીએ છીએ અને ઈશ્વર-

કૃપાથી તેમાં પણ વખતના પ્રમાણમાં ઠીક પૈસા ભરાઈ જાય છે. આવા મેળાવડાઓથી દેશનું કેટલું બધું હિત કરી શકાય છે એ જેઓ સમજી શકે છે, તેઓને આવા મેળાઓ બોધને એટલો બધો આનંદ થાય છે કે, તેનો ખ્યાલ દેશની દાઝ નહિ જાણનારાઓને આવી શકેજ નહિ. આપણે આશરે પહેલાં, આપણી સેવા કરનારાં અવાચક ઉપયોગી પ્રાણીઓ માટે શું આપણે આટલું પણ ન કરવું બોધએ ? પશુઓનો ઉપકાર આપણી ઉપર કાંઈ જેવોતેવો નથી. દુનિયાને આગળ વધારવામાં તેઓ આપણા મુખ્ય મદદગાર છે અને આપણે સુધરીએ તેના પ્રમાણમાં પશુઓને સુધારવાને પણ આપણે બંધાયેલા છીએ. બહુ ઉપયોગી પણ મતભેદવાળી ગૌરક્ષણ જેવી મંડળીઓ સુધારોવધારો કરી શકે તે કરતાં આવાં ખાતાંઓ સેકડોગણું વધારે કામ કરી શકે, એ નિઃસંદેહ છે.

૮-સનાતન ધર્મખાતું

એ ખાતે દરસાલ દસ હજાર રૂપિયા ખરચાય છે. આર્યધર્મના મૂળ સિદ્ધાંતો સ્પષ્ટ કરવા અને તેનું રહસ્ય લોકોને સમજાવવું તે ખાતે એ પૈસા ખરચાય છે. ધર્મજિજ્ઞાસુ વિદ્વાન પ્રાદ્ધણો, ભલા સાધુઓ તથા ધર્મની પ્રબળ લાગણીવાળા બીજા જ્ઞાની ભક્તોને અને ધાર્મિક ગૃહસ્થોને એ કામ સોંપવામાં આવેલું છે. તેઓ પ્રસંગોપાત્ત અને ખાસ કરીને દરેક મુખ્ય તહેવારોએ કે જ્યારે લોકોને રજા હોય છે તથા જ્યારે માણસોમાં ધર્મની લાગણી ઊભરી નીકળેલી હોય છે ત્યારે ધર્મચર્યાની સલાઓ ભરે છે. એ સલાઓમાં આર્યધર્મના ઉત્તમ સિદ્ધાંતો સહેલામાં સહેલી રીતે સમજાવવામાં આવે છે. આવા ઉપદેશકોમાંથી કેટલાકોને ફરતા રાખેલા છે તેઓ વારંવાર દરેક નાનાં નાનાં ગામડાંઓમાં પણ વારંવાર ધર્મના ઉપદેશ કરે છે. ગામડાંઓમાં એવા ઉપદેશની કેટલી બધી જરૂર છે, એ જેઓ આજના જમાનાની હરીફાઈને સમજે છે, તથા દુનિયાના આચારવિચાર કેમ ફરતા જાય છે ને લોકલાગણી કઈ બાબુ તરફ ઢળતી જાય છે, એ તપાસતા જાય છે તથા રોજનાં ન્યૂસપેપરો વાંચે છે તેઓ સહેલાઈથી સમજી શકશે. વસ્તીપત્રકના આંકડા જુઓ. આજે ત્રીસ વરસમાં આપણા કેટલા ભાઈબંધો ખ્રિસ્તીધર્મમાં વટલી ગયા તે તપાસો એટલે જો તમેને તમારા ધર્મની જરા પણ દાઝ હશે તો દિલગીરી લાગ્યા વિના રહેશે નહિ. ફૂદકે ને ભૂસકે દેશી ખ્રિસ્તીઓની

વસ્તી વધતી જાય છે તેનું કારણ શું? કારણ એજ કે આપણી બેદરકારી, આવાં ધર્મનાં ખાતાંઓની ખામી ને ધર્મની કેળવણી નહિ તેનું એ પરિણામ. આપણા લાઘવમાંથી કોણ વટલે છે એ તમને ખબર છે? તમે કે હું નથી વટલતા. જેઓ લણેલા છે તેઓ વધારે નથી વટલતા, પણ જેઓ લણેલા નથી, જેઓ ધર્મને જાણતા નથી અને જેઓને ખાવા માટે વાસી રોટલાનો ટુકડો પણ નથી તેવા જંગલી ગામડિયાઓ વટલી જાય છે. ગરીબ વિચારા એ લોકોનો વાંક શું? આપણે કદી દૂરથી પણ તેઓની સામે જોયું છે? તેઓની સ્થિતિ માટે કોઈ દિવસ પણ વિચાર કર્યો છે? તેઓને મદદ કરવા માટે આપણી ત્રણ પેઢીમાંથી પણ કોઈએ પોતાનો હાથ લાગાવ્યો છે? તેઓને નાણાંની મદદ તો બાબુએ રહી, પણ ધર્મના શબ્દોની મદદ—એ સારા શબ્દો સંભળાવવાની તસ્દી પણ કોઈએ લીધી છે? અરે હાય, હાય! આપણે ત્યાં—આપણા દેશમાં વિદ્યાની દરિદ્રતા છે, નવીન શોધની દરિદ્રતા છે, હુન્નરકળાની દરિદ્રતા છે અને ધનની દરિદ્રતા તો છેજ, પણ શબ્દોની પણ દરિદ્રતા થઈ ગઈ? પ્રભુ! પ્રભુ! દયા કર, દયા કર, અમારી નીચતા ઉપર દયા કર. અમે ઉત્તમ! અમે બ્રાહ્મણ, અમે ક્ષત્રિય, માટે અમારી ઉત્તમતાનું કળ શું? કળ એજ કે, બીજાઓને નિંદવા. બીજાઓને કહેવું કે, તમે નીચ છો, શૂદ્ર છો, લેચ્છ છો; તમોને અડીએ તો અમે અલડાઈ જઈએ—તમારું હું જોઈએ તો અમોને પાપ લાગે; તમે તો કોળી છો, તું તો વાઘરી છે, તું ઢેડ છે, તને માગવાનો શું હક છે? માગવાનો હક તો ઉત્તમ બ્રાહ્મણોને! કોળીવાઘરીને માગવાનો હક શેનો? જા, જા, નીકળ કળિયા બહાર! આ આપણી ઉત્તમતા! જે બ્રાહ્મણને ઘેર ઘરના માળા હોય, જેને ઘેર ગાડીઘોડા હોય તે વ્યાસને ઘેર સ્ત્રીધું મોકલવું એ આપણો ધર્મ, પણ જે વાઘરી ભૂખે ટળવળતો હોય, આપણી ગલીમાંની ગટર ઉપરની એઠી પંતરાવળી ચાટતો હોય, જે કાકલૂદીથી આજીજી કરી નાનાં છોકરાંને તેડી ચીંથરિયા હાલે આપણી પાસે રોટલાનો ટુકડો માગતો હોય, તેને ગળો દઈને ધિક્કારીને કાઢી મૂકવા અને જે બ્રાહ્મણો બપોળે ત્રણ ત્રણ ઠેકાણે જમી આવ્યા હોય, આપણે ત્યાં આવવાની ના પાડતા હોય, તેઓને પણ ધોતિયાની કે મુગટાની લાંચ આપીને તેડી લાવવા ને જમાડવા, એથીજ આપણા પિતૃ ગત થશે કે? આજ

આપણા ધર્મનું તત્ત્વ કે ? જે ઊઠવા માગે છે તે અશક્તને ટેકો ન આપવો, જે ખીમાર પડેલો છે તેમ દવા ન આપવી, જે ભૂખ્યો છે તેને ખાવાનું ન આપવું, જે પડી ગયેલો છે તેને પાટુ મારવી અને જે મરવા પડેલો છે તેને જલદી મારી નાખવો તથા જે મરી ગયેલા છે તેઓને ઠેકાણે પાડવા નહિ, એજ આપણી ઉત્તમતા કે ? આમ ક્યાં સુધી ચાલશે ? હવે એમ ચાલી શકવાનું નથી, હવે તો સમાનતાનો જમાનો આવતો જાય છે, લોકો કહેવા લાગ્યા છે કે:—

દેવ ગયા દારકા ને પીર ગયા મહે,
અંગ્રેજના રાજમાં દેડ મારે ધણે !

આવું થાય તે કાંઈ ઇચ્છવાનું નથી. પ્રભુ એમ ન કરે, પણ એટલું તો નક્કી છે કે, જો આપણે આપણું પોઝિશન નહિ સાચવીએ, આપણે આપણી લાઇબ્રેરી કેમના સુખદુઃખમાં લાગ નહિ લઇએ તો પછી તેઓ આપણને વળગી રહેશે નહિ. જો આપણે તેઓનો તિરસ્કાર કરીશું તો આપણી સામેવાળાઓ તેઓનો મોટો આદરસત્કાર કરવાને તૈયાર છે; એટલુંજ નહિ પણ એ સત્કાર કરનારાઓ આપણાથી દરેક બાબતમાં ચડિયાતા છે. ખોલવાની ચતુરાઈમાં, શબ્દજાળમાં, સત્તામાં, ધનમાં, અભેદમાં, બ્રાતૃભાવમાં, ઉદારતામાં અને ખીજી ઘણી બાબતોમાં આપણાથી ચડિયાતા છે. એટલે જો આપણે હજી પણ નહિ ચેતીએ ને એવી ને એવી બેદરકારી રાખીશું તો આપણા ઉત્તમપણામાંજ આપણે ખુવાર થઈ જશું. આપણા હરીફ મોટા છે, એટલુંજ નહિ પણ લોકલાગણી આજે બદલાતી જાય છે. સમાનભાવ ને સરખા હકનોજ પવન વાય છે. ધર્મભાવના બિલકુલ શિથિલ થયેલી છે, એટલે લોકોની સ્થિતિ સુકાન વિનાના નાવના જેવી છે. જેમનો પવન લાગે તેમના દોરવાય તેવો વખત છે; મારે જો આપણે આપણામાં જોર નહિ રાખીએ, આપણી તરફનો પવન ઢીલો રહેશે ને સામી બાજુનો પવન વધારે લાગશે તો લંગર વિનાનું વહાણ તે તરફ ઘસડાઈ જશે. એમાં વહાણનો વાંક નથી, એ તો પવનને આધારે છે. એને તો ક્યાંય પણ જવું છે. તમે જોયો તો તમારી તરફ ને ખીજાઓ જોયો તો ખીજાઓની તરફ. તોપણ તમારી તરફ તેનો પક્ષપાત છે; કારણ કે એ બંદર તેઓએ જોયેલું છે અને તેમનું પોતાનુંજ છે. પણ જો એ બંદર તરફનો પવન ન મળે

તો પછી તેઓનો શું વાંક ? તેઓ કાંઈ સમુદ્રમાં ને સમુદ્રમાં અધ્ધર ખાતે તો નજ રહી શકે. ધર્મવિનાની સ્થિતિમાં ને ભૂખમરાની સ્થિતિમાં હમેશાં રહી શકેજ નહિ એ તો નક્કીજ છે. માટે જો આપણે જલદી સનાતનધર્મ જેવાં ખાતાંઓ નહિ સ્થાપીએ, તથા બ્રાતૃભાવને-અરસપરસની મદદના નિયમોને નહિ સમજીએ, તો આપણા બંધુઓજ, આપણા અને આપણા ધર્મના દુશ્મનો બનશે તેમાં શું નવાઈ છે ? નવાઈ તો એજ છે કે હજી સુધી તેઓએ એ રસ્તો લીધો નથી. પ્રભુ, અમારા બંધુઓને સદ્બુદ્ધિ આપો !

સનાતનધર્મખાતું સ્થાપન થયા પછી અમારા પરગણામાં એવું એક પણ ગામ નથી, કે જ્યાં એક વરસમાં ચારથી ઓછી ધર્મસભાઓ મળી હોય. આપણી શિથિલ થયેલી ધર્મભાવનાને ઉત્તેજિત કરવા માટે, આપણા વટલી જતા ભાઈઓને આપણા ધર્મના તથા આપણા દેશના દુશ્મન બનતા અટકાવવા માટે, ધર્મને માટે જે કેટલાક લયંકર વહેમોમાં આપણે પડ્યા છીએ તેમાંથી છૂટવાને માટે અને આપણો પવિત્ર ધર્મ કે જે આપણાજ અજ્ઞાનથી વગોવાય છે, તેનો મહિમા બતાવવા-સમજાવવા અને અનુભવવા માટે આવાં ખાતાંઓની આપણને બહુજ જરૂર છે. એ ખાતાંઓ માટે વિદ્વાન, નિઃસ્પૃહી ને ઉત્સાહિત માણસો જોઈએ. એવા માણસો કાંઈ દરેક જગ્યાએ મળી શકે નહિ, તોપણ કામચલાઉ માણસો જોઈએ તેટલા મળી શકે છે. તેથી વખત જતાં એ ખાતું મજબૂતી પકડતું જાય છે. ધર્મ સુધારણાની બાબતમાં આપણે બહુજ પછાત છીએ અને તેથીજ આપણે ખરે રસ્તે, પૂર્ણ બળથી, યોગ્ય છૂટથી, વ્યાવહારિક કામકાજે કરી શકતા નથી. એટલે આપણા બીજા ભાઈબંધોની સાથે દુનિયાના સુધારામાં આપણે આગળ વધી શકતા નથી.

આ બધાં ખાતાંઓ પ્રથમ શરૂ કરવા માટે મારાં કેટલાક મકાનો એ ખાતાંઓને અર્પણ કરેલાં છે. એ સિવાય મારી પાસે લાખ રૂપિયાનું જરિયાન હતું તે વેંચીને એ ખાતાંઓ ચાલુ કરવા માટે શરૂઆતનું ખર્ચ કરેલું છે, એટલુંજ નહિ પણ સેંકડો લલા માણસોની તેમાં ખરી જાતમહેનતની મદદ છે. તેથીજ ટુંકા ખર્ચમાં એટલું બધું કામ થઈ શકે છે. ઘણીયે સઘવા તથા વિધવા બહેનો અને ઘણાયે કેળવાયેલા ભાઈઓ મને એ ખાતાંઓ માટે ચાલુ મદદ કરે છે, તેઓનો આભાર માનવાનું પણ મારે

તમારી પાસે નહિ ભૂલી જવું જોઈએ. જો તે લોકોની એટલી મદદ ન હોય તો હું આટલું બધું કામ કરી શકું નહિ, પણ સારાં કામોમાં પ્રભુ પોતેજ ગમે ત્યાંથી મદદ મોકલી આપે છે, એમ હવે આ ખાતાંઓ ચાલુ થયા પછી મારી વધારે ખાતરી થઈ ગયેલી છે.

હવે તમે જુઓ કે, માત્ર અડસઠ હજાર રૂપિયાના વાર્ષિક ખર્ચમાં કેટલું બધું કામ કરી શકાય છે ? ખરોખર સમજી શકાય માટે એ કામોનું ટૂંકમાં પુનઃ અવલોકન કરવું જોઈએ:—

૧. ખસો અનાથ માણસોને દરરોજ ભોજન આપી શકાય છે.
૨. દોઢસો માણસોને ધંધે લગાડી શકાય છે.
૩. પાંચસો છોકરાઓને શરૂઆતની કેળવણી આપી શકાય છે.
૪. બાર નવાં પુસ્તકો રચાવી શકાય છે.
૫. એક હજાર રૂપિયાનાં પુસ્તકો ખરીદી યોગ્ય અધિકારીને આપી શકાય છે.
૬. કેટલાક કારીગરોને મદદ કરી શકાય છે.
૭. સેંકડો ગરીબ ખેડૂતોને ખરેખરી જરૂરની ચીજની મદદ મદદ આપી શકાય છે.
૮. નવી નવી જાતનાં ખીજો ઉગાડવા માટે ખેડૂતોને ઉત્તેજન આપી શકાય છે.
૯. સેંકડો ખેડૂતોને તગરવ્યાળે નાણાં આપી શકાય છે.
૧૦. જાનવરો સુધારવા માટે દરસાલ અઢીસો ઇનામો આપી શકાય છે.
૧૧. આપણા પવિત્ર સનાતન ધર્મનું રહસ્ય ઘણા લોકોને સમજાવી શકાય છે, તથા આપણા લાઈબ્રેરીને વટલી જતા અટકાવી શકાય છે.

આવા આવા ઘણાં પ્રત્યક્ષ ફાયદાઓ થાય છે. એ સિવાય ઘણાં માણસોની લાગણી ઉત્તેજિત કરી શકાય છે તથા ઘણા લોકોને એ ખાતાંઓ દષ્ટાંતરૂપ ને નમૂનારૂપ થઈ પડે છે. એટલુંજ નહિ પણ ઘણા લોકોને કામ કરવાના અને વિચાર કરવાના રસ્તાઓ ખોલી આપે છે. આ પરોપકારનાં ખાતાંઓ માટે આટલું બધું વિવેચન કરવાનો મારો હેતુ એ છે કે, કેટલા બધા થોડા ખર્ચમાં, કેટલા ટૂંકા વખતમાં, કેટલાં થોડાં સાધનોમાં ઈશ્વર-કૃપાથી આપણા ગરીબડા મુલકમાં કેટલું બધું કરી શકાય છે અને એ કરવાની કેટલી બધી જરૂર છે તથા એવું કરવા માટે આપણી

પાસે કેવાં બહોળાં મેદાનો પડેલાં છે, પણ તેમ છતાં આપણી ગરીબાઈ જોયા છતાં-આપણા ભાઈઓની પાયમાલી જોયા છતાં-આપણા પાડોશીનાં બચ્ચાંઓને ટુકડા રોટલા વિના ટળવળતાં જોયા છતાં-આપણા મિત્રોને અક્ષરશૂન્ય અનુભવવા છતાં-આપણા ધર્મને રૂખતો દેખવા છતાં-આપણી લવિષ્યની પ્રજા માટેનાં ઉદ્યોગનાં સાધનોનો નાશ થતો સમજવા છતાં-આપણે પોતે ગુલામગીરીના જેવી સ્થિતિ અનુભવવા છતાં-અને આપણી પાસે થોડાંઘણાં સાધનો તથા જરૂર જેટલી તક છતાં પણ આપણે કાંઈ પણ કરતા નથી, એ શું દિલગીર થવા જેવું નથી ? એ શું પાપ નથી ? ભાઈઓ ! આપણે કર્તવ્યભ્રષ્ટ થયેલા છીએ ને એજ આપણી અધોગતિ છે. આપણી પાયમાલી લાંબી લાંબી વાર્તા કરવાથી અટકવાની નથી, ઝડઝમકવાળા શબ્દોની રચનાવાળાં મસ્કાદાર ભાષણોથી અટકવાની નથી અને ખીલતો ઉપર આધાર રાખી બેસી રહેવાથી અટકવાની નથી; પણ આપણે કામ કરીએ-ખરા દિલથી યોગ્ય રસ્તે કર્તવ્ય બજાવીએ તોજ પાયમાલી દૂર કરી શકાશે.

૩૯-હવે બ્રાતૃભાવનો જમાનો શરૂ થાય છે

આજ દિવસ સુધી લોકોને પોતાની જાતોની ને પોતાની નાતોની મદદ હતી તે હવે દિનપ્રતિદિન તૂટતી જાય છે; કુટુંબ-સ્નેહ અગાઉના વખતમાં એટલો બધો પ્રબળ હતો કે તેનાં દર્શન પણ આજના વખતમાં દુર્લભ છે. અગાઉના વખતમાં લોકોની હાજતો ટૂંકી હતી, કારણ કે હાલના વખત જેટલી તે કાળમાં શોધખોળ થઈ નહોતી, એટલે લોકો ટંકા ખર્ચમાં રહી શકતા હતા. ખીજું એ કે દેશનું અનાજ અને દેશનું ધન દેશમાંજ રહેતું હતું, પણ હવે તો સાધારણ લોકોની કંટપનામાં પણ ન આવી શકે તેટલું બધું અનાજ ને તેટલું બધું ધન દર-સાલ, દરરોજ ને દરપણે બહાર ઘસડાતું જાય છે. એટલે દરરોજ કાલ કરતાં આજે વધારે ને આજ કરતાં આવતી કાલે વધારે એમ કૂદકે ને ભૂસકે ગરીબાઈ તથા સેંધારત વધતી જાય છે. એ સિવાય ખીજું એક મોટું કારણ એ છે કે, અગાઉના લોકો હાથે કામ કરતા, એટલે દોલતની વહેંચણી ઘણું કરીને સરખી રહેતી હતી. પણ હાલમાં સંચાઓથી દરેક કામ થાય છે, એટલે ઘણા

જણાવોને જોગે થોડા જણાવો બહુ મોટી દોષવાળા થઈ પડે છે. આન થવાથી વણા જણાવો-કોમોની કોમો ને દેશના દેશ નિર્ધન થઈ જાય છે. આવાં આવાં વણાં બહુ મહુ સુન્નકીન ઠારણો છે. જેટલે હવે માંચીના માંકડ થઈને જરમાં પડ્યા રહેવાનો વખત નથી. વસ્તી બહુ વધતી જાય છે ને બહાર જવાન્યાવાનાં સાધનો પણ વધતાં જાય છે, જેટલે હવે કૂવાના દેડકાની પેટે દેશ-માંજ પડ્યા રહેવાનો વખત નથી. હવે અમે કિંયા ને તમે નીચા એમ કરવાનો વખત નથી. હવે તમે ફર બજો, અમે તમારાથી અલગાઈ જઈએ એમ કરવાનો વખત નથી. ને એમજ ક્યાં કરીશું તો વખત જતાં પેલી કહેવત પ્રમાણે ડેરા આપણને ધણા મારશે. ડારણ કે તે દોઢો મુધરીને દુનિયામાં આગળ વધી જશે અને આપણે તો ઠાંડાથી ઠોવાઈ જવાની ધાન્તીમાં ત્યાંના ત્યાંજ પડ્યા રહીશું. જેવું પરિણામ પીંજું શું થાય? કુદરતનો કાયદોજ છે કે અગિયાના બે ભાગ. ને તે સારા થાય ને આપણે પછાત રહી જઈએ તો તે આપણી ઉપર ધણીપણું કંઈ તેમાં નવાઈ શું? હાલ તો જે મારે તેની તરવાર છે; આંધે તેની તરવાર નહિ. આપણે તો તરવાર માત્ર આંધેલી છે, જેટલે કે અમે બ્રાહ્મણ છીએ, અમે શુદ્ર છીએ, અમે કિંયા છીએ, એમજ કરી શકીએ છીએ; પણ તરવાર મારવાવાળા તો સુકાન છે. મારવાવાળા તો એક વા ને બે કટકા કરી દેખાડે છે, જેટલે તેની સામે માત્ર તરવાર આંધવાવાળાઓનું કાંઈ આલી શકે તેમ નથી. જે તરવાર કંઈ, તે તમોને ખબર છે કે? જે તરવાર દોઢાની નહિ, જે તરવાર ઝેર પાચેલી નહિ, જે તરવાર મોતેરી મૂંઝાળી નહિ, જે તરવાર મ્યાનમાં છુપાયેલી નહિ, જે તરવાર જેને વાપરવા માટે પરવાનો દેવો પડે તેવી નહિ, પણ જે જ્ઞાતુજ્ઞાનની તરવાર છે.

આગતા વખતમાં જે દોઢો જે તરવાર બધારી શકે તેઓજ કાવી જશે; ડારણ કે જે તરવાર આંધવાનો જમાનો હવે વહી ગયો છે. હવે તો તરવાર મારવાનો વખત આવી દાર્યો છે. આપણે શાઓનાં મોટાં મોટાં ગોથાઓ કાઢીને વારે વારે બતાવીએ છીએ કે અમારા ધર્મમાં આમ કહ્યું છે ને અમારા ધર્મમાં આમ કહ્યું છે તે બધી વાત બરી, તમે કહો છો તે કરતાં પણ વહું વધારે તમારા ધર્મમાં કહેલું છે એ અમે માનીએ છીએ, પણ તે તમારા આચરણમાં ક્યાં? આપણે કહીએ કે અમે,

પણ શાનો અલેદ ? તમે કહેશો કે આત્માનો; પણ એ આત્માના અલેદમાં લોકોનું શું વળ્યું ? તમારા મહારાજોએ અલેદ માન્યો, પણ દુકાળના વખતમાં ગરીબોને ખીચડું તો પાઢરીઓએ ખવરાવ્યું ! કેઈ મહારાજોએ ચપટી ચોખા દુકાળિયાંઓને આપ્યા હતા કે ? આપણે કહીએ કે, આત્મવત્ સર્વભૂતેષુ—આપણા બોલવામાં તે છે, પણ આપણા આચરણમાં તે કયાં છે ? આપણા ધર્મના બંધુઓથી પણ—આપણા દેશના બંધુઓથી પણ અલડાઈ જઈએ તેમાં એ આચરણ કયાં છે ? આપણે ભાગવતની સત્તા હકરીને વ્યાસને બે હજાર રૂપિયા કરાવી આપીએ, પણ રસ્તા ઉપર મરવા પડેલી ગરીબ ખૂદીને કોઈ પૂછે છે કે બાઈ કેમ છે ? નહિ. કારણ કે તે હલકી જાતની છે. તેને અડતાં આપણે અલડાઈ જઈએ. પ્રભુ ! પ્રભુ ! આનું નામ ભ્રાતૃભાવ કે ? આપણે વારે વારે બોલીએ કે, આત્મૌપમ્યેન સર્વત્ર પણ આપણા આચરણમાં તે કયાં છે ? આપણા ગરીબ ખેડૂત ભૂખે મરે છે, તેને મદદ કરવામાં તે કયાં છે ? આપણે રોજ રોજ પાઠ કરીએ છીએ કે, સર્વભૂતહિતેરતા પણ તે આપણી જિંદગીના રોજના વ્યવહારમાં કયાં છે ? આપણા ભાઈ-બંધો દુકડા રોટલા વિના પીડાય છે, તેમાં કયાં છે ? ધંધારોજગાર વિના રખડે છે, તેને મદદ કરવામાં કયાં છે ? પંડિતાઃ સમદર્શિનઃ એ સમદર્શનનો આપણા પાંડિતોનો દાવો તેમના વ્યવહારમાં કયાં છે ? જ્યાંસુધી આપણે ગરીબ લોકોને માટે જિગરની લાગણીથી કામ કરી બતાવીએ નહિ, ત્યાંસુધી એ બધું પાંડિત્ય માત્ર બાંધેલી તરવારના જેવું જ છે. એ તરવાર બાંધી રાખવાથી કાંઈ શુકવાર થાય નહિ; બાંધવાનો વખત હવે વહી ગયો છે; હવે તો પરમાર્થની તરવાર ચલાવવાનો વખત આવ્યો છે, ભ્રાતૃભાવની તરવાર વાપરવાનો વખત આવ્યો છે અને વખત છતાં પણ જો એ તરવાર આપણે નહિ વાપરીએ તો આપણી હાર નક્કી જ છે, એમાં કાંઈ શક નથી. માટે જેમ બને તેમ ભ્રાતૃભાવ વધારો. જેમ બને તેમ આપણા બંધુઓને કાયદો થાય તેમ કરો. જ્યાંસુધી આપણામાં ભાઈબંધી વધે નહિ, જ્યાંસુધી આપણે ખરેખરા પ્રેમથી અરસપરસને મદદ આપી શકીએ નહિ, ત્યાંસુધી આપણું કલ્યાણ થાય નહિ; ત્યાંસુધી આપણે આપણો ધર્મ પાળ્યો કહેવાય નહિ અને ત્યાંસુધી બીજાં ઘણાંયે કર્મોથી પણ ઈશ્વર પ્રસન્ન થાય નહિ. કારણ કે આ ભ્રાતૃભાવનો જમાનો છે. માટે એ જમાના પ્રમાણે વર્તીએ તોજ

પ્રભુની વધારેમાં વધારે સેવા કરી શકાય ને તોજ પ્રભુ પ્રસન્ન થાય. રામની અને પાંડવોની પેઠે અશ્વમેધ યજ્ઞ કરવાનો આ જ-માનો નથી. યજ્ઞની ગોપિકાઓના જેવી પરાભક્તિ કરવાનો આ જમાનો નથી. ભગવાન શંકરાચાર્યના અદ્વૈત જ્ઞાન પ્રમાણે મુક્તિ મેળવવાનો આ વખત નથી. મહાત્મા બુદ્ધના અખંડ ત્યાગની પેઠે સંન્યાસ લેવાનો આ વખત નથી. ભગવાન પરશુરામની પેઠે હથિયાર ચલાવવાનો આ વખત નથી. મહાત્મા પતંજલિના યોગ પ્રમાણે શુદ્ધિમાં ભરાઈ બેસવાનો આ કાળ નથી અને ટાઢતડકો તથા ઉપવાસનાં દુઃખ ખમી, તપ કરવાનો આ જમાનો નથી; પણ આ તો બ્રાતૃભાવનો જમાનો છે. કળિયુગને માટે આપણી સ્થિતિ ને આપણી શક્તિના પ્રમાણમાં પ્રભુએ દયા કરીને આ આપણને સહેલામાં સહેલો ધર્મ આપેલો છે. આ બ્રાતૃભાવના ધર્મમાં આત્મિક દિલાસો છે, હૃદયનો સંતોષ છે, સામા માણ-સોના આશીર્વાદ છે અને પ્રભુ રાજ છે. આટલું બધું છે, તેના પ્રમાણમાં આપણે કરવાનું બહુ થોડું છે. માત્ર એટલુંજ કે કોઈ પણ રસ્તે-આપણે આપણા ભાઈઓને મદદ કરવી.

આપણો દેશ જે દિનપ્રતિદિન દરિદ્રતામાં ડૂબતો જાય છે, તેને કાંઈ તોપના ગોળાથી બચાવી શકાય તેમ નથી. દરિદ્રતારૂપી દુશ્મનની સાથે લડવાને માટે તો સ્વામીજી કહે છે કે, બ્રાતૃભાવની તોપ ને પરમાર્થના ગોળા ભેંધએ. આપણા દેશને ડૂબતો બચાવવા માટે કંપની તોપોનું આપણને કામ નથી. આપણને તો અજ્ઞાના ગોળા ભેંધએ છે. ખીચડીને લોંદો અત્યારે તોપના ગોળા કરતાં વધારે કામ કરે એવો હિંદુસ્તાનનો વખત છે. માટેજ બ્રાતૃભાવના ધર્મની આપણને જરૂર છે. હિંદુસ્તાનને બચાવવા માટે અત્યારે ક્ષત્રિયોની તેજ તરવારની જરૂર નથી, અત્યારે તો શ્રીમંતોના પરમાર્થની તરવારની જરૂર છે. ભારતને બચાવવા માટે મોટા લશ્કરની જરૂર નથી, પણ અરસપરસની મદદની જરૂર છે. દરિદ્રતાના હુમલાને અટકાવવા માટે લશ્કરની જરૂર નથી, પણ ગરીબ લોકોને કામ અપાવવાની જરૂર છે. આપણો બચાવ હાલના વખતમાં નવી નવી ફેશનની રિવોલ્વરથી થવાનો નથી પણ બ્રાતૃભાવથી થવાનો છે. આપણો બચાવ સરહદનાં બાંધકામોથી થવાનો નથી પણ બ્રાતૃભાવથી થવાનો છે અને આપણી ભવિષ્યની પ્રજાનું ભવિષ્ય માત્ર મોટી મોટી વાતો કરવાથી સુધરવાનું

નથી, પણ લોકોપયોગી નાનાં નાનાં વ્યાવહારિક કામો કરવાથી સુધરવાનું છે. માટે હજાર વાતની એક વાત એ છે કે, જેમ બને તેમ ભાઈબંધી વધારતાં તથા અરસપરસ એકબીજાને મદદ આપતાં શીખો.

બ્રાતૃભાવની ગરીબોને જરૂર છે ને તમને નથી, એમ નહિ સમજશો. સારો વખત કાંઈ સદાય રહેતો નથી; એ તો બે ઘડીનો બપોર છે અને મદદનાં કામો તો હમેશનાં છે. એટલે તે આપણાં બચ્ચાંઓ માટે-ભવિષ્યની પ્રજા માટે એક પ્રકારનો વારસો છે. જો આપણે બ્રાતૃભાવ નહિ રાખીએ અને અરસપરસને મદદ નહિ કરીએ, તો પરિણામ શું આવશે એ તમે જાણો છો? એથી એમ બનશે કે, વધતી જતી હાજતોને લોકો પહોંચી શકશે નહિ; એટલે ગરીબાઈ વધતી જશે. તેમાંથી ભૂખમરો ને તેને લીધે આપઘાત, ખૂનો, મરકી ને બંડો જાગશે. દરિદ્રતાને લીધે જરૂર જેટલો તથા સારો ખોરાક નહિ મળવાથી લોકોમાં નવી નવી જાતનાં દરદો ફેલાશે. એટલેથીજ છૂટકો નહિ થતાં ભૂખથી તથા દુઃખથી હારીને લોકો પોતાની માણસાઈ નહિ સાચવી શકે અને જ્યારે માણસમાંથી માણસાઈ ગઈ ત્યારે પછી બાકી રહ્યું શું? એ વખતે શું શું ગુનાઓ નહિ થાય તે કેમ કહી શકાય? પ્રભુ એવી આકૃતથી બચાવે. જ્યારે માણસોમાં માણસાઈજ ન રહે, ત્યારે પછી બાપ કેનો ને દીકરો કેનો? રાજા કેનો ને રૈયત કેની? બાયડી કેની ને ભાયડો કેનો? મહારાજ કહે છે કે, કળિયુગના રાજાઓ બધી જાતના કાયદાઓ બાંધી શકશે પણ રૈયતને ભૂખજ ન લાગે, એવો કાયદો તેઓ બાંધી શકવાના નથી. જ્યારે એ કાયદો નહિજ બાંધી શકાય ત્યારે બીજા હજારો કાયદા હયાત છતાં પણ લોકોને ભૂખ તો લાગશેજ અને એ વખતે ખાવાનું તો મળશે નહિ, ત્યારે લોકો શું કરશે? ચોપડીઓમાં લપેલા કાયદાઓની સામે જોઈને બેઠા રહેશે કે પોતાને સૂઝતો રસ્તો લઈ લેશે? એવે વખતે શું રસ્તો લેવાય તે વિચારતાં પણ અમોને તો ત્રાસ છૂટે છે. પ્રભુ બચાવ, બચાવ! એવા ભયથી છૂટવાનો સલામત રસ્તો એજ છે કે, બ્રાતૃભાવ વધારવો અને જેમ બની શકે તેમ જિગરથી એકબીજાને મદદ કરવી.

આ આઠ ખાતાંઓ ખોલ્યા પછી બીજાં બે અગત્યનાં ખાતાં-ઓની જરૂર મને સ્વામીજીએ સમજાવી છે. પણ મારી પાસે તેને

માટે હમણાં ખર્ચની જોગવાઈ નથી, એટલે તે કામ મુલતવી રાખેલાં છે. પણ એને માટે મેં લાઈ પશુપતિરાયને કહેલું છે, તેથી તેઓએ એ બાબતમાં તેમના દોસ્ત એક મહારાજ સાહેબને વાત કરેલી છે અને એ મહારાજ સાહેબે કબૂલ કરેલું છે કે, એ બંને ખાતાંઓ માટે હું વખત આવ્યે જરૂર તજવીજ કરીશ. એ બે બાબતો શું છે, તે હું તમને ટૂંકમાં જણાવીશ.

૧-સાધુઓને સુધારવાનું ખાતું

આપણા દેશમાં એટલા બધા સાધુઓ છે કે, જાણે રાફડો ફાટ્યો હોયની ! દુનિયાના બીજા કોઈ પણ ધર્મોમાં તેઓની વસ્તીના પ્રમાણમાં એટલા સાધુઓ મળવા મુશ્કેલ છે. આટલા બધા સાધુઓ છતાં પણ અને આટલો બધો સુધરેલો જમાનો છતાં પણ તેઓને સુધારવાનું એક પણ ખાતું નહિ, એ દિલગીરી નહિ કે ? ઢેડાને માટે પણ નિશાળ, લાંગીઓને માટે પણ નિશાળ અને લાખો સાધુઓને માટે કાંઈજ નહિ ! એ કરતાં વધારે અભયબી બીજી શું ? આજે આપણે દરેક ચીજની ગેરંટી ને દરેક માણસનાં સંટિક્રિકેટ માગીએ છીએ, પણ સાધુઓની પાસે તેઓનાં કપડાંના રંગ વિના બીજું શું સંટિક્રિકેટ છે ? વકીલ-બેરિસ્ટરને માટે કોલેજો, ડાક્ટરોને માટે કોલેજો, એન્જિનિયરોને માટે કોલેજો, ખેડૂતોને માટે સ્કૂલો, મહેતાજીઓને માટે સ્કૂલો, તેઓને પણ પરીક્ષા આપવી પડે, પણ આપણા પરમપૂજ્ય સાધુઓને માટે કાંઈજ નહિ ? એ તો જાણે કે, “રાધાજીનો ઘોડો ખડપાણી પીને છૂટ્યો.” એવાં તે તેઓ શું નસીબ લખાવીને આવેલા છે કે તેઓને માટે કોઈ પણ જાતનો અંકુશજ નહિ ! અગાઉના કે હાલના કોઈ પણ સુધરેલા કાળમાં એ પ્રમાણે પોલપોલ ચાલી નથી. એ તો ભારતનાંજ ભાગ્ય એવાં બળવાન છે કે એવી રીતે પોપાખાઈનું રાજ્ય ચાલ્યું જાય છે. પણ હવે વખત બદલાતો જાય છે, હવે માત્ર કપડાંના રંગ ઉપર લોકોની શ્રદ્ધા નથી. હવે તો માણસો કાંઈક પૂછતાં ને સમજતાં શીખ્યા છે, એટલે જો આમ ને આમ ચાલશે તો એ રગશિયું ગાડું વધારે આગળ ચાલી શકશે નહિ. માટે મહારાજ કહે છે કે, સાધુઓના પોતાના લાલ સારુ તથા લોકોના, ધર્મના અને દેશના લાલ સારુ સાધુઓને ધર્મનું શિક્ષણ આપવાના ઉપાયો જેમ બને તેમ તરતમાં યોજવા જોઈએ. જે સાધુઓને ધર્મની બીજા સૌ લોકો કરતાં વધારે જરૂર

છે, જે સાધુઓને આપણા કુટુંબમંડળમાં છૂટથી ભળવા દેવામાં આવે છે અને જે સાધુઓ પોતાના સાધુપણા માટેજ આપણી ઉપર પડેલા છે, તે સાધુઓને કેળવવાની શું જરૂર નથી ? જે સાધુઓએ ધર્મને ખાતર પોતાનું ઘરખાર તજેલું છે, તે સાધુઓ શું પોતાનો ધર્મ શીખવાને નારાજ થશે ? જે તેઓ શીખશે તો તેમાં તેઓને લાભ થશે અને તેનો લાભ લોકોને પણ મળશે. પણ જે તેઓ નહિ શીખે તો માત્ર ભગવાં વચ્ચેથીજ તેઓ માન ખાટી જાય એવો જમાનો હવે રહ્યો નથી; માટે સાધુઓને સાધુઓના ધર્મ શીખવવાની શાળાઓ થવી જોઈએ. પણ જ્યાંસુધી તેઓને માટે ખાવા-પીવાનો પૂરો ખંદોબસ્ત ન થાય, ત્યાંસુધી એવી પાઠશાળાઓનું કામ ચાલી શકે નહિ. પણ તે કરવાનો વખત હવે આવી લાગ્યો છે. એમાં જેટલું મોડું થાય છે તેટલું તેઓને અને પ્રજાને નુકસાન છે. જે કે હાલમાં પણ કેટલાક સારાં સાધુઓ શીખે છે અને ઘણાંયે ભલા સાધુઓ કેટલીક અડચણો વેઠીને પણ પોતાને ખર્ચે વિદ્યાર્થી સાધુઓને શીખવે છે, પણ એ શીખવું ખાનગી છે. જૂની રીતિનું છે, માત્ર અમુકજ ગ્રંથો કે અમુકજ ખાખતો શીખવાનું છે; એવી જાતનું જે શીખવું છે તેનું હાલની ઊછરતી પ્રજામાં વજન પડતું નથી. માટે વિદ્યા-હુન્નરના નિયમ પ્રમાણે ક્રમવાર ધોરણો સહિત તેઓને ધર્મનું જ્ઞાન આપવું જોઈએ અને તેઓના અભ્યાસના પ્રમાણમાં તેઓને ઉપાધિઓ (ડિગ્રીઓ) આપવી જોઈએ. એથી લોકો તેમની મહત્તા સમજી શકે, તેઓ લોકો ઉપર અસર કરી શકે અને તેમને ઘેરેઘેર દુકડા માગવા પડે નહિ. જ્યાંસુધી જમાનાને અનુસરતી રીતે-આવી રીતે રીતસર કામ નહિ થાય, ત્યાંસુધી ભગવાં કપડાંની સુધરેલાઓને જે ચીડ છે તે મટી જવાની નથી. હાલમાં આપણી વચ્ચે ઘણાંયે રાજાઓ, શ્રીમંતો ને અધિકારીઓ એવા છે કે, જેઓ ભગવાં કપડાંને નામેજ ભડકી જાય છે અને વિનાકારણ તેઓનો તિરસ્કાર કરે છે. એમ ન થાય માટે તથા પોતાની જિંદગી વધારે ઉપયોગી ને વધારે ધાર્મિક કરી શકાય તથા લોકોને સુધારી શકાય, માટે સાધુઓને કેળવવાની જરૂર છે. હાલમાં ઘણા લોકોના મનમાં એમજ ભરાઈ ગયેલું છે કે સાધુઓ એટલે ભિખારી; પેટ ભરવાની શક્તિ નહિ, માટે ઘરખાર છોડીને ઘેરેઘેર દુકડાઓ માગે તે ખાવા. ખાવાઓનું કામ શું ? તો કે ગાંજો-તંબાકુ કૂંકવી, ફાટયું ફાટયું ખોલવું, ખોટે-

ખોટાં ગપ્પાં મારવાં, પોતે મફતનું દુઃખ લોગવવું, અંદરઅંદર લડવું, વહેમમાં પડ્યા રહેવું, દુનિયાને વહેમી બનાવી, વગરમફત દેશની ખરાબી કરવા માટે લિખારીઓ વધારવા માટે ચેલા મૂંડવા એ બાવાનું કામ ! સાધુઓને માટે આવો હલકો વિચાર દિનપ્રતિદિન કેળવાયેલા લોકોમાં ફેલાતો જાય છે, એ ખડુ ખરાબી છે. એમ ચાલવાથી થોડા વખતમાં એમ બનવા લાગશે કે, સારા સારા સાધુઓને પણ બીજા વેશધારી સાધુઓ માટે અપમાન ખમવું પડશે અને તેઓને પણ ટુકડા રોટલાના વાંધા પડશે. એમ થવાથી સાધુઓને નુકસાન થશે, એટલુંજ નહિ પણ આપણા ધર્મને તથા આપણા દેશને પણ નુકસાન થશે; કારણ કે સાધુઓ ધર્મનું રક્ષણ કરનારા છે, ધર્મને ફેલાવનારા છે, ખુદી રીતે લોકોને તેઓની ભૂલ બતાવનારા છે અને પોતાની લાગવગથી, ઉપદેશથી કે ચમત્કારથી પણ લોકોને પરમાર્થમાં લગાડનારા છે. એવો મોટો વર્ગ નિંદાને પાત્ર થઈ પડે, અશ્રદ્ધાને પાત્ર થઈ પડે, એ કાંઈ નાનીસૂની ખરાબી નથી. એમ ન થાય માટે આપણે સાધુઓને કેળવવાનાં ખાતાંઓ સ્થાપવાં જોઈએ.

આપણી વચ્ચે સાધુઓનો એવો મોટો વર્ગ છે કે, એવા મોટા વર્ગ માટે આજના વખતમાં હવે બેદરકારી રાખી શકાય તેમ નથી. આજે તો એવો વખત છે કે, કીડી પાણી કેમ પીએ છે તેની પણ તપાસ થાય છે. માખી ઇંડાં કેમ મૂકે છે તેની પણ શોધ થાય છે. ચકલી એક વરસમાં કેટલો ખોરાક ખાય છે તેની પણ શોધ થાય છે. માછલી સમુદ્રમાં પાણી કેમ કાપે છે તેની પણ નોંધ થાય છે. મચ્છરો શું ખોરાક ખાય છે, ક્યાં રહે છે તેની પણ તપાસ થાય છે. પવન કેમનો વાય છે તેની પણ નોંધ રખાય છે. દરિયામાં એક કલાકમાં કેટલાં મોજાં આવે છે તેની પણ નોંધ થાય છે, ઝાડ પાણીને કેવી રીતે ચૂસે છે તેની પણ તપાસ થાય છે. માણસોના નખ કેમ વધે છે તેની પણ શોધ થાય છે અને મૂત્ર તથા વિષાને શું ઉપયોગમાં લેવાં તે માટે પણ હજારો અખતરાઓ થાય છે. આવી આવી બાબતોને પણ જ્યાં ભૂલી જવામાં આવતી નથી, ત્યાં આપણા લાખો સાધુઓને કેમ ભૂલી જવામાં આવશે ? તેઓને એવી ને એવી સ્થિતિમાં—બાવા આદમના વખતના જેવી સ્થિતિમાં કેમ રાખી મૂકવામાં આવશે ? જમાનાના ચક્કરમાં તેઓને પણ આવવુંજ પડશે અને સુધારાની ગળણીમાંથી તેઓને

પણ ગળાવું જ પડશે. જેઓ એવી રીતે નહિ ગળાય તેઓ પોતે ઓછી કિંમતના થઈ પડશે. હવે તો એવો જ જમાનો આવતો જાય છે કે, લોકોને દરેક ચીજો જંતુવાળી જ દેખાય છે. ફિલ્ટરમાં ગાળ્યા વિનાનું પાણી લોકો ખી શકશે નહિ, ગાળ્યા વિનાના ગમે તેવા ચોખ્ખા પાણીને પણ જંતુવાળું જ સમજવામાં આવશે. એ જ રીત દરેક બાબતોને અને સાધુઓને પણ લાગુ પડશે. માટે સૌને જમાનાને અનુસરતી રીતે સુધારાની આગળીમાં ગાળવાની જરૂર છે. કારણ કે ગાળવાથી લોકોને વિશ્વાસ બેસે છે ને વિશ્વાસથી કિંમત વધે છે. માટે સાધુઓને ધર્મજ્ઞાન શીખવવાની અને તેની પરીક્ષા લેવાની તથા ડિગ્રીઓ આપવાની જરૂર છે. આ જમાનો વિશ્વાસનો નહિ પણ પરીક્ષાનો છે અને તેમાં મહેનત તથા લલા લોકોને ફાયદો છે. આ વિશ્વાસનો જમાનો નથી માટે જ ભ્રાતૃભાવની જરૂર છે અને એ ભ્રાતૃભાવ વધારવાને ખાતર જ સાધુઓને સુધારવાનાં ખાતાંઓ સ્થાપવાની જરૂર છે.

૨-ભિખારીઓને હૃદમાં રાખનારું ખાતું

કરોડો ભિખારીઓનો આલુનો જે બોલે હિંદ-ઉપર પડેલો છે, તે જ્યાંસુધી ઓછો થાય નહિ, ત્યાંસુધી હિંદની તથા આપણી સ્થિતિ સુધરી શકે નહિ. ભિખારીઓ ઓછા કરવાનો માત્ર એક જ ઉપાય છે અને તે એ જ કે તેઓને કામ આપવું જોઈએ. જ્યાંસુધી આપણી પાસે કામ કરાવવાનાં મેદાનો ન હોય ત્યાંસુધી ભિખારીઓ ઓછા થઈ શકે નહિ. આપણે ત્યાં હુન્નરનાં એટલાં બધાં કામો વધે કે જેમાં એ કરોડો ભિખારીઓનો સમાવેશ કરી શકાય, એ સુધરેલા દેશોની સામે અશક્ય છે. એ માત્ર વાતો કરવાની બાબત છે; બિલકુલ આપણા ઘણાં હુન્નરો રોજરોજ નાબૂદ થતા જાય છે. યુરોપિયનોની શોધબોજની સામે હુન્નરકળામાં આપણે તેમની આગળ નીકળી જઈએ એ હાલના વખતમાં તો કદી પણ બનવાનું જ નથી. સ્વામીજી મહારાજ કહે છે કે, એ ભિખારીઓને રસ્તે પાડવાનો સહેલામાં સહેલો માત્ર એક જ ઉપાય છે અને તે રાજસત્તાથી જ બની શકે તેમ છે. એ ઉપાય એ છે કે, સરકારે એવો કાયદો બાંધવો જોઈએ કે પોલીસકમિશ્નરના પરવાના વિના કોઈ પણ માણસ લીખ માગી શકે નહિ. એ પરવાનો ખરેખરા લાચાર જેવા કે આંધળા,

લૂલા, રક્તપિત્તવાળા વગેરે કામ કરવાને તદ્દન અશક્ત હોય તેઓ-
નેજ આપવા. ખાકીના જે લોકો ભીખ માગતા દેખાય તેઓને
પકડવા અને અને તેઓને કામ સોંપવું. એટલાં બધાં માણસોને કામ
ક્યાંથી સોંપવું એજ મોટો સવાલ છે. પણ સ્વામીજી મહારાજ
કહે છે કે, જે સરકાર એ બાબત ધ્યાન ઉપર લે, તો તેમાં કાંઈ
પણ મોટી વાત નથી. હિંદુસ્તાન એવો વિશાળ મુલક છે અને
તેમાં હબ્બુ વગરખેડાયેલી પણ ખેડવાલાયક એટલી બધી જ-
મીન પડતર પડેલી છે કે, હાલ જેટલા ભિખારીઓ છે તે કરતાં
કદાચ ચારગણા વધારે હોય તોપણ તેઓને ખેતીનું કામ મળી
શકે. પાતાળકૂવા તથા નહેરોની અને હાથે ચલાવવાનાં હળની
મદદ એ લોકોને નામદાર સરકારે પૂરી પાડવી જોઈએ અને
ત્રણચાર માસના ખોરાકની મદદ આપવી જોઈએ. એ પછી તો
તે લોકો પોતે પોતાના હાથથી મહેનત કરીને ખેતીથી પેદા કરેલી
રોટલી ખાઈ શકશે. જુવાર, મકાઈ, ગાજર, બટેટા વગેરેનો પાક
તેઓ ટૂંક વખતમાં કરી શકશે. એવી રીતે એકબે નાના નાના
પાક શિયાળા-ઉનાળામાં તેઓ લઈ શકે. ચોમાસામાં તો કુદરતી-
જ મદદ છે. એ ખાતામાં પ્રથમ મોટું ખર્ચ કરવાનું છે, પણ તે કાંઈ
હમેશાં માથે પડવાનું નથી; એટલુંજ નહિ પણ એ ખર્ચના
પ્રમાણમાં તેથી દેશને તથા સરકારને એટલો બધો ફાયદો થશે,
કે જેને માટે આજે આપણે બરોબર અનુમાન પણ બાંધી શકીએ
નહિ. શરૂઆતનું મોટું ખર્ચ સરકારને થોડાં વરસોમાં એ લોકોની
પાસેના મહેસૂલમાંથી વસૂલ થઈ જશે. લાખો લોકો ધંધે લાગી
જાય ને ભિખારીપણામાંથી છૂટી પોતાની કમાઈનો રોટલો ખાતાં
શીખે, એ કાંઈ જેવીતેવી વાત નથી ને એ કાંઈ નાનુંસૂતું પુણ્ય
નથી. જે લોકો એવી રીતે કામ કરવા ના પાડે તેમણે કાંઈ પણ
ધંધો રોજગાર કરવો જોઈએ; અને જે તેઓ કોઈ પણ ધંધો ન
કરતાં ભીખ માગે, તો ભીખના ગુના માટે કેદીઓની માફક તેમની
પાસે ફરજિયાત કામ કરાવવું જોઈએ; પણ એવી રીતે ભીખ બંધ
કરવાનો ફાયદો થતાં પહેલાં એ ભિખારી લોકોને ખોરાક આપ-
વાનો તથા કામ આપવાનો બંદોબસ્ત થવો જોઈએ. જે એ
બંદોબસ્ત થાય તોજ ભીખ બંધ કરવાનો ફાયદો આવકા-
રદાયક થઈ શકે. જે નામદાર સરકાર આ બાબત મન
ઉપર લે તો લોકો તેમાં ઘણી મદદ આપી શકે તેમ છે; દરેક

ગોમમાં સદાવ્રતો તથા ધર્માદાનાં ખીજાં ઘણાંયે ખાતાંઓ છે. તે દરેક ખાતાંઓ લાચારમાં લાચાર લોકોનેજ આશ્રય આપતાં શીખશે, એથી નિરાધારોને ઊલટી હાલના કરતાં વધારે સારી સગવડ થઈ શકશે અને જેઓ કામ કરી શકે તેવા છે તેઓને પણ કામ મળવાથી ફાયદો થશે. નિરાધાર બચ્ચાંઓને એવે વખતે અનાથાશ્રમમાં તથા ઉદ્યોગશાળામાં મુકાશે, તેથી તેઓનું પણ ભવિષ્ય સુધરશે. હાલમાં તેઓ વિનાકારણ અહીંથી તહીં રખડે છે ને ભૂખે તથા દુઃખે હેરાન થાય છે, તેમાંથી છૂટી વધારે સગવડ ભોગવી શકશે અને વખત જતાં દેશને વધારે ઉપયોગી થઈ શકશે. પણ આ કામ એકલા લોકોનું નથી, તેમાં રાજ-સત્તાની મદદની જરૂર છે. દેશી રાજ્યો ને પોતાના મુલકમાં આવી જાતની કે આને મળતી ખીજા કોઈ વધારે સારી યોજના અજમાવે, તો એ બહુ માનવું ને આશીર્વાદ મેળવવાનું કામ છે. ને કે ભીખ બંધ કરવાની વાત એકદમ આપણા લોકોને ગળે ઊતરવાની નથી, તોપણ એને માટેની પૂરતી સગવડ રાખીને ને એ કામ હાથ ધરવામાં આવે, તો વખત જતાં તેમાં ફાયદો થયા વિના રહે નહિ. જ્યારે ભીખ બંધ થશે ત્યારેજ વેશધારી બાવા બનવાનો ને ચેલા મૂંડવાનો ધંધો બંધ પડશે. ભીખ બંધ થવાથી સાધુઓ દુઃખી નહિ થાય, પણ ઊલટો તેઓને ફાયદો થશે; કારણ કે એ વખતે દરેક મતવાળાઓને માથે પોતપોતાના મતના સાધુઓને સાચવવાની ફરજ આવી પડશે. એથી સાધુઓના રક્ષણ માટે ચાલુને માટેના દરેક પંથમાં ને આખાં દેશમાં કાંઈક પક્ટો બંદોબસ્ત થશે. આવી ઊથલપાથલ ત્યાંસુધી ન થાય ત્યાંસુધી વેશધારી સાધુઓ થવાનું બંધ પડવાનું નથી, જ્યાંસુધી સાધુઓ વિદ્યાની કિંમત સમજવાના નથી, ત્યાંસુધી લોકો ખરેખરી રીતે જાગૃત થવાનાં નથી અને ત્યાંસુધી દેશની આબાદી થવાની નથી. માટે બહુજ મધ્યમપણું જાળવીને કોઈ પણ લોકોને ખરેખરી રીતે અડચણ ન થાય તેમ ધીરે ધીરે આવી જાતના સુધારા કરવા કરાવવાની લોકોએ જરૂર સમજવી જોઈએ. ખરું છે કે, હજી એવો વખત આવી લાગ્યો નથી, પણ સ્વામીજી કહે છે કે, ભવિષ્યમાં એમ થયા વિના રહેવાનું નથી, માટે લોકોએ આજથી ચેતવું જોઈએ. સ્વામીજીની આ યોજના બહુ મોટી છે ને તે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે, પણ હાલમાં આ જગાએ હું તેનું લંબાણ કરવા માગતી નથી.

કામ કરવું એ દેવ પૂજવા બરોબર છે

ખચીત એ સત્ય છે, સત્ય છે અને તે મારા અનુભવની બાબત છે; જ્યાંસુધી હું કર્તવ્ય બજાવી શકતા નહિ ત્યાંસુધી હું અંધકારમાં રહેતી હતી, મનોવ્યથા લોગવતી હતી, મને રસ્તો જડતો નહોતો, ભક્તિ માટે પ્રબળ ઇચ્છા કરી શકતી નહોતી અને ઉપલક્ષ્ય ઇચ્છા થાય તેથી હું ખરી ભક્તિ કરી શકતી નહોતી. એમ હોવાથી ઈશ્વરને હું ઘણોજ દૂર, લાખો અને કરોડો યોજન દૂર સમજતી; પણ હવે જ્યારથી કર્તવ્ય બજાવવાનું શરૂ કર્યું ત્યારથી મારી સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે. કમોને ઈશ્વરાર્પણ કરવાથી હવે ત્રણ મજબૂત માણસો કરી શકે તેટલું કામ કરવા છતાં પણ હું શાંતિ અનુભવું છું અને પ્રથમના કરતાં હજારોગણી સરસ રીતે ઈશ્વરભક્તિ કરી શકું છું. જે ભાવનાનાં દર્શન પણ દુર્લભ હતાં, તેમાંજ અહોનિશ રમણ કરું છું અને દર પળે ઈશ્વરની કૃપાનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરું છું.

આપણું સ્વર્ગ કોણ લૂંટી જાય છે ?

આ બધું કામ કરવામાંથી-ફરજ બજાવવામાંથી થયું છે અને યાદ રાખજો કે તે બધું આપણી રોજની નાની ભૂલો સુધારવામાંથી થયું છે. બાઈ, મને ખબર નહિ કે રોજની આપણી નાની નાની ભૂલો કે જેની આપણે દરકાર કરતા નથી, તે ભૂલોજ આપણું સ્વર્ગ લૂંટી જાય છે અને એવી ભૂલો ગરીબો કરતાં શ્રીમંતો વધારે કરે છે; કારણ કે શ્રીમંતોને જેમ આગળ વધવાની તકો વધારે છે તેમ એવી ભૂલો કરવાના સંજોગ પણ વધારે છે અને તે મેં મારા દષ્ટાંતથી પુરવાર કરેલું છે, એવા હેતુથી કે મારા સ્વદેશીઓ પોતાની ફરજ બજાવતાં અને અરસપરસ મદદ આપતાં શીખે અને પોતે પોતાની અજ્ઞાનતાથી-પોતાની ભૂલોથીજ ગુમાવેલું સ્વર્ગ જિંદગીની ફરજો બજાવવામાંથીજ પ્રાપ્ત કરે.

૪૦-મોટાઈની ઇચ્છા

આપણી દરરોજની નાની નાની ભૂલોમાં એ પણ એક મુખ્ય ભૂલ છે કે, મોટી મોટાઈ લોગવવાની ઇચ્છાને આપણે રોજ રોજ બહુ વધારતાં જઈએ છીએ. એમ થવાનું કારણ એજ છે કે, મોટાઈની જોખમદારી આપણે સમજતાં નથી માટેજ આપણને

મોટાઈની ઇચ્છા થયા કરે છે.

મોટાઈની ઇચ્છા બે પ્રકારની છે:—આગળ વધવાની તથા ઉન્નતિ મેળવવા માટે યોગ્ય અનુકરણ કરવાની અને હું મારા કર્તવ્યમાં શા માટે ફતેહ ન મેળવી શકું? એવા પ્રકારની જે ઇચ્છા છે તે વાસ્તવિક છે અને માનભરી છે. પણ એવી ઉત્તમ ઇચ્છાને બહુ થોડાજ લોકો પોતાની દૃષ્ટિ સમીપ રાખી શકે છે અને તેથી પણ થોડાજ લોકો એ ઇચ્છાને કર્તવ્ય બનાવવામાં તથા જિંદગી સફળ કરવામાં વાપરે છે. આપણે એ ભલી અને મહત્ ઇચ્છાથી સંસારમાં સ્વર્ગ મેળવી શકીએ છીએ. એ સિવાયની મોટાઈ મેળવવાની બીજી હલકી ઇચ્છા છે તેમાં દાંલિકપણું છે, અહંભાવ છે, દ્રેષણુદ્ધિ છે અને પોતે પોતાનેજ ઠગવાપણું છે. આ ઇચ્છામાંજ આપણે સર્વે સપડાયેલાં છીએ અને તેથીજ આપણે ખોટી મોટાઈ મેળવવાનાં તરફડિયાં મારતાંજ રહી જઈએ છીએ. આવાં તરફડિયાં મારવાનું માત્ર કોઈકજ દિવસે અને છે એમ નથી; દરરોજ અને દરેક ઘડી મોટાઈ મેળવવાનાં એવાં ખોટાં તરફડિયાં મારવા પાછળ જાય છે અને તોપણ આપણને સમજાતું નથી કે, બિલકુલ વગરજરૂરની—આપણને ફસાવનારી—ખોટે રસ્તે લઈ જનારી અને ઇશ્વરથી વિમુખ કરનારી બાબતનેજ આપણે વળગી રહ્યા છીએ અને એવા નકામા વિચારોમાંજ આપણે જિંદગી ગુમાવી નાખીએ છીએ. કેવી રીતે જિંદગી ગુમાવી નાખીએ છીએ તે હવે મારે સ્પષ્ટ કરવું જોઈએ.

મોટાઈ મેળવવા માટેનાં તરફડિયાં

એક ઘોડાની ગાડીમાં બેસવું મને ગમતું નહિ. મારી ગાડીને નાનો ઘોડો જોડાય તે મને ખસંદ પડતું નહિ. બીજાઓ કરતાં હું કેમ સારી લાગું અને મારી તરફ બીજાઓતું ધ્યાન કેમ ખેંચાય તેને માટે મને બહુ કાળજી રહેતી. મારી ગાડી ધીમે ચાલે તે હું સાંખી શકતી નહિ. ભલકાસપકા માટેની કાંઈ પણ નવી ચીજ માટે સાંભળું એટલે તે જોવાની અને લેવાની મારી ઇચ્છા થતી. મારાં કેવાં વખાણુ થાય છે તે જાણવાને હું બહુ આતુર રહેતી. જ્યાં મારી જરૂર ન હોય અથવા જ્યાં મને લાગતું વળગતું ન હોય તેમાં પણ માથું મારી દેતી. દર્શન કરવા જાઉં ત્યાં પણ મારી ચાલ, મારા દાગીના અને મારા પોશાક તરફ જોયા કરવાનું અને મારી તરફ કોણ કોણ બાઈ ખેંચાય છે તથા તેઓ

મારે માટે શું વાતો કરે છે તે જાણવામાં મારું લક્ષ રહેતું હતું. આ બધું અને એવું બીજું ઘણુંયે કાંઈ પણ ઉત્તમ હેતુથી નહિ, પણ માત્ર મોટાઈને ખાતર—ખોટી મોટાઈને ખાતરજ હું કરતી હતી અને એમ કેટલીક સુદૃઢ સુધી ચાલ્યું હતું. મને યાદ છે કે, મારી આવી સ્થિતિ સોળ અને વીશ વર્ષની વચ્ચે હતી, કે જ્યારે હું મારા પતિ તરફના ખરા પ્રેમમાં સમજતી નહોતી.

એક જૂની યાદ

બાઈ, દુઃખીઓની સેવા કરવાના મહાઆનંદમાં તમને તો અગાઉના ઘણા પ્રસંગો સાધારણ લાગતા હશે અને ઘણા પ્રસંગો ભૂલી પણ ગયાં હશે; પણ હું હજી તે ભૂલી શકી નથી. પ્રસંગો-પાત્ત મને તેમાંની ઘણી બાબતો યાદ આવી જાય છે. ખોટી મોટાઈ ભોગવવાની ઇચ્છા વિષે લખતાં એવોજ એક પ્રસંગ યાદ આવી જાય છે અને તે લખવાની ઇચ્છાને રોકી દેવાનું મારા મન ઉપર દબાણ કરવાનું હું કાંઈ કારણ જોતી નથી.

સંવત ૧૯૪૪ માં જ્યારે તમે ચાર મહિના માતૃશ્રી પાસે રહ્યાં હતાં, ત્યારે એ વખતે લાઈ પશુપતિરાયે પોતાના વનસ્પતિ-શાસ્ત્રના શોખને ખાતર બનાવેલા વિશાળ બગીચામાં આપણે દરરોજ આનંદ કરતાં અને લાઈની મહેનતનો આપણે પુષ્પોથી લાલ લેતાં હતાં. એવી રીતે આપણને લાલ લેતાં જોઈને લાઈને એવડો ઉત્સાહ તથા અતિ સંતોષ થતો અને પોતાની મહેનતની સફળતા સમજતા. એ દેખાવ તમે ભૂલી ગયાં નહિ હશે. એ વખતે જોઈએ તેટલાં ફૂલો મળવાથી આપણે જીદી જીદી જાતના હાર તથા તોરાઓ ગૂંથવાનું શીખતાં હતાં અને પેલી ચતુર માલ-ણની મદદથી આપણે દરરોજ નવા નવા નમૂના ઉઠાવી આનંદ ભોગવતાં હતાં. એ વખતે બાળુ મન્મથરાય વૈદકની પરીક્ષામાં પાસ થયા અને મારા ખ્યારા તેમને તેડવા ગયા હતા. તેઓ આવ્યા ત્યારે તમારા પતિ માટે તમે જાઈની કળીનો એક મોટો ત્રણ-બીણિયો તોરો બનાવ્યો હતો. તેની ઉપર જ અને ત્રણ બાણુએ મારું જીવન, મારું સ્વર્ગ, મારા પ્રભુ, એમ તોરાની બનાવટમાંજ ફૂલની કળીઓના નાણુક ને સુંદર અક્ષરોથી લખ્યું હતું. તે તોરો જોઈને અને તે તોરાના બનાવનાર તમે છો એમ જાણીને બાળુ મન્મથરાય આશ્ચર્ય પામ્યા હતા અને એ તોરાની ભેટના બદલામાં તેઓ તમારી તરફ જે માનભરી—જે પ્રેમભરી નજરે જોઈ

રહ્યા હતા અને પછી હૃદયના ઉમળકાથી આશ્ચર્ય તથા પ્રેમના
 ખેવડા આવેશમાં બોલી ઊઠ્યા હતા કે, શાખાશ શાખાશ ! ખચીત
 હું ધનલાગ્ય છું. એમ બોલી આકાશ તરફ જોઈ તેઓએ ઈશ્વરનો
 જે ઉપકાર માન્યો હતો, તે હજી સુધી હું ભૂલી ગઈ નથી. એ
 વખતે મને તમારા સુખની અદેખાઈ આવી હતી, એ વખતે મને
 લાગ્યું કે, કેઈ લાખો રૂપિયા અથવા ખંગાલનું રાજ્ય એકદમ
 તમને ઓચિંતું આપી દે, તેથી તમને જે આનંદ થાય તે કરતાં
 તમારા પતિની તમારા મૃદુ હાસ્યવાળા શરમાતા સુખ પર જામેલી
 સ્થિર દૃષ્ટિથી તમને વધુ આનંદ થયો હતો. આ ઘડીથીજ હું પતિપ્રેમ
 સમજી. મને લાગ્યું કે હાય હાય, મારું જીવતરતો એજેજ ગયું છે.
 હું તો માત્ર બેભાનરૂપજ છું. આમ વિચાર કરું છું એટલામાંજ મને
 એક ફટકો લાગ્યો. મેં મારા પતિ સારુ ગુલામનાં કૂલનો સાપના
 જેવો હાર બનાવ્યો હતો. પીળો, સફેદ, ભૂરો, કાળો વગેરે બધી
 જાતનાં ગુલામમાંથી તેની સરખી પાંખડી કાપી પીળા, કાળર-
 ચીતરા રંગના સાપ જેવો હું હાર બનાવતી હતી. મારો એ હાર
 બહુ વખણાતો હતો અને તે હાર જોવા માટે ગામનાં ઘણાં માણસો
 અમારે ત્યાં આવતાં હતાં. કૂલના સાપનું મોહું, આંખો, ફેણ,
 પૂંછડી તથા સ્વાભાવિક રંગ જોઈને લોકો અજબ થતા હતા અને
 તેથી હું મગફળ થતી હતી. મારા પતિને ચંબેલીની કાંખળી કાપે-
 લી કળીનું ફેશનેબલ ગૂંથણીનું પહેરણ પસંદ હતું, પણ બાળુ
 મન્મથરાય તરફથી મારાં વખાણ સાંભળવા માટે મેં સાપના જેવો
 કૂલનો હાર તેમને બતાવવા માટે બનાવ્યો હતો. બાળુ મન્મથરાય
 એ હાર જોઈને ચકિત થયા અને તેણે તમારા લાઈ પાસે મારી
 કારીગીરીની ચતુરાઈ માટે બહુ તારીફ કરી; પણ તમારા લાઈ-
 મારા પતિ એથી ખુશી થયા નહિ. તેઓને તો ચંબેલીની કળીની
 ફેશનેબલ ગૂંથણીનું મનોહર પહેરણ જોઈતું હતું. તેઓને લાગ્યું
 કે મારી લાગણીની દરકાર નહિ કરી પોતે માન મેળવવાની ઈ-
 રછાએ આ હાર બનાવેલો છે, તેથી તેઓ મારી તરફ એક તીક્ષ્ણ
 દૃષ્ટિ ફેંકી મૌન રહ્યા. આ કાંઈ મને જેવોતેવો ફટકો નહોતો.
 અગાઉ ઘણી વખત અમારી વચ્ચે મતભેદ પડતો અને સહેજ
 કડવાશભરી બોલાચાલી પણ થતી હતી, પણ મને તેની કાંઈ
 વધુ અસર થતી નહિ. ખોટી મોટાઈ મેળવવાની ઈરછામાં ખરો
 પ્રેમ દખાઈ જતો, એટલે માવાને છોડી હું માત્ર છોતરાં સાથેજ

રમ્યા કરતી હતી; પણ તમારા પતિની દૃષ્ટિ જોયા પછી મને લાગ્યું કે મારું જીવન બિલકુલ નકામું છે. મારા પતિને હું એક કાળ-મીઠું પથ્થરજ મળી છું, મારા પતિની તીક્ષ્ણ આંખ અને મૌન-પણું જોઈને મને એમજ લાગ્યું કે, એ આંખ હજી વધુ તીક્ષ્ણ થાય, તેમાંથી અગ્નિ નીકળે ને એ અગ્નિ મને હમણાં ને હમણાં આહીજ ખાળી નાખે તો કેવું સારું. એ પછી હું મારા ચોરડામાં જઈને રોઈ પડી. તમે મારી આ સ્થિતિ જોઈ લીધી હતી. એટલે મને દિલાસો દેવા અને મારી ફરજના જે શબ્દો સંભળાવવા તમે મારી પાસે આવ્યાં.

દાવ જોઈને સોગઠા મારી

બાઈ, એ વખતના તમારા શબ્દોથી મને બહુ અસર થઈ. એટલુંજ નહિ પણ ત્યારથી મારું જીવન બદલાયું. આટલી બધી અસર થવાનું કારણ એ કે, તમે દાવ જોઈને સોગઠા મારી હતી. તમારો પ્રેમ જોઈને મારી ભૂલ મને સમજાણી. તેજ વખતે મારા કાનમાં પ્રેમનો મહામંત્ર તમે કૂંડી દીધો હતો એટલે તેની અસર નિષ્કળ ગઈ નહિ. વાચકો, એ મહામંત્ર નીચે મુજબ હતો:—ઓ ઘેલુડી ભાભી, તું આવા શુષ્ક હૃદયની હશે એમ મેં જાણ્યું નહોતું. પ્રેમ કરતાં મોટાઈ તને વધારે સારી લાગી? અરે પ્રભુ! ભાભી! જ્યાં સુધી તું તારા પતિને રીઝવી ન શકે ત્યાંસુધી તારું રૂપ તને લાંછન-રૂપ છે, ત્યાંસુધી તારા બધા ગુણ અવગુણરૂપ છે, ત્યાંસુધી તારી મોટાઈ તોછડાઈ જેવી છે, આપણને માન આપણા પ્રભુ તરફનું જોઈએ, આપણા અંતરનું જોઈએ અને એ માન આ ઘેલુડી, પ્રેમમાં છે. આપણને બીજાઓનાં બહારનાં ખોટાં માનપાનની બહુ ઇચ્છા શા માટે જોઈએ? આપણું કર્તવ્ય શું છે? આપણી જિંદગીની સાર્થકતા શું છે? ભાભી, પતિસેવા એ આપણું કર્તવ્ય છે અને પતિપ્રેમ એ આપણી જિંદગીની સાર્થકતા છે. દેવી રાધારાણી કહેતાં કે સ્ત્રીઓને સંસારમાં સ્વર્ગ ખનાવવા માટે મોકલવામાં આવી છે. જે સ્ત્રી પતિમાં પ્રભુત્વ જોઈ શકે અને જે પતિ પત્નીમાં સ્વર્ગ અનુભવી શકે, તે દંપતીનીજ સાર્થકતા છે અને તેનુંજ નામ લગ્ન છે. જે ધણીધણિયાણી અન્યોઅન્ય એકબીજામાં નહિ જોડાઈ શકે તે પ્રભુમાં કેમ જોડાઈ શકશે? જેનો પ્રેમ પતિને પણ પોતાનો કરી શકતો નથી તેનો પ્રેમ ઇશ્વરને પોતાનો કેમ કરી શકશે? ભાભી, જે પ્રેમથી પતિને પોતાનો કરી શકાય છે, પતિનું અધુરું

અંગ બની શકાય છે, પતિમાં ઐક્ય અનુભવી શકાય છે, તે પ્રેમ-થીજ આગળ જતાં પ્રભુને પોતાનો કરી શકાય છે. તેમાં એકતા કરી શકાય છે અને અલેદ અનુભવી શકાય છે. એનુંજ નામ મોક્ષ છે અને તે પ્રેમમાંથી-પતિપત્નીના પ્રેમમાંથીજ આગળ જતાં થવાનું છે. એને માટે પ્રેમ વિના બીજો કોઈ રસ્તો નથી.

રોવું તો નરકમાં છે, સ્વર્ગમાં નહિ

આ સાંભળી મારી સ્થિતિ માટે મને બહુ દાગી આવ્યું. પશ્ચાત્તાપથી મારું હૃદય ભરાઈ આવ્યું. બહુ કઠિન થયા છતાં પણ હું અશ્રુને રોકી શકી નહિ. આ વખતે વહાલાં ભાનુકિશોરી બાઈ, તમે મને પોતાની છાતી સાથે દાબી તમારા છેડાથી મારાં આંસુ લૂછતે લૂછતે કહું હતું કે, ભાભી, હજી-ઘેલીજ રહી કે? શું આજસુધી થોડું રોઈ છે કે હજી રોયાજ કરે છે? સ્વાર્થનું રોઈને શું મેળવી શકીશું? સ્વાર્થનું રોઈને આપણા દેવને કેમ રીઝવી શકીશું? અને આપણા અંતરાત્માની શાંતિ કેમ મેળવી શકીશું? આપણે રોવાને માટે આ દુનિયામાં આવ્યાં નથી, આપણે તો સંસારમાં સ્વર્ગ અનુભવવા અને અનુભવાવવા માટે આવ્યાં છીએ. દેવી રાધારાણીજી કહેતાં કે, દેવતાઓને હાસ્ય ગમે છે; રોવું નહિ અને સ્વામીજી પણ કહે છે કે, ઈશ્વર આનંદસ્વરૂપ છે, દુઃખ-સ્વરૂપ નહિ. ભાભી, રોવું તો નરકમાં છે, સ્વર્ગમાં નહિ. આપણે પ્રેમમાં ન સમજ્યાં ત્યાંસુધી રોઈ લીધું, હવે આપણને રોવાનો શું હક છે? હવે તો આપણું રોવું પણ આનંદનું હોવું જોઈએ. આપણાં અશ્રુઓથી પણ આપણાં બંધુઓમાં ઉત્તમતા ફેલાવી જોઈએ. આપણાં અશ્રુઓમાંથી પણ પ્રેમીઓએ સ્વર્ગ જોવું જોઈએ, આપણાં અશ્રુમાંથી પણ જગતમાં શાંતિ ફેલાવી જોઈએ. એવાં અશ્રુ પાડી શકીએ તોજ આપણે રોવું જોઈએ. એવું રોવું તેનું નામ રોવું નથી એનું નામ તો પ્રેમની કીર્તિ છે. એ અશ્રુ તો પ્રેમનાં પુષ્પ છે અને તે પુષ્પો તો પ્રેમી દેવતાઓ પોતાના મસ્તક પર ચડાવે છે. એ અશ્રુ, અશ્રુ નથી પણ અલેદના મંત્ર છે અને એ રોવું તેનું નામ રોવું નથી પણ આત્માર્પણ છે-પ્રદ્યાર્પણ છે. ભાભી, આવું રોતાં આવડતું હોય તો સુખેથી રો!

બોટી મોટાઈ એજ નરક છે

બાળુ મન્મથરાયની પ્રેમના સંતોષની અને મારા પતિના ક્રોધની નિરાશાની દૃષ્ટિ જોઈનેજ મારું જીવન ફરી ગયું. મારી

અધમતા અને સમજાઈ ગઈ. સ્વર્ગ અને નરક એ બન્ને મને તે દૃષ્ટિમાં જ પ્રત્યક્ષ થઈ ગયાં. એ વખતેજ હું સમજી દે, ખોટી મોટાઈ એ આપણી હલકાઈજ છે, ખોટી મોટાઈ એ આપણાં વહાલાં તરફ ઝેરફાઈજ છે, ખોટી મોટાઈ એ આપણા મનનું ઉપલક્ષ્યજ છે, ખોટી મોટાઈ એ બીજાંઓને અને ખાસ આપણે પોતે પોતાનેજ ઠગવા જેવું છે અને ટૂંકામાં ખોટી મોટાઈ એ નરકજ છે. જો હું એ મોટાઈમાં નહિ દેસાણી હોત તો પ્રેમનું—અંતરાત્માની શાંતિનું—ઈશ્વરી કૃપાનું દેટલું બધું સુખ ભોગવું હોત ! દેટલો બધો લાલ લીધો હોત ! અને મારા પાડોશીઓને તેનો દેટલો બધો લાલ મળ્યો હોત ! એ હું શબ્દોથી કેમ બતાવી શકું ? અને એનો બ્યાવ પણ વ્યાવહારિક બુદ્ધિ લાગણીવાળાં મનુષ્યો કેમ કરી શક્યો ? લાઈઓ, એટલી બધી લયકર તુકસાની માત્ર તુકસાનીજ નહિ પણ અધોગતિ અને તે શાથી ? ખોટી મોટાઈથી; આપણી રોગની તાનકડી બૂલથી. નહિ હોઈએ છતાં મારા દેખાવાની ઇચ્છાથી. સ્વામીજી મહારાજે આ બાબત મને વધારે સ્પષ્ટતાથી સમજાવેલી છે. તેઓએ કહ્યું કે, મોટાઈની ઇચ્છા એ મનુષ્યજાત ઉપર કૃપાશુ ઈશ્વરનો મોટો અનુગ્રહ છે; કારણ કે એ ઇચ્છાથીજ આગળ જતાં મનુષ્ય કુદ-રતના લેલો સમજી શકે છે, તેને અનુસરી સુખ પામી શકે છે અને અંતે પોતાનું તથા ઈશ્વરનું સ્વરૂપ જાણખી, અલેદ અ-નુભવી શકે છે. આ બધું મનુષ્યસ્વાલાવમાં રહેલી મોટાઈ મેળવ-વાની ઇચ્છામાંથી છે; પણ લોહો એ લલી ઇચ્છાને ખોટે રસ્તે પોતાના સ્વાર્થમાં દોરી જાય છે અને તેને પોતાના મનગમતા સુદા સુદા રંગ આપી નહીવી નહીવી બાબતોમાં વાપરી નાખે છે; કારણ કે તેઓ ખોટી મોટાઈની ભ્રમભરારી સ્પષ્ટ રીતે સમ-જતા નથી અને એ મોટાઈની સ્વાલાવિક ઇચ્છાને પોતાને શ્રેષ્ઠ બનાવવામાં કેમ વાપરવી તેનું જ્ઞાન તેઓને હોતું નથી. જો એ બે બાબતોને લોહો બરોબર રીતે સમજે, તો તેઓ કદી પણ ખોટી મોટાઈની ઇચ્છા રાખી પોતાનો અધઃપાત કરે નહિ.

મોટાઈની ભ્રમભરારી

તને એ ઘોડાની ગાડીમાં બેસીને ફરવું બહુ ગમે છે અને તે એટલાજ માટે કે એ તને ઠીક લાગે છે. ઠીક લાગવાનું કારણ એટલુંજ કે જે ગાડી તારી પાસે છે, તેવી સર્વ પાસે નથી, એટલે

લોકોનું તારી તરફ ધ્યાન ખેંચાય છે ને તેથી તને એમ લાગે છે કે, હું ખીલ્લો કરતાં મોટી છું. ટૂંકામાં તારો અહંભાવ, તારી મગરૂરી તને ગાડીમાં બેસી ગરીબોની વચ્ચે ફરવું તને ઠીક લગાડે છે; પણ બેટી વિચાર કર, શું એ ખરેખર ઠીક છે? ઈશ્વરે તને માત્ર એટલીજ મોટાઇ લેવા માટે જિંદગી આપી છે? તારાં ગરીબ ભાઈબહેનો, તારા તેજ ઘોડા ને ચક્રચકતી દોડતી ગાડી તરફ જોઈ રહે એને માટેજ શું તને મનુષ્ય અવતાર આપવામાં આવેલો છે? તારા કાંટાઓને ખાતર, ઘોડાને ત્રાસ આપવા, નોકરોને ધમકાવવા, વાતવાતમાં પોતાનો મિલજ બગાડવો અને ગરીબ લોકોના તારી તરફ અને તારી ગાડી તરફ ડાળા તણાવવા માટેજ શું તને સમૃદ્ધિ આપવામાં આવી છે? બેટી, તારે સમજવું જોઈએ કે, પોતાના નજીવા કાંટા પ્રમાણે ગાડીઘોડા દોડાવવા, એમાંજ કાંઈ ખરેખરી મોટાઈ નથી અને એમાંજ કાંઈ જિંદગીની સાર્થકતા નથી. આવી બહારની ઉપલક્ષ મોજમજમાંજ જેઓનું બધું સુખ સમાઈ રહેલું હોય, તેઓ દયાને પાત્ર છે; કારણ કે તેઓ ઈશ્વરની અનંત દયા, ઈશ્વરનું મહાન ઐશ્વર્ય ને પોતાની કિંમત-પોતાની શ્રેષ્ઠતા સમજતા નથી.

ગાડી દોડાવવાની સાર્થકતા ક્યારે ?

બેટી, જ્યારે તારી બુદ્ધિની ગાડી પણ દોડતી હોય, જ્યારે તારી દયાની ગાડી પણ દોડતી હોય, જ્યારે તારી સખાવતની ગાડી પણ દોડતી હોય, જ્યારે તારી ભક્તિની ગાડી પણ દોડતી હોય, જ્યારે તારી આત્મોત્તતિની ગાડી પણ દોડતી હોય અને જ્યારે તું પૂર્ણ બળથી-સત્ય રસ્તે ઈશ્વરની તરફ દોડતી હોય, ત્યારેજ ગાડી દોડાવવાની સાર્થકતા ગણાય. માત્ર નિર્દોષ ઘોડાને આબુક મારીને વિનાકારણ દોડાવવા એ શું સાર્થકતા છે? બેટી, જેમ તારાં પશુઓને-તારા ઘોડાઓને આબુક મારીને દોડાવે છે, તેમ તારા બુદ્ધિરૂપી ઘોડાને ધર્મરૂપી લગામ ચડાવીને સત્સંગરૂપી આબુક વડે કર્તવ્યના વિશાળ મેદાનમાં દોડાવ. એટલે તને ખબર પડશે કે ગાડીમાં બેસવાનો અધિકાર કોનો છે. તને ગાડીમાં બેસીને ફરવું બહુ ગમે છે, કારણ કે, એમાં તું માન અને મોટાઈ સમજે છે; પણ બેટી, યાદ રાખજે કે, એમાં બહુ મોટી જવાબદારી છે-એમાં બહુ મોટી જોખમદારી છે. ગાડીમાં બેસીને ફરવું એ કાંઈ સહેલું નથી. ગાડીમાં બેસીને ફરવું તેમાં બહુ જોખમદાર

રી છે, એમ જે હું કહું છું તેનો અર્થ તારે એમ નહિ સમજવો કે થોડા તોફાન કરે ને ગાડી ભાંગી જાય, અથવા કાંઈ અકસ્માત થાય; કે ગાડીમાં બેસવાથી રોગ થાય અથવા તો સમતોલપણું નહિ જળવાયાથી બાઈસિકલ ઉપરથી પડી જવાય, એવી જાતની જોખમદારી માટે હું નથી કહેતો. હું જે જોખમદારી માટે કહું છું તે તો એ કરતાં ઘણી વધારે ગંભીર જોખમદારી છે અને તોપણ અફસોસ કે, એ જોખમદારી તરફ જહુ થોડાજ લોકો ધ્યાન આપે છે.

તારી ગાડી દોડવાથી રસ્તામાં કેટલા બધા લોકોને ત્રાસ વેઠવો પડે છે, એ તને ખબર છે ? તારી મોજ માટે એ લોકો શા માટે ત્રાસ ભોગવે ? તેનો કાંઈ ખરો ખુલાસો તું આપી શકશે કે ? શું એ બધા લોકો તારા ગુલામ છે ? તારા કરજદાર છે ? અથવા તો તને સોનામાંથી બનાવી હોય અને તે લોકોને માટીમાંથી બનાવ્યા હોય એવું કાંઈ છે ? નહિ બેટી, યાદ રાખજે કે એવું કાંઈજ નથી. તેઓ પણ તારા બંધુઓજ છે. એકજ મૂળતત્ત્વમાંથી બનેલા અને એકજ ઈશ્વરની પેદાશ છે; એટલુંજ નહિ પણ એ રાહદારીઓમાં કેટલાક તો તારા કરતાં વધારે સારી શારીરિક અને માનસિક શક્તિવાળા તથા કેટલાએક તો તારા કરતાં વધારે સમૃદ્ધિવાન અને તારા કરતાં વધારે ઈશ્વરની નજીક ગયેલા હોય છે. એવા રસ્તે ચાલતા લોકોને તારી મારતી ગાડીથી ત્રાસ આપવો, એ શું ગુનો નથી ? એ ગુનાના પશ્ચાત્તાપ માટે—એ ગુનાની માફી માટે જેટલા લોકોને તારી ગાડીથી ત્રાસ મળે છે, તેજ નહિ, પણ તેટલા લોકોને કાંઈ પણ બદલો આપવો એ શું તારી ફરજ નથી ? શું તું એ લોકોને બદલો આપી શકે છે ? બદલો તો રહ્યો, પણ માત્ર મીઠી નજરે પણ તેઓની તરફ જોઈ શકે છે ? કહે કે નહિજ. તારી મગફરી એ લોકોની તરફ તને પ્રેમની એક મીઠી નજર પણ ફેંકવા દેતી નથી. બેટી, જ્યાંસુધી એ લોકોને બદલો આપવાની તારામાં શક્તિ નથી, અથવા તારા હૃદયમાં તેઓને માટે શુભેચ્છા નથી, ત્યાંસુધી ગાડીમાં બેસવાનો તને અધિકાર નથી.

બેટી, મારતી ગાડીએ ફરવાનો આનંદ તને બહુ ઠીક લાગતો હશે, પણ તારી ગાડી નીચે કેટલાં જંતુઓનો નાશ થાય છે, એ ખ્યાલ તેં કોઈ દિવસ કરેલો છે કે ? મહાન ઈશ્વરની અલૌકિક પેદાશનો નાશ કરવાનો તને શું અધિકાર છે ? એને માટે તેં કોઈ દિવસ પશ્ચાત્તાપ કર્યો છે કે ? સર્વભૂતહિતેરતાઃ તથા આત્માપમ્યેન

સર્વત્ર અને યો માં પડ્યતિ સર્વત્ર એ ઈશ્વરી આજ્ઞાનો અર્થ શું છે ? તારી ગાડી નીચે હજારો ને લાખો જંતુઓને તું મારી નાંખે તેમાં સર્વભૂતહિતેરતા: પણ ક્યાં આવ્યું ? બેટી, તારી ગાડીથી જે ટલાં જંતુઓ મરે, તેટલાં પ્રાણીઓનું તું હિત કરી શકતી હોય, તો તને ગાડીમાં બેસવાનો અધિકાર છે. જો ગાડીમાં બેસવાની મોજમાં તું પ્રાણીઓના હિતની વાત ભૂલી જતી હોય તો ગાડીમાં બેસવું એ પાપ છે.

સ્વાર્થ અને પરમાર્થનું ત્રાજવું સરખું રાખવું જોઈએ

ઈશ્વરની ઇચ્છા અને આજ્ઞા એવી છે કે, મનુષ્યની જિંદગીમાં પરમાર્થનું તત્ત્વ વધારે રહેવું જોઈએ. જો એમ થાય તોજ આપણે સંસારસાગર તરી શકીએ. કદાચ પરમાર્થ તત્ત્વ વધારે ન રહી શકે, તોપણ સ્વાર્થ અને પરમાર્થનું ત્રાજવું સરખું તો રહેવું જોઈએ. જો એમ ન થાય તો આપણો અધઃપાતળ થાય. બેટી, હવે વિચાર કર, તારા સ્વાર્થને માટે ખરેખરો સ્વાર્થ પણ નહિ, પરંતુ માત્ર ઉપલક્ષ મોજ અને અહંભાવને માટે તું કેટલી વખત ગાડી દોડાવે છે અને તેના પ્રમાણમાં પરમાર્થના કામ માટે તું કેટલી વખત ગાડી વાપરે છે ? બેટી, જેટલો વખત તારા સ્વાર્થને માટે તું ગાડી દોડાવે છે, તેટલો વખત પરમાર્થ માટે ગાડી ન વાપરે ત્યાંસુધી ગાડીમાં બેસવું એ પાપ છે.

શું તને એમ નથી લાગતું કે જે લોકો ગાડી દોડાવવા માટે મને રસ્તો કરી આપે છે, તેઓને રસ્તે પાડવા એ મારું કામ છે ? અન્નદાનથી, ધંધારોજગારથી, વિદ્યાહુક્તરથી કે એવાંજ બીજાં કાંઈ સાધનોથી તારી ગાડી માટે રસ્તો કરી આપનાર માટે તે કાંઈ રસ્તા કરેલા છે ? જો એવું કાંઈ કયું હોય, તો તો તારું ગાડીમાં બેસવું વાજબી છે; પણ કર્મથી, વચનથી કે મનથી પણ એવું કાંઈ ન કરી શકાય, છતાં પણ ગાડી દોડાવવાની ઇચ્છા રાખવી એ તો અન્યાયજ છે.

તને નહિ પણ તારી પાસે રહેલા ઈશ્વરી

ઐશ્વર્યને લોકો નમે છે

તું જ્યારે ગાડીમાં બેસીને ફરવા નીકળે છે, ત્યારે કેટલા બધા લોકો તને માન આપે છે ? કેટલા બધા લોકો તને નમે છે ? તથા કેટલા બધા લોકોનું તારી તરફ ધ્યાન ખેંચાય છે, એ તને ખબર છે ? લોકો એમ શા માટે તને નમે છે ? શું તું કાંઈ

૪૧-કર્મની મહત્તા

આપણી રોજની ભૂલો બહુવાથી અને તે સુધારવાથી આપણાં કર્મો સુધરે છે. કર્મો સુધરવાથી દુનિયામાં વૃદ્ધિ થાય છે. વૃદ્ધિ એ સૃષ્ટિનો કર્મ છે; વૃદ્ધિ એ પ્રકૃતિનો સ્વભાવ છે; વૃદ્ધિ એ પુરુષાર્થની સીડી છે; વૃદ્ધિમાં ભવ્યતાથી કુદરત નાચી રહે છે; વૃદ્ધિથી મનુષ્યની અભિલાષાઓ સંતોષાય છે; વૃદ્ધિ એ ઈશ્વરની પ્રસન્નતા છે; અને વૃદ્ધિ એ ઈશ્વરલીલાનો વિસ્તાર છે; અથવા વધારે ખુલ્લા શબ્દોમાં કહીએ તો ઈશ્વરનું બહુરૂપે પ્રકટ થવું તેનું નામ વૃદ્ધિ છે. આ બધું અને એ કરતાં ઘણું વધારે કર્મથી થાય છે.

વેદાંતમાં જેને ઉત્પત્તિ અને સ્થિતિ કહે છે તથા ગીતાશ્રમાં જેને કર્મયોગ અને લક્ષ્મીયોગ કહેલ છે, તેનું ખરું સ્વરૂપ મને અદ્વૈતાનંદ મહારાજે સમજાવેલું છે, તે હું લક્ષ્મીમાં મારું સ્વર્ગ-નિઃદગીની ફરજ બજાવવામાં મારું સ્વર્ગ અને સંસારમાં સ્વર્ગ બતાવવા માટે લખું છું.

કર્મ એટલે શું ?

ઈશ્વરનું-ઈશ્વરલીલાનું અથવા વેદાંતીઓ જેને માયા કહે છે, તેનું બહુરૂપે પ્રકટ થવું તેનું નામ કર્મ છે. એ ઉત્પત્તિ અનાદિ છે-સ્વભાવથી છે. પણ તેનો વિસ્તાર વધારવાની આવી મનુષ્યની બુદ્ધિમાં છે. એ વિસ્તાર જેટલો વધારી શકાય તેટલું સૃષ્ટિસૌંદર્ય વધારી શકાય છે, એ વિસ્તાર જેટલો વધારી શકાય તેટલી ઈશ્વરી ઉદ્દેશમાં મદદ કરી શકાય છે, એ વિસ્તાર જેટલો વધારી શકાય તેટલું માનપાન મેળવી શકાય છે; અને એ વિસ્તાર જેટલો વધારી શકાય તેટલી નિઃદગીની વધારે સાદૃશ્યતા છે. દૂકામાં પૃથ્વીમાં કે સ્વર્ગમાં જે કાંઈ સાર વસ્તુ છે અને હવે પછી થશે તેની ઉત્પત્તિ કર્મમાંથીજ છે. કર્મને આપણે નાનું અથવા સાધારણ સમજીએ છીએ, પણ એમ માનતી વખત આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે કર્મમાંથીજ સર્વસ્વ છે. જો કર્મ એટલે ઉત્પત્તિ ન હોય તો આપણી હયાતી પણ હોઈ શકે નહિ. કર્મ વિનાની સ્થિતિ એ તો ઉન્નતિ વિનાની સ્થિતિ છે. એ તો એક પ્રકારનું મહા ખરાબમાં ખરાબ મૃત્યુ છે. ખરાબમાં ખરાબ મૃત્યુ એટલા માટે કે કુદરતી મોતમાં પણ એક જાતનો દિલાસો છે, એક જાતનો આનંદ છે, એક પ્રકારનું ડુંખમાંથી છૂટવું છે અને એક પ્રકા-

રની સ્વાભાવિક છતાં નવીન ગતિ છે. પણ કર્મ વિનાની સ્થિતિમાં તે એવું કાંઈ પણ નથી, માટે તે ખરાબમાં ખરાબ મૃત્યુ છે.

કર્મની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી ?

કર્મનો ખીજો અર્થ ગતિમાં રહેવું એ છે અને ગતિ એ સૃષ્ટિનો મહાનિયમ છે. રૂપાંતર, તેજ, બળ, શક્તિ અને સૌંદર્ય વગેરે સર્વસ્વ ગતિમાં છે. ગતિ એ કુદરતની મહાન શક્તિ છે. સર્વ પ્રજ્ઞાંડમાં એવું એક પણ પરમાણુ નથી કે જેમાં ગતિ ન હોય. ગતિ સર્વવ્યાપક છે; અને ગતિરૂપે બધું ઈશ્વરજ્ઞ પરમાણુમાં રચના કરતો હોય એમ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. આ ગતિનું નામ કર્મ છે. માટેજ ગીતામાં કહેલું છે કે, કર્મ બ્રહ્મોદ્ભવં વિધિ કર્મ પ્રજ્ઞાથી ઉત્પન્ન થયેલાં છે.

કર્મ ક્યાં વિના રહી શકાયજ નહિ

ગતિ એ ઈશ્વરનો મહાનિયમ છે. ગતિ એ પ્રજ્ઞાંડનું તત્ત્વ છે. ગતિ એ પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિ છે. ગતિ એ સૃષ્ટિનું સૌંદર્ય છે અને ગતિ એ જીવનજ છે તથા ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય ગતિથીજ થઈ શકે છે. એ સ્પષ્ટ રીતે સમજી શકાય તેવું છે. આવી રીતે આખું પ્રજ્ઞાંડ ગતિમય હોવાથી અને આપણો સ્થૂલ-સૂક્ષ્મ દેહ પણ પ્રજ્ઞાંડનાં અણુરૂપ હોવાથી બિલકુલ ગતિ વિના-કર્મ વિના રહી શકે એ તદ્દન અશક્ય છે. માટેજ પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે:-

न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।

कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणः ॥ गी. ३-५ ॥

અર્થ:-કોઈ પણ માણસ એક ક્ષણ પણ કર્મ કર્યા વિના રહી શકતું નથી; કારણ કે પ્રકૃતિના ગુણોને માણસ અધીન છે એટલે પ્રકૃતિ માણસ પાસે કર્મ કરાવે છે.

આવી રીતે હોવાથી કર્મ કર્યા વિના આપણે રહી શકીએજ નહિ. આપણે કેટલા બધા પ્રકૃતિને આધીન છીએ તેને માટે પ્રભુ કહે છે કે:-

सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि ।

प्रकृतिं यांति मूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ गी. ३-३३ ॥

અર્થ:-સર્વ પ્રાણીઓ પોતપોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે વર્તે છે. જ્ઞાનીઓ પણ એથી બચી શકતા નથી, પ્રકૃતિની સામે ઇન્દ્રિય-નિગ્રહ શું કરી શકશે ?

કર્મ નહિ કરવા માટેના ઠરાવો નથી શકે તેમ નથી; કારણ કે પ્રકૃતિની આગળ માણસ પરાધીન છે. આટલું બધું કર્મનું બળ છે. માટે પ્રભુ કહે છે કે, કર્મ છોડવાની ઇચ્છા ન કરો. પણ કર્મનાં ફળને છોડી દેવાની ઇચ્છા કરો. એને માટે પ્રભુએ બહુ ખુલ્લી રીતે કહેલું છે કે:-

न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ।

यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ गी. ૧૮-૧૧ ॥

અર્થ:-કેાઈ પણ કર્મ બાકી ન રહે એવી રીતે કર્મનો ત્યાગ કરવો એ જ્યાંસુધી દેહ છે ત્યાંસુધી કદી પણ બની શકે તેમ નથી, માટે જે કર્મનાં ફળોનો ત્યાગ કરે તેજ ત્યાગી છે.

ઈશ્વર પોતે પણ કર્મ કરે છે

આપણે શ્રદ્ધાથી માનીએ છીએ કે, આ જગત ઈશ્વરે રચેલું છે. ઈશ્વર તેને ચલાવે છે અને મનુષ્યને પુણ્ય-પાપનાં ફળ ઈશ્વર આપે છે. દુનિયાનાં સર્વ શાસ્ત્રો આમ કહે છે અને તે સર્વ મહાત્માઓ કબૂલ રાખે છે. એથી તથા આપણા પોતાના અંતઃકરણની લાગણીથી એ વાત સિદ્ધ થાય છે કે, ઈશ્વર સર્વનો નિયામક છે. બ્રહ્માંડનું તંત્ર ચલાવનાર સર્વશક્તિમાન મહાન ઈશ્વર છે. બધુઓ ! કહો કે ઈશ્વર પોતે પણ કર્મ કરે છે. કબૂલ કરો કે, ઈશ્વરમાં પણ ગતિ રહે છે અને ગતિમાં ઈશ્વર રહે છે. આવી રીતે હોવાથી તથા આપણે જીવાત્મા પણ ઈશ્વરથી ઉત્પન્ન થયેલો હોવાથી, દેહની સાથે જીવાત્માને પણ કર્મ જોઈએજ. સ્વામીજી કહે છે કે, આ બહુ સ્થૂલ બાબત છે અને તે સાધારણ લોકોને માટે છે; પણ આપણે વિષય સ્પષ્ટ કરવા માટે-ઈશ્વર પણ કર્મ કરે છે, માટે માણસોએ તે કરવાંજ જોઈએ. એ સમજાવવા માટે આ સ્થૂલ બાબત અહીં બતાવી છે. જ્ઞાની ભક્તોને એટલાં બાબો-ચિંતાંથી તૃપ્તિ થતી નથી. તેઓને માટે તો વેદાંત મહાસાગર છે.

કર્મને અટકાવવું તેનો અર્થ શો ?

એ તો સ્પષ્ટ થયું કે કર્મ ઈશ્વરથી ઉત્પન્ન થયેલું છે અને કર્મ કર્યા વિના એક ક્ષણ પણ રહી શકાય નહિ; કારણ કે તેની ઉત્પત્તિ મનુષ્યના બંધારણની સાથે છે-મનુષ્યના સ્વભાવની સાથે છે. આ ઉપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે, કર્મ કર્યા વિના આપણે રહી શકીએજ નહિ. કેાઈ પણ કર્મ કરવાની આપણને ઇચ્છા ઉત્પન્ન થયા વિના રહેજ નહિ. ધારો કે કદી આપણે બહારની

ધન્દ્રિયોને રોકી શકીએ, તોપણ સ્વભાવથીજ કાંઈ ને કાંઈ કર્મ થયાજ કરશે અને તે રોકવાને મનુષ્ય સમર્થ નથી. એ માયાને ફેરવવાનું, પ્રકૃતિને ફેરવવાનું, સ્વભાવને ફેરવવાનું, ઈશ્વરના નિયમને ફેરવવાનું મનુષ્યમાં સામર્થ્ય હોય, તોજ મનુષ્ય સ્વાભાવિક કર્મને રોકી શકે; પણ એ સામર્થ્ય મનુષ્યની શક્તિની બહાર છે. એટલે મનુષ્યને જાણ્યે કે અજાણ્યે, ખુશીથી કે નાખુશીથી, અંતરનાં કે બહારનાં ગમે તે પણ કર્મ કર્યા વિના ચાલે તેમ નથી. ભલે મનુષ્યને ગમે તેટલી સત્તા હોય અને ગમે તેટલી સ્વતંત્રતા હોય, પણ કર્મનો, ગતિનો, ઈશ્વરી સૃષ્ટિનો લય કરવાની સત્તા તેનામાં નથી. એ બાબતમાં મનુષ્ય પરતંત્રજ છે. કર્મ નહિજ ઉત્પન્ન થાય એમ કરવું અથવા એમ થવું એનું નામ તો સૃષ્ટિનો લય કરવો છે. એનું નામ તો ઈશ્વરની સામે થવું છે. એનું નામ તો પોતાના આત્માના અમરપણાને મૃત્યુમાં બદલી નાખવું છે; પણ પરમકૃપાળુ મહાન ઈશ્વરની અનંત દયા છે કે, એવું અઘોર પાપ કરવાની શક્તિ મનુષ્ય મેળવી શક્યાં નથી.

કેવાં કર્મ કરવાં જોઈએ ?

હવે આપણે એટલું તો ખુલ્લી રીતે સમજી શકીએ તેમ છીએ કે, ઉત્પત્તિ-ગતિ-કર્મ ઈશ્વરથી ઉત્પન્ન થયેલાં છે અને તેમાં ઈશ્વર રહેલો છે. એટલું સમજાયા પછી બીજું એ પણ સમજાવું છે કે, કોઈ પણ સ્થિતિ કે દેશકાળમાં કર્મ કર્યા વિના મનુષ્યથી એક ક્ષણ પણ રહી શકાય તેમ નથી. જ્યારે કર્મ કરવું એ ઈશ્વરનો નિયમજ છે, કર્મ કરવું એ ઈશ્વરની આજ્ઞાજ છે, કર્મ કરવું એ મનુષ્યપ્રકૃતિનો સ્વભાવજ છે અને કર્મ નહિ કરવું એમ બનવું મનુષ્યની શક્તિની બહાર છે, ત્યારે એ સ્પષ્ટ છે કે આપણે કર્મ કરવાંજ જોઈએ. જ્યારે કર્મ કરવાંજ જોઈએ ત્યારે ત્રીજું હવે એ સમજવું જોઈએ કે, કેવાં કર્મ કરવાં જોઈએ ? તેને માટે પ્રભુએ સિદ્ધાંત કરેલો છે કે:-

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥ ગી. ૧૮-૫ ॥

અર્થ:-યજ્ઞ એટલે પ્રભુ અર્થે કરવાનાં કર્મો, દાન એટલે મનુષ્યજાત તથા પ્રાણીઓ તરફની આપણી ફરજ અને તપ એટલે મનને કાબૂમાં રાખવું. એ ત્રણ કર્મો કદી પણ તજવા યોગ્ય નથી; કારણ કે તે માણસને પવિત્ર કરનારાં છે.

એ એવાં ઉત્તમ કર્મો છે, છતાં પણ તેને કેવી રીતે કરવાં તેને માટે પ્રભુ પણ કહે છે કે,

एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च ।

कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥ गी. ૧૮-૬ ॥

અર્થ:—હે અર્જુન, એ કર્મો પણ હું પણ છોડીને તથા ફળની ઇચ્છા છોડીને કરવાં જોઈએ એમ મારો નિશ્ચય છે અને તે ઉત્તમ મત છે.

જગતના સર્વ ધર્મનો સિદ્ધાંત

યજ્ઞ એટલે ઈશ્વરને અર્થે જે કાંઈ કરવું તે ઈશ્વર તરફની મનુષ્યની ફરજ, તેનું નામ યજ્ઞ છે, તપ એટલે મનોનિગ્રહ, મનને કાષ્ઠમાં રાખવું તે અને દાન એટલે લાચારોને મદદ કરવી, મનુષ્યજાત તરફની—હુનિયા તરફની માણસની ફરજ, આ ત્રણ ફરજ બજાવવી તેનું નામ કર્મ છે. એ સિવાયનું કર્મ તે પાપ છે. સર્વ ધર્મનો એજ સાર છે. પારસીઓના ધર્મમાં પણ “મનશની, ગવશની, કુનશની” એટલે મન-વચન-કર્મથી પવિત્ર રહેવું તથા અહુરમઝદની યાદ અને ભાઈબંધ પ્રાણીઓ તરફ ઉદારતાથી વર્તવું એજ છે. ખ્રિસ્તી ધર્મનો સારભાગ પણ એજ છે કે, પ્રભુ તરફ પ્રેમ, પાડોશીને મદદ તથા ક્ષમા કરવી એજ છે. મુસલમાન ધર્મનો સિદ્ધાંત પણ નિમાજ (ખંદગી-પ્રાર્થના) રોજ ને ખેરાત એજ છે. યહૂદી ધર્મનો સિદ્ધાંત પણ ઈશ્વર અર્થે યજ્ઞ (બળિદાન) અને ગરીબો તરફ દયા તથા મનોનિગ્રહ માટે સુત્રત અને રોજ એજ છે. ચીનાઓનો—બાદ્ધધર્મનો સિદ્ધાંત પણ એજ છે કે, નામમાં લક્ષિત ને જીવમાં દયા તથા મનુષ્યજાતને સુધારવા અને તેમનાં સુખ વધારવા યત્ન કરવો. જૈન ધર્મનો સિદ્ધાંત પણ એજ છે કે, ઈશ્વરમાં પ્રેમ ને જીવમાં દયા તથા કર્મના કાયદાને સમજીને અનુસરવું; એટલે કે તિતિક્ષા સહન કરવી અને આખી હુનિયાના ધર્મો જેમાં સમાઈ જાય છે તથા આખી હુનિયાના ધર્મોને જેનાથી પોષણ મળેલું છે, તે વેદાંતનું પરમ રહસ્ય પણ એજ છે કે, પુરુષાર્થથી કર્મનું રહસ્ય અનુભવી, લક્ષિતથી તૃપ્ત થઈ, જ્ઞાનથી ઈશ્વરમાં શાંતિ પામવી. આવી રીતે બહારથી જુદા જુદા રૂપમાં દેખાતા પૃથ્વીના સર્વે ધર્મો મૂળમાં એકજ સાંકળમાં જોડાયેલા છે. સર્વનો એજ સિદ્ધાંત છે કે, પ્રથમ કર્મથી—ક્રિયાઓથી—મનોનિગ્રહથી—પુરુષાર્થથી તમે પોતે શુદ્ધ બનો. (પ્રભુ કહે છે કે, યજ્ઞો

દાનં તપશ્ચૈવ પાવનાનિમનીષિણામ્) શુદ્ધ બન્યા પછી પુરુષાર્થથી તમે જે ઉત્પન્ન કરેલું હોય-મેળવેલું હોય, તેનો લાભ લઇ, ખીજાઓને આપી, લક્ષિતથી તૃપ્ત બનો અને અંતે એ સર્વથી તૃપ્ત થઇ તે સર્વમાં વૈરાગ્ય દૃષ્ટિ કરી તેને અસાર સમજી તમારા પુરુષાર્થનો અને તમારા અનુભવનો લાભ તમારા બંધુઓને આપી, તમારે માટે કર્મમાંથી માત્ર શુદ્ધિ અને લક્ષિતમાંથી માત્ર તૃપ્તિ રાખી, જ્ઞાનદૃષ્ટિથી “ત્વમેક શરણમ્” બની જાઓ અને છેવટ તું હુંનો ભેદ પણ ભૂલી જઇ, તત્ત્વમસિ નો સાક્ષાત્કાર કરી જીવન્મુક્ત બની રહો. સર્વ ક્રિયાઓનું-સર્વ ઉપાસનાઓનું એ ફળ છે. સર્વ પુરુષાર્થનો એ પુરુષાર્થ છે. સર્વ સિદ્ધિઓની એ સિદ્ધિ છે. સર્વ સંસારમાં જે કંઈ પામવા જેવું છે-સાર છે, તે એ છે. સર્વ આનંદોનો આનંદ એ છે અને જિંદગીનું સાદૃશ્ય, એ જીવન્મુક્તિજ છે. ધન્ય છે, ધન્ય છે, એ દશાને ધન્ય છે! જ્યાં કલેશ નથી, જ્યાં મેળવવાનું નથી, જ્યાં ખોવાનું નથી, જ્યાં હરીફાઈ નથી, જ્યાં અહંભાવ નથી, જ્યાં મનોવિકાર નથી, જ્યાં પુણ્ય-પાપ નથી, જ્યાં મારું-તારું નથી, જ્યાં અખંડ શાંતિ છે, જ્યાં “યત્ર યત્ર મનો યાતિ તત્ર તત્ર સમાધયઃ” છે, જ્યાં જ્ઞાતા, જ્ઞાન અને જ્ઞેયનો ભેદ નથી અને જ્યાં દશ્ય-દૃષ્ટાપણું નથી, તે અખંડ સ્થિતિને, તે સ્થિતપ્રજ્ઞપણાને, તે બ્રહ્મનિષ્ઠપણાને, તે જીવન્મુક્તને ધન્ય છે, ધન્ય છે, ધન્ય છે.

કર્મને તેના ખરા રૂપમાં સમજવું એ મુશ્કેલ છે

એ મહાઆનંદની સ્થિતિ-એ કૃતાર્થપણું, યાદ રાખજો કે કર્મથીજ પ્રાપ્ત થાય છે. કર્મની સીડીથીજ એ કૃતાર્થતાના આનંદ-મંદિરમાં પહોંચાય છે. કર્મમાં આટલું બધું બળ છે. માત્ર બળજ નહિ પણ સર્વસ્વ કર્મમાં-ગતિમાંજ છે. એટલુંજ નહિ પણ કર્મ કર્યા વિના કોઈ પણ સ્થિતિ કે દેશકાળમાં એક ક્ષણ માત્ર પણ રહી શકાય તેમ નથી. જ્યારે આટલું બધું અને એ કરતાં પણ ઘણું વધારે કર્મમાં છે-કહો કે ઈશ્વરમાંથી કર્મ છે અને કર્મમાં ઈશ્વર છે, ત્યારે આપણી ફરજ છે કે, બને ત્યાંસુધી કર્મને તેના ખરા રૂપમાં સમજવું જોઈએ.

કર્મ કરવું એ આપણને જેટલું કઠિન લાગે છે, તે કરતાં કર્મને તેના ખરા સ્વરૂપમાં સમજવું એ વધારે મુશ્કેલ છે. તેના ખરા સ્વરૂપમાં સમજાય તો ઈશ્વરની અને આપણી

અંતર આપણે માનીએ છીએ તે દૂર થઇ જાય. કર્મને તેના ખરા સ્વરૂપમાં સમજવું એનું જ નામ પુરુષાર્થ છે. એજ મનુષ્યજીવનની સાર્થકતા છે અને એનું જ નામ મોક્ષ છે. પણ એજ સૌથી સુશ્કેલ છે. કારણ કે અનેક જન્મોના પૂરા અનુભવ વિના, પૂર્ણ શુદ્ધિ વિના, પૂર્ણ જ્ઞાન વિના, અહંભાવ છોડ્યા વિના અને ઈશ્વરાપણું થયા વિના કર્મનું ખરું સ્વરૂપ સમજાતું નથી. માટેજ પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે:-

ગહના કર્મણો ગતિઃ ॥ ગી. ૪ ૧૭ ॥

કર્મની ગતિ ગહન છે. કારણ કે કર્મો અનેક પ્રકારનાં છે અને મનુષ્ય, ઈશ્વરના હુકમ કરતાં પોતાને સારા લાગતા પોતાના માનેલા નજીવા સ્વાર્થમાં ફસાઈ રહેનારું પ્રાણી છે. એટલું જ નહિ પણ જીદા જીદા મતના ધર્મશુરુઓએ સર્વ મનુષ્યને સહેલા રસ્તા બતાવવાની આશામાં સ્વાભાવિકતાને મારી કાઢી કૃત્રિમતાની જાળમાં લોકોને ફસાવી દીધેલા છે. એટલે ગહન ગતિવાળાં કર્મોનું ખરું સ્વરૂપ સમજવું સુશ્કેલ છે, એ તદ્દન સાચી વાત છે અને તોપણ તેથી મુમુક્ષુઓએ નિરાશ થઇ જવા જેવું નથી; કારણ કે યોગેશ્વર મહાત્મા શ્રીકૃષ્ણે જગત પર દયા કરી, કર્મનું ખરું સ્વરૂપ સમજાવવાની કૃપા કરેલી છે.

કર્મને તેના ખરા રૂપમાં સમજવાની ચાવી

એ સમજવાથી મનુષ્ય કર્મબંધનથી છૂટી શકે છે. પ્રભુએ કહેલું છે કે:-

યજ્ઞાર્થાત્કર્મણોઽન્યત્ર લોકોઽયં કર્મવંધનઃ ।

તદર્થ કર્મ કૌતેય મુક્તસજ્જઃ સમાચર ॥ ગી. ૩-૨ ॥

અર્થ:-ઈશ્વરના હુકમ સિવાયનાં બીજાં કર્મો કરવાથી માણસ બંધનમાં પડે છે. માટે હે અર્જુન, આસક્તિ છોડીને પ્રભુને અર્થે તું ફક્ત રીતે કર્મ કર.

આપણે સમજી શક્યા છીએ કે, ઈશ્વર અર્થે જે કાંઈ શુભકર્મ કરવામાં આવે, તેનું નામ યજ્ઞ છે. એ સિવાયનાં કર્મો એટલે આપણા પોતાના સ્વાર્થનાં હલકાં કર્મો તે બંધન છે. પ્રભુની આ ખુદલી આજ્ઞા તો મૂર્ખો પણ સમજી શકે તેવી છે, પણ અફસોસ કે સમજતાં છતાં પણ આપણે તે પ્રમાણે વર્તતાં નથી. ટૂંકામાં એટલું જ કે, પ્રભુની ઈચ્છા એવી છે કે, મનુષ્યની જિંદગી સ્વાર્થમય નહિ પણ ઈશ્વરમય હોવી જોઈએ. જો એમ હોય તો કર્મ

બંધન કરી શકતાં નથી. કારણ કે ઈશ્વર અર્થે કર્મ કરવાં એજ નિંદગીની ફરજ છે. એજ મનુષ્ય અવતારતું સાક્રદ્ય છે. એ-
તુંજ નામ ઈશ્વરપરાયણતા છે અને એથીજ મોક્ષ મળી શકે છે.
યજ્ઞ અર્થે-ઈશ્વર અર્થે કર્મો કેમ કરવાં તે માટે પ્રભુએ વધારે
ખુલાસાથી કહેલું છે કે:-

यत्करोषि यदन्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् ।

यत्तपश्यસि कौंतेय तत्કुरुष्व मदर्पणम् ॥ ગી. ૧-૨૭ ॥

અર્થ:-હે અર્જુન, તું જે કંઈ ખાય, જે આપે, જે હોમ કરે,
જે દાન કરે, જે તપ કરે તથા બીજું જે કંઈ કર્મ કરે, તે સર્વ
મને અર્પણ કર.

કર્મ ઈશ્વરાર્પણ ક્યારે થઈ શકે ?

ન્યારે મનુષ્ય સર્વ મલિન વાસનાઓને છોડી દે છે અને
પૂર્ણ શુદ્ધ થાય છે, ત્યારેજ તે કર્મોને ઈશ્વરાર્પણ કરી શકે છે.
ન્યાંસુધી જરા જેટલો પણ સ્વાર્થનો અંશ હોય છે, ત્યાંસુધી
કર્મો ઈશ્વરાર્પણ થઈ શકતાં નથી. કારણ કે ભેદબુદ્ધિમાંથીજ સ્વાર્થ
ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. ભેદબુદ્ધિ વિના સ્વાર્થ ટકી શકેજ નહિ.
માટેજ ભેદબુદ્ધિમાંથી ઈશ્વરાર્પણ-ઈશ્વરપરાયણ થઈ શકાતું નથી
અને ન્યાંસુધી કર્મો ઈશ્વરપરાયણ ન થઈ શકે ત્યાંસુધી ગહન
ગતિવાળાં કાર્મોનો છેડો આવેજ નહિ.

કર્મો ઈશ્વરાર્પણ ન થાય ત્યાંસુધી તે ભેદબુદ્ધિમાંથીજ ઉત્પન્ન
થાય છે. પણ પ્રભુ તો અભેદનેજ આહે છે. માટે કર્મોને ઈશ્વર-
ર્પણ કરવાં એ આજ્ઞા બહુ ઉત્તમ છે; કારણ કે એથી સહેલામાં
સહેલા રસ્તે માણસ અભેદમાર્ગમાં આવી શકે છે અને ઈશ્વર-
પરાયણ થઈ શકે છે. પ્રભુ પોતે કેવી સ્પષ્ટ રીતે અભેદ માને છે
તેને માટે કહેલું છે કે:-

ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् ।

ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ ગી. ૪-૨૪ ॥

અર્થ:-જે અર્પણ કરવું તે અર્પણ પણ બ્રહ્મ છે; હોમવાની
વસ્તુ પણ બ્રહ્મ છે. અગ્નિ પણ બ્રહ્મ છે; હોમનારો પણ બ્રહ્મ છે;
એ યજ્ઞથી પામવાતું જે ફળ છે તે પણ બ્રહ્મ છે અને એ યજ્ઞ
કરનારને જવાતું જે કેકાણું છે, તે પણ બ્રહ્મજ છે.

આવું અખંડ જ્ઞાન ઈશ્વરાર્પણથીજ થઈ શકે છે. ન્યાં પૂર્ણ

રીતે આવો મહાન સત્ય અલેદ છે, ત્યાં કર્મનું બંધન કયાં રહી શકે? ગહનગતિવાળાં કર્મોને પ્રભુએ કેવાં તારક બનાવી દીધેલાં છે, તે આવા અદ્વૈત અનુભવમાંજ સમજી શકાય છે. ધન્ય છે, પ્રભુ! તમને ધન્ય છે! તમે અલેદમંત્રથી સાપનાં દોરડાં બનાવી નાખો છો, તમે લોહીની તરસી તરવારોનાં હળ બનાવી નાખો છો, તમે ઝેરમાં અમૃત ભરી દો છો, તમે મરુભૂમિમાં જ્ઞાનનાં ફળ ઉગાડો છો, તમે અનંતકાળની અમારી બેડી તોડી નાખો છો, તમે બંધનકારક કર્મોને તારક બનાવો છો અને તમે અલેદમંત્રથી અમારાં હૃદયમાં નાચી રહો છો. ધન્ય પ્રભુ ધન્ય! તમારી દયા અસીમ છે. તમેને એટલાથી પણ તૃપ્તિ થતી નથી. તમે અલેદમંત્રથી આકાશને અમારું અંગ બનાવી દીધું છે. પાતાળને અમારું શાંતિભુવન બનાવ્યું છે. મહાસાગરોને અમારું ચૈતન્ય આપેલું છે. ઊતરતા પ્રકારનાં પ્રાણીઓને પણ તેમનો દરજ્જો વધારી અમારા બંધુ બનાવી દીધેલા છે. સ્વર્ગને અમારી સામે મૂકી દીધેલું છે અને ભગવાન રામ, કૃષ્ણ આદિને અમારાં હૃદયમાંજ રાખેલા છે. ધન્ય પ્રભો, ધન્ય! તમારી આટલી બધી દયા છતાં પણ અમે એવાં અભાગિયાં છીએ કે, રૂડી રીતે કર્મ કરતાં નથી અને અલેદમાર્ગમાં આવતાં નથી. આ બધું રહસ્ય ઇશ્વરાર્પણના લક્ષિતમાર્ગ વિના તથા અલેદના જ્ઞાનમાર્ગ વિના હું કેમ જોઈ શકત? અને કર્મબંધનથી કેમ છૂટી શકત? પ્રભુ, તારી અનંત દયાથી ભરેલી મહાન આજ્ઞાઓને ધન્ય છે. એ સમર્થ આજ્ઞાઓને શિરોમાન્ય કરવી એજ અમારું કર્તવ્ય છે, એજ અમારો આનંદ છે, એમાંજ અમારું કલ્યાણ છે અને એ આજ્ઞાઓ પાળવાથીજ તમેને પામવાનું છે.

૪૨-કર્મ કરવાની જરૂર

પ્રભુ આપણને વારે વારે કહે છે કે, તમારે કર્મ તો કરવાંજ જોઈએ, કર્મ ન કરો તો તમારો દેહ પણ ટકી શકે નહિ. તેને માટે પ્રભુએ ખુલ્લી રીતે કહેલું છે કે:—

નિયતં કુરુ કર્મ ત્વં કર્મ જ્યાયો હ્યકર્મણઃ ।

શરીરયાત્રાપિ ચ તે ન પ્રસિદ્ધયેદકર્મણઃ ॥ ગી. ૩-૮ ॥

અર્થ:-કર્મો કરવાં એ વધારે સારું છે. એટલુંજ નહિ પણ

કર્મ કર્યા વિના શરીર મળવાનો હેતુ પણ સિદ્ધ થાય નહિ, માટે જે હમેશાં કરવાનાં કર્મ છે તે તું કર.

વળી પણ કહ્યું છે કે:—

ન हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ।

यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ गी. ૧૮-૧૧ ॥

અર્થ:—કોઈ પણ કર્મ બાકી ન રહે એવી રીતે સર્વ કર્મનો ત્યાગ કરવો, એ જ્યાંસુધી દેહ છે ત્યાંસુધી કદી પણ બની શકે તેમ નથી. માટે જે કર્મનાં ફળોનો ત્યાગ કરે તેજ ત્યાગી છે.

પ્રભુ કહે છે કે, જે કર્મનો ત્યાગ કરે તે ખરે ત્યાગી નથી; કારણ કે ખરેખરી રીતે કદી પણ કર્મનો ત્યાગ થઈ શકેજ નહિ. માટે જે કર્મના ફળની ઇચ્છા છોડી દે તેજ ખરે ત્યાગી છે. કર્મના ફળનો ત્યાગ એટલે શું? તેને માટે પ્રભુએ કહેલું છે કે:—

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।

ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ गी. ૨-૩૮ ॥

અર્થ:—સુખદુઃખને, લાભહાનિને અને જયપરાજયને, સરખાં માનીને પછી તું યુદ્ધ કર. એટલે તને પાપ લાગશે નહિ.

આવી રીતે સમાનભાવથી જે કર્મ કરવામાં આવે, તેમાં પાપ નથી. કારણ કે તે પોતાને ખાતર નહિ, પણ માત્ર કર્તવ્ય બજાવવાને ખાતર—પ્રભુને ખાતર કરવામાં આવે છે. એવી રીતે કર્મો કરવામાં આપણે સ્વાર્થ મુખ્ય નથી, આપણે અહંભાવ મુખ્ય નથી, પણ ભગવદ્દયને આધીન થવું એજ મુખ્ય છે. માટે તેમાં પાપ નથી.

આવી રીતે કર્મ કરવામાં દોષ નથી, પણ જ્ઞાનયોગ પ્રાપ્ત થયા વિના કર્મ નહિ કરવાં તેમાં તો દોષ છે. એવી રીતે ફરજ નહિ બજાવનારાઓને પ્રભુ ઠગારા કહે છે. પ્રભુ કહે છે કે:—

कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।

इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते ॥ गी. ૩-૬ ॥

અર્થ:—બહારથી કર્મેન્દ્રિયોને વશ રાખીને મનમાં વિષયોનું સ્મરણ કરવું, તે મહામૂર્ખ માણસનું કામ છે; કારણ કે તે ઢાંગીપણું છે.

કર્મ નહિ કરનારા આવી જાતના ઠગારા—કર્તવ્યબ્રષ્ઠ થયેલા—ઈશ્વરથી વિમુખ થયેલા—પતિતો કરતાં તો કર્મ કરનારાઓ હજારો દરજ્જે સારા છે. તેને માટે પ્રભુ કહે છે કે:—

यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन ।

कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ गी. ૩-૭ ॥

અર્થ:-હે અર્જુન ! મન વડે વિષયોની ઇચ્છાને કાબૂમાં રાખીને તથા ક્ષણની ઇચ્છા છોડીને, કર્મેન્દ્રિયો વડે જે માણસ કર્મ કરે છે, તે બહારથી કર્મ છોડી દીધેલા, પણ મનમાંથી વિષયનું સ્મરણ કરનારા સંન્યાસીઓ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે.

કર્મ નહિ કરનારા તથા બોબરૂપ થઈ પડેલા હાલના બાવાઓએ પ્રભુનાં આ વચનો બરાબર રીતે યાદ રાખવાં ઘટે છે. એવાઓને ક્રૂટકાવવા માટે પ્રભુ ખુલ્લી રીતે કહે છે કે,

अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ।

स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः ॥ ગી. ૬-૧ ॥

અર્થ:-કર્મના ક્ષણની ઇચ્છા રાખ્યા વિના જરૂર કરવાનાં કામો જે કરે છે, તેજ સંન્યાસી છે અને તેજ યોગી છે, પણ માત્ર બહારનો અગ્નિ છોડી દીધેલો કાંઈ સંન્યાસી નથી અને બહારનાં ઉપરનાં કર્મો છોડી દીધેલાં હોય તે કાંઈ યોગી નથી.

કર્મને માટે પ્રભુનો આગ્રહ એવા જેવો છે. યોગેશ્વર શ્રીકૃષ્ણને પોતાની ત્રિકાલદષ્ટિમાં હિંદનું ભવિષ્ય દેખાઈ ગયું હશે તેમણે જોઈ લીધું હશે કે, કળિયુગના બાવાઓ કર્મને તણ દેશે અને આ વખતના શ્રીમંતો તથા રાજાઓને પણ કર્મ કરતાં શરમ લાગશે ને આળસ આવશે, એવું જાણીનેજ તેમણે આવા ખુલ્લા ક્રૂટકા માર્યા હશે અને કર્મયોગીને વખાણ્યા હશે. ભારતના ભવિષ્યમાં તેમને દેખાઈ ગયું હશે કે, નિવૃત્તિને નામે નખોદ જશે, તેથીજ તેમણે ગીતાણ રચી હશે; નહિ તો એ વખતમાં પાંચ હજાર વરસ પહેલાં કર્મનિષ્ઠ ઋષિઓના વખતમાં કર્મયોગ લખવાની જરૂર શી ? પણ તેમણે જોયું હતું કે, કર્મયોગમાંજ સિદ્ધિ છે. ઋષિઓએ યજ્ઞકર્મથી સિદ્ધિ મેળવી હતી અને યુરોપિયનો યંત્ર-કર્મથી મેળવે છે; પણ તે બંનેમાં કર્મયોગ છે. એવો સિદ્ધિ આપનારો કર્મયોગ આર્યપ્રજામાં દિનપ્રતિદિન ઓછો થતો જાય છે ને ઓછો થતો જશે, એમ જાણીનેજ પ્રભુએ આપણને તથા આપણા રાજાઓને અને આપણા ગુરુઓને આવા ખુલ્લા આયુક મારેલા છે અને તોપણ અફસોસ કે, હજુ પણ આપણે સમજતા નથી ને સમજ્યા છતાં પણ જલદી જલદી કર્તવ્યમાં લાગી જતા નથી. પ્રભુ ! દયા ! દયા !

કર્મમાંજ ઉત્તતિ છે. કર્મમાંજ ઈશ્વર છે. માટે કર્મ કરાવવા સારુ એ કરતાં પણ આગળ વધીને પ્રભુ કહે છે કે,

સહજં કર્મ કૌંતેય સદોપમપિ ન ત્યજેત્ ।

સર્વાંરંભા હિ દોષેણ ધૂમેનાગ્નિરિવાવૃતાઃ ॥ ગી. ૧૮-૪૮ ॥

અર્થ:-હે અર્જુન ! જેમ અગ્નિ ધુમાડાવાળો હોય છે, તેમ સર્વ કર્મો કાંઈ પણ સામાન્ય દોષવાળાં હોય છે. માટે સ્વાભાવિક કર્મ દોષવાળાં હોય, તોપણ તેને તજવાં નહિ.

સ્વાભાવિક કર્મોમાં ગમે એટલા દોષ હોય, તો પણ તે દોષ-કર્મો પ્રદ્ધાર્પણ કરવાથી નડતા નથી, તેને માટે પ્રભુએ ખુલ્લી રીતે કહેલું છે કે,

ત્રહ્મણ્યાધાય કર્માણિ સંગં ત્યક્ત્વા કરોતિ ચઃ ।

લિપ્યતે ન સ પાપેન પદ્મપત્રમિવાંભસા ॥ ગી. ૫-૧૦ ॥

અર્થ:-જેમ કમળનાં પાંદડાંને પાણી લાગતું નથી, તેમ જે માણસ ક્ષણની ઇચ્છા છોડીને પ્રભુને પોતાનાં કર્મ સોંપી દે છે તે પણ બાંધાતો નથી.

આપણે શા માટે કર્મ કરવાં જોઈએ ?

કર્મ કરવાં અને તેમ છતાં કમળપત્રની પેઠે નિર્લેપ રહેવાનો પ્રભુએ આપણને બહુ સ્પષ્ટ રસ્તો બતાવેલો છે; તેમ છતાં પણ જો આપણે કર્મ ન કરીએ, તો એ કરતાં બીજો વધારે અપરાધ આપણે શો કરી શકીએ ? દોષવાળાં તથા ગહન ગતિવાળાં કર્મોને પ્રભુએ આવી રીતે તારક બનાવી દીધેલાં છે, માટે કર્મો કરવાં જ જોઈએ. બીજું એ કે, કર્મો મનુષ્યને પાવન કરનારાં છે, માટે આપણી ઉત્તતિને અર્થે તે કરવાં જ જોઈએ; ત્રીજું એ કે, કર્મો ઈશ્વરથી ઉત્પન્ન થયેલાં છે અને કર્મોમાં ઈશ્વર રહેલો છે, માટે તે કરવાં જ જોઈએ અને ચોથું એ કે, કોઈ પણ માણસથી, કોઈ પણ પ્રાણીથી, કોઈ પણ વનસ્પતિથી કે કોઈ પણ પરમાણુથી એક ક્ષણ પણ કર્મ કર્યા વિના-ગતિ વિના રહી શકાતું નથી, માટે કર્મ કરવાં જ જોઈએ.

કર્મ કરવાં જ જોઈએ, એ તો નિર્વિવાદ સિદ્ધાંતજ છે અને જેવાં કર્મ કરવાં જોઈએ તે પણ પ્રભુએ બહુ સ્પષ્ટતાથી સમજાવેલું છે. ટૂંકામાં એટલું જ કે, આસક્તિ રાખ્યા વિના સારામાં સારાં કર્મ કરવાં અને તે પ્રદ્ધાર્પણ કરવાં; પણ એટલેથીજ બસ થતું નથી.

સારાંમાં સારાંની સાથે ઘણાંમાં ઘણાં કર્મ કરવાં જોઈએ

મનુષ્યની શ્રેષ્ઠતા સારામાં સારાં કર્મોમાં છે અને મનુષ્યની પરીક્ષા—મનુષ્યની મોટાઈ ઘણામાં ઘણાં કર્મો કરવામાં છે. મતલબ કે, જે કરવું તે પૂર્ણ બળથી કરવું જોઈએ, ઘણામાં ઘણું કરવું જોઈએ અને પૂરેપૂરું કરવું જોઈએ.

દુનિયામાં અને સ્વર્ગમાં જે ઘણામાં ઘણું અને સારામાં સારું કરી શકે તેજ શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. માત્ર દેવોમાં ને મનુષ્યમાંજ નહિ, પેણું પશુઓ અને બીજાં પ્રાણીઓ તથા વનસ્પતિ અને જડ પદાર્થોમાં પણ જે સારામાં સારું ને ઘણામાં ઘણું કરી શકે તેજ વખાણાય છે; સારામાં સારું ને ઘણામાં ઘણું એમાંજ સૃષ્ટિસૌંદર્ય છે, એમાંજ પુરુષાર્થ છે; એમાંજ આકર્ષણ છે, એમાંજ દુનિયાનું વધુમાં વધુ-હિત છે, એમાંજ ખાસ ખૂબી છે અને જ્યાં સારામાં સારું ને ઘણામાં ઘણું હોય, ત્યાંજ ઈશ્વરની વિભૂતિ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે; માટે આપણાં કર્મો સારામાં સારાં હોવાં જોઈએ.

સારામાં સારું ને ઘણામાં ઘણું કરવું એટલુંજ નહિ પણ, તે જેમ અને તેમ તરતમાં તરત કરવું જોઈએ. તરતમાં તરત કરવાથીજ ઘણામાં ઘણું કરી શકાય છે અને એથીજ સૃષ્ટિનાં ઘણાં પરમાણુઓને નચાવી શકાય છે. જેમ વધુમાં વધુ પરમાણુઓને નચાવી શકાય, તેમ વધુમાં વધુ ઈશ્વરની નજીક જઈ શકાય છે. સારામાં સારું કરીને વધુમાં વધુ પરમાણુઓને નચાવવાં એનુંજ નામ પુરુષાર્થ છે, એનુંજ નામ કર્તવ્ય બનેલવું છે. દુનિયામાં ને સ્વર્ગમાં એનોજ મહિમા ગવાય છે અને આપણી શક્તિના પ્રમાણમાં વધુમાં વધુ પરમાણુઓ નચાવ્યાથીજ મનુષ્ય તથા ઈશ્વર પ્રસન્ન થાય છે. આ બધું અને એ કરતાં ઘણું વધારે કર્મથી થાય છે. માટે આપણે ભલામાં ભલાં ને ઘણામાં ઘણાં કર્મ કરવાં જોઈએ.

કર્મ એ ઉત્પત્તિ છે અને ઉત્પન્ન થવું એ રજોગુણનો સ્વભાવ છે. પણ માત્ર ઉત્પત્તિથીજ આપણને તૃપ્તિ થતી નથી. આપણને તો કર્મથીજ ઈશ્વરીલીલા ઉત્પન્ન થઈ છે, તેની સ્થિતિ જોઈએ છે; પણ આપણે આપણા રોજના વ્યવહારમાં અનુભવીએ છીએ કે, રજોગુણ તો ચંચળ છે, તેમાં સ્થિતિ નથી, તેમાં શાંતિ નથી અને કર્મો તો રજોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલાં છે, એટલે તેમાં સ્થિતિ કે શાંતિ ક્યાંથી હોય? જ્યાંસુધી શાંતિ ન હોય ત્યાંસુધી સુખ શાનું? ફોલત આવીને તુરત જતી રહે; અધિકારનો હુકમ મળે, પણ

તે ભોગવ્યા પહેલાં ખરતરફી થાય; પુત્ર આવીને મરી જાય અને બહુ મહેનતથી શોધેલી ઉત્તમ યોજના અમલમાં આવ્યા પહેલાં ભૂલી જવાય, એમાં શું સુખ છે? માત્ર ઉત્પન્ન થવું એટલું જ બસ નથી, તેની સ્થિતિ થવી જોઈએ. ઉત્પત્તિ રજોગુણથી છે ને સ્થિતિ સત્ત્વગુણમાં છે. કર્મ એ ઉત્પત્તિ છે ને સ્થિતિ એ લક્ષિત છે; ઉત્પત્તિ વિના સ્થિતિ હોય નહિ, માટે પ્રભુએ પ્રથમ કર્મયોગ અને પછી લક્ષિતયોગ કહેલો છે.

લક્ષિત એ સ્થિતિ છે, કારણ કે તે સત્ત્વગુણી છે અને સત્ત્વ-ગુણમાં શાંતિ છે. મહેનતથી-કર્મથી આપણે જે કાંઈ મેળવેલું છે, તથા જે કાંઈ મેળવીએ છીએ એનું નામ ઉત્પન્ન કરવું છે અને તેને સુખથી ભોગવવું તેનું નામ સ્થિતિ છે. ઉત્પત્તિ વિના સ્થિતિ હોય નહિ, એટલે કર્મ વિના લક્ષિત હોઈ શકે નહિ. પ્રભુના આ મહાસિદ્ધાંતને લીધેજ આપણે મંદિરમાં ઘંટા વગાડ્યા કરીએ છીએ તોપણ દેવો કાંઈ ફળ આપતા નથી; કારણ કે, હાલમાં આપણે કર્મ કરતા નથી. જે કરવું જોઈએ તે કરતા નથી, જેટલું કરવું જોઈએ તેટલું કરતા નથી અને જેટલું સમજવું જોઈએ તેટલું સમજતા નથી; તેમ છતાં પણ આપણને ફળ જોઈએ છે. એ ફળ આપણે લક્ષિતથી મેળવવા માગીએ છીએ અને તે સારુ આપણે મંદિરમાં જઈ વારેવારે ઘંટા વગાડીએ છીએ ને લૂખીપૂખી પ્રાર્થના કરીએ છીએ; પણ એવી મોળી લક્ષિતથી ફળ કેમ મળી શકશે? આપણી એવી ઉપલક્ષ લક્ષિતથી દેવતાઓ પ્રભુનો સિદ્ધાંત કેમ ફેરવી શકશે? પ્રભુનો સિદ્ધાંત તો એ છે કે, કર્મમાં ફળ છે ને લક્ષિતમાં તે ફળની સ્થિતિ છે; પણ આપણે તો કર્મ કર્યા વિના માત્ર લક્ષિતથીજ ફળ માગીએ છીએ તે દેવતાઓ કેમ આપી શકશે? ભાઈઓ, આપણી પ્રાર્થનાઓ વ્યર્થ જાય છે, આપણાં દેવદર્શનો જોઈએ તેટલું ફળ આપી શકતાં નથી અને આપણી સેવાઓ આપણા મનોરથો પૂરા પાડી શકતી નથી તેનું કારણ શું? એમાં દેવતાઓનો કાંઈ દોષ નથી આપણો પોતાનોજ દોષ છે; કારણ કે જે ચીજ તેની પાસે નથી તે ચીજ તેની પાસે માગીએ છીએ, તેથી આપણને તે ચીજ મળતી નથી. જેમ કે કર્મ પાસે આપણે ફળ માગવું જોઈએ; એટલે કર્મ કરવાં જોઈએ તો ફળ મળ્યા વિના રહે નહિ, પણ તેને બદલે આપણે લક્ષિત પાસે ફળ માગીએ છીએ. એટલે માત્ર મંદિરનો ઘંટ હલાવીનેજ

અથવા નૈવેદ્ય ધરાવીનેજ કર્મ કર્યા વિના ફળ માગીએ છીએ, તે દેવતાઓ કેમ આપી શકશે ?

જેમ ઉત્પત્તિ વિના સ્થિતિ હોય નહિ, એટલે કર્મ વિના ભક્તિ હોય નહિ, તેમજ સ્થિતિ વિના ઉત્પત્તિ કાંઈ લાભકારક નથી. એટલે કે ભક્તિ વિનાનાં કર્મ કાંઈ ખરેખરે ફાયદો કરી શકતાં નથી. એને માટેનો દાખલો પણ કાંઈ દૂર લેવા જવો પડે તેમ નથી. આપણાજ બંધુઓ-આપણાજ પાડોશીઓ યુરોપિયનોને જુઓ. તેઓ કર્મયોગીઓ છે પણ આર્યોનો ભક્તિયોગ જાણતા નથી, માટે એ કર્મયોગ તેઓને જેટલો ફળીભૂત થવો જોઈએ તેટલો થઈ શકતો નથી. તેઓ કર્મયોગથી લાભ મેળવે છે, પણ ભક્તિયોગ વિના શાંતિથી ભોગવી શકતા નથી; એથીજ તેઓમાં દુરાચાર વધતા જાય છે. એનારકિસ્ટો, નિહિલિસ્ટો, વગેરે બદમાસો, ડાઇનેમાઇટ વગેરે ભયંકર દાફગોળાઓની શોધો, આપઘાતો, લગ્ન તરફનો વધતો જતો અભાવ, ફ્રાન્કદારી ગુનાઓનો વધારો, લશ્કરોનો અતિશય વધારો, કરના ભારે યોજ તથા હીવાનાપણું, અતિશય રાજ્યલોભ અને છાકટાપણું વગેરે ભયંકર ખરાબીઓ, એ એકલા કર્મયોગનું પરિણામ છે. જો તેઓના મહાન કર્મયોગની સાથે આર્યોનો ભક્તિયોગ મળેલો હોય, તો એનો રંગ કાંઈક જુદાજ પ્રકારનો હોય, પણ જેમ આપણે કર્મયોગને સમજતા નથી, તેમજ એ લોકો હજી ભક્તિયોગને તેના ખરા રૂપમાં સમજતા નથી. માટેજ એકલા કર્મયોગથી દિનપ્રતિદિન આવી ખરાબીઓ વધતી જાય છે અને આપણે કર્મયોગને સમજતા નથી, તેથી એકલી લૂખીપૂખી ભક્તિને પકડી રાખવાથી, રોજ રોજ વધારે ને વધારે દરિદ્ર બનતા જઈએ છીએ. યાદ રાખજો કે, એ દરિદ્રતા અટકાવવાનો ઉપાય માત્ર મંદિરોના ઘંટા બજાવવામાંજ નથી, પણ તેની સાથે કર્મયોગમાંજ છે. મતલબ કે, ભક્તિની સાથે કર્મ જોઈએ અને કર્મની સાથે ભક્તિ જોઈએ. જો એ બંને સાથે ન હોય અને એકલાં જુદાં જુદાં હોય, તો કાં તો આપણા જૂને મરતા ગરીબડા દેશના જેવી સ્થિતિ થઈ પડે અથવા તો યુરોપના મોટા લોકોના જીવ જેમ અધ્ધર લટકતા રહે છે અને વચલા વર્ગના લોકો જેમ ઘણા પ્રકારના હલકા પ્રપંચમાં જિંદગી ગુમાવે છે, તેવા હાલ થઈ પડે. એવા અનર્થ ન થવા પામે માટે કર્મ ને ભક્તિ બંને જોડાજોડ જોઈએ.

૪૩-કર્મ તથા ભક્તિનું કુદરતીપણું

મનુષ્યના સ્વભાવમાં અને પ્રાણીમાત્રમાં પ્રકૃતિના મૂળમાંજ કાંઈક એવું તત્ત્વ રહેલું છે કે, જેથી વસ્તુ માત્ર ઉત્પત્તિ અને સ્થિતિને સ્વભાવથીજ ચાહે છે; કારણ કે એ ચાહનામાંજ તેમનું હિત છે. એથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, કર્મ ને ભક્તિ એ બહારની વસ્તુ નથી પણ કુદરતી છે. મનુષ્યના સ્થૂલ ને સૂક્ષ્મ બંધારણમાંજ તેનું તત્ત્વ છે. જે અપાર્થિવ શક્તિઓનાં મૂળ એટલાં બધાં બિંદાં છે, તેને જે લોકો બહારની વસ્તુ સમજે, આડંબર સમજે, કયું તોય ઠીક ને ન કયું તોય ઠીક એમ સમજે અથવા ફેગટનાં ફાંફાં કહે, તેઓ બહુ ગંભીર ભૂલ કરે છે. એ ભૂલ એવી મોટી છે કે, તેનો બદલો ખીજ કશાથી વળી શકે તેમ નથી. કર્મ અને ભક્તિને નહિ માનવું, નહિ પાળવું, એ બની શકે તેમ નથી, કારણ કે તે કુદરતી છે. તેનો ઇનકાર કર્યો છતાં પણ તે હૃદયમાં ભરાયેલું છે અને ત્યાંથી તેને માનવાની તથા તે પ્રમાણે વર્તવાની ગુસ્સ પ્રેરણા તે કર્યો કરે છે. આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે, જેઓ કર્મનો ને ભક્તિનો ઇનકાર કરે છે; તેઓ પોતાનાં હૃદયનો તિરસ્કાર કરે છે. તેઓ ઈશ્વરની બે મહાન શક્તિઓ, ઉત્પત્તિ ને સ્થિતિની સામા થાય છે. તેઓ પોતે પોતાના સ્વરૂપને સમજતા નથી અને તેઓ ગુસ્સ છતાં સ્પષ્ટ જેવી અંતઃકરણની પ્રેરણા, કહો કે ઈશ્વરનો ભય-દંડ-કૃપા છતાં બળાત્કારથી પોતે પોતાના જીવનને અંધકારમાં-નરકમાં ખેંચી જાય છે. એ કરતાં વધારે મોટી ભૂલ માણસો ખીજ શું કરી શકે?

કર્મની ગણતરી—એકનાં દશ દશગણાં !

તમને ખબર છે? ખીજ વસ્તુઓની પેઠે કર્મની ગણતરી એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ એમ એક એક ગણી ગણીને થતી નથી, પણ જેમ એકડા ઉપર મીંડાં વધારવાથી એક, દશ, સો, હજાર દશહજાર, લાખ એમ એક મીંડું દશગણું વધતું જાય છે, તેમ એક કર્મની પાસે ખીજું કર્મ, ખીજાની પાસે ત્રીજું અને ત્રીજા પાસે ચોથું કર્મ મૂકતાં તે એક એક કર્મ પણ દશ દશગણું વધતું જાય છે. કર્મની ખૂબી સમજવા માટે આ જાણત પણ બહુ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. હવે એ સવાલ ઉત્પન્ન થાય છે કે, શા માટે કર્મ આવાં ફળદ્રૂપ-એકનાં દશગણાં થઈ જાય છે? પુરાવા વિના આવી બાબતો માની લેવાય એવો હાલનો જમાનો નથી, પણ એને મા-

ટેના પુરાવા લેવા માટે કાંઈ દૂર જવું પડે તેમ નથી. આપણાં શરીરમાંજ દશ ઇન્દ્રિયો છે અને ઘણા પ્રકારનાં કર્મોના માત્ર સંકલ્પ થતાંજ એ દશે ઇન્દ્રિયોને મોડીવહેલી કાંઈ ને કાંઈ ક્રિયા કરવી પડે છે, એટલે એક એક કર્મનું દશ દશગણું ફળ તો આપણાં પોતાના શરીરમાંજ થઈ જાય છે. એ પછી તે કર્મો બહાર પડતાં જેમ જેમ તેની ગતિ લાંબાતી જાય છે તેમ તેમ તેનું ફળ હજારો, લાખો, કરોડો ને અનંતગણું થતું જાય છે. આમ થવાનું કારણ એ છે કે, કર્મ એ બીજ છે અને એક બીજમાંથી ઘણાં ફળો ઉત્પન્ન થઈ શકે છે એ તો આપણા રોજના અનુભવની બાબત છે. વડના એક નાનકડા બીજમાંથી કેવડું મોટું ઝાડ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે અને તેથી કેટલું બધું હિત થાય છે, એ તો આપણે સૌએ નજરે જોયેલી બાબત છે. જ્યારે પૃથ્વી ઉપરની વનસ્પતિનું એક સાધારણ બીજ આટલું બધું કરી શકે છે, ત્યારે મનુષ્યનાં કર્મ કે જેની અસર સ્વર્ગ સુધી-પરમાત્મા સુધી લાંબાય છે, એ વૃક્ષ કેવું મોટું હોવું જોઈએ તેનાં કેટલાં બધાં ફળો હોવાં જોઈએ અને તેની કેટલી બધી સંભાળ રાખવી જોઈએ, એ જો આપણે બરોબર સમજીએ તો આપણે ખરેખર જ્ઞાન મેળવ્યું કહેવાય; કારણ કે જો કર્મની મહત્તા સમજીએ તોજ તેની ગહનગતિ સમજાય અને એ સમજાય તોજ બંધનકારક કર્મો મોક્ષદાયક થઈ શકે.

આંખા વાવવાની જરૂરિયાત

આ ઉપરથી એટલું તો સમજી શકાય છે કે, આપણે કલ્પના કરી શકીએ તે કરતાં પણ કર્મો વધારે ફળ આપી શકે છે. એક આંખો હજારો ફળ આપી શકે છે, એ આપણે દરેક ઠેકાણે નજરે જોઈએ છીએ. માત્ર જોઈએ છીએ એટલુંજ નહિ, પણ એ ફળો આપણે ખાઈએ છીએ, અને તેમ છતાં સારામાં સારાને વધારેમાં વધારે આંખા વાવવાની આપણને પ્રબળ ઇચ્છા થતી નથી, એ શું મૂર્ખાઈ નથી? ઈશ્વરે કૃપા કરીને આપણને આંખા વાવવાની સ્થિતિમાં મૂકેલા છે અને તેને માટે સેંકડો પ્રકારની અનુકૂળતા આપેલી છે. એટલુંજ નહિ પણ આંખા વાવવા એ ખાસ આપણી ફરજજ છે. એને માટેજ-એ રસ્તે આપણે ઈશ્વરને પામીએ તે સારજ આપણને મનુષ્યાવતાર આપવામાં આવેલો છે. તેમ છતાં પણ જો આપણે આપણી શક્તિના પ્રમાણમાં આંખા ન વાવીએ-કર્મ ન કરીએ તો પ્રભુ આપણી ઉપર કેમ પ્રસન્ન થઈ શકે?

કુદરતનો ઇન્સાફ

પૃથ્વી એ બગીચો છે, મનુષ્યો એ બગીચાના માળી છે અને પ્રભુ એ બગીચાનો માલિક છે. એ ડાહ્યામાં ડાહ્યો, ભલામાં ભલો, સારામાં સારો ને મોટામાં મોટો છે. તે પોતાનાં સમરૂપને ચાહે છે. એટલે ભલામાં ભલાં, સારામાં સારાં ને ઘણામાં ઘણાં જ્ઞાનનાં ફળને ચાહે છે. જે ચતુર માળી તે માલિકની ઇચ્છા અનુસાર એવાં સુંદર ખીજ વાવે છે, તે તેને વહાલામાં વહાલો છે અને જે માળી એથી ભલટી રીતે વર્તે છે તે તેના દંડને પાત્ર છે. એ દંડ એવો છે કે જેમાંથી કોઈ પણ શુનેગાર છટકી શકતોજ નથી. જે માળી બગીચામાં કાંટા વાવશે તેને પોતાનેજ પ્રથમ તે કાંટા વાગશે અને પછી તેના કુટુંબ તથા પાડોશીને વાગશે. જે માળી બગીચામાં દુર્ગંધી રાખશે, તેને પોતાનેજ પ્રથમ તે દુર્ગંધી સહન કરવી પડશે. જે માળી બગીચામાં ખાટાં ફળો વાવશે, તેનાં અન્યાઓજ તે ફળ પ્રથમ ખાવા લાગશે. કોઈ પણ જાહેર હુકમ કે કાંઈ પણ સખ્તાઈ વિના સ્વાભાવિક રીતેજ પોતે રોપેલાં સારાં કે માંઠાં ફળ પ્રથમ પોતાનેજ આખવાં પડે છે એજ કુદરતની બલિહારી છે, એનુંજ નામ ઇન્સાફ છે અને એમ છે માટેજ પોતાનાં કર્મો સુધારવાની તથા કર્મોનું રહસ્ય જાણવાની મનુષ્યની ફરજ છે.

ધંતૂરાનું ફૂલ અને કર્મ

કર્મનું સ્વરૂપ સમજવા માટે કર્મની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને ગતિ સમજવી જોઈએ. જ્ઞાનીઓ કહે છે કે, કર્મનું સ્વરૂપ ધંતૂરાના ફૂલના જેવું છે. તે જ્યાં પેદા થાય છે ત્યાં, એટલે ઝાડની સામે લાગેલું હોય છે ત્યાં તેનું મૂળ અણીદાર હોય છે અને ઉપર જ્યાં તેનું મુખ હોય છે ત્યાં તે ઘણુંજ પહોળું ને ખૂબીદાર હોય છે. એ પહોળો ભાગજ સુંદર દેખાય છે. ને તેજ શ્રીસદાશિવના મસ્તક ઉપર ચડાવવામાં આવે છે, એ પહોળાઈનું નામ—એ મુખનું નામજ ફૂલ છે. મૂળનું નામ—ઝાડ સાથે લાગેલી અણીનું નામ ફૂલ નથી અને તે અણી કાંઈ શિવ ઉપર ચડતી નથી, એ તો ત્યાજ્ય છે. આવીજ રીતે આપણાં કર્મોની બાબતમાં પણ સમજવાનું છે. કર્મો જ્યાંથી નીકળે ત્યાં તે સાંકડાંજ હોય છે, પણ જેમ જેમ તેની ગતિ વધતી જાય, તમ તેમ તે વિશાળ થતાં જાય છે અને એ વિશાળતા એજ તેની શોભા ને ખૂબી છે. ને એનુંજ નામ પરમાર્થ છે. ધંતૂરાનું ફૂલ જેમ શિવ પર ચઢે છે, પણ મૂળની—

અણીની કાંઈ દરકાર કરવામાં આવતી નથી, તેમજ આપણાં કર્મો વિશાળ થતે થતે સ્વર્ગ સુધી-પરમાત્મા સુધી પહોંચે છે; પણ તેનાં મૂળની એટલે કે તે મારું જ છે અને મેં જ કરેલું છે, એવી અણીની ત્યાં દરકાર રાખવામાં આવતી નથી. ધંતૂરાનું કૂલ તોડી લઈએ, એટલે જ્યાં ઉત્પન્ન થયું તે ઝાડથી જુદું પાડીએ તોજ શિવને અર્પણ થઈ શકે છે; તેમ આપણાં કર્મો આપણાથી જુદાં પડે, એટલે મેં કર્યું એવું અભિમાન છોડી દઈ સાત્ત્વિકલાવથી ઈશ્વરાર્પણ કરી શકીએ, તોજ તે પરમાત્મા સુધી પહોંચી શકે છે. જ્યાંસુધી તે આપણાં છે અને આપણે માટેજ છે એવી ભાવના રહે, ત્યાંસુધી તે વિશાળતાવાળાં ખૂબીદાર અને પારમાર્થિક થઈ શકે નહિ અને જ્યાંસુધી એવાં ન થાય ત્યાંસુધી પરમાત્મા સુધી પહોંચી શકતાં નથી. કર્મો જ્યારે લાંબી ગતિવાળાં થાય ત્યારે જ વિશાળ થઈ શકે છે ને એ વિશાળતા એજ તેનું રહસ્ય છે; કારણ કે જેટલી વધારે વિશાળતા તેટલો તે વધારે લાભ આપી શકે છે અને તેટલાં તે વધારે જલદી ઈશ્વરની નજીક જઈ શકે છે, પણ જ્યારે કર્મોને આપણે છૂટાં મૂકીએ, ત્યારેજ તેની ગતિ વધે છે અને ત્યારેજ તે વિશાળ થઈ શકે છે. જ્યાંસુધી તેને આપણે આપણાં કરીને બાંધી રાખીએ ત્યાંસુધી તે આગળ વધી શકતાં નથી અને આપણને તથા જગતને લાભ આપી શકતાં નથી.

બલૂન અને કર્મ

જેમ એક હવા ભરેલું બલૂન ઊંચે ઊડવાને તલપી રહ્યું હોય પણ ખૂંટા સાથે બાંધેલું હોવાથી ઊડી જઈ શકતું નથી, તેમ આપણાં કર્મો પણ હવા ભરેલાં બલૂનની પેઠે સ્વાભાવિક રીતેજ ઊંચે ઊડવા-જગતમાં ફેલાઈ જવા સદા તૈયાર છે; પણ આ મારું જ છે અને મેં જ કરેલું છે એવા અહંભાવડેજ આપણે તેને બાંધી રાખીએ છીએ, એટલે તે જઈ શકતાં નથી. તે ન જવાથી તેની ખરી ખૂબી સમજાતી નથી અને આપણને તેનાથી જેટલો લાભ મળવો જોઈએ, તેનો હજારમો ભાગ પણ મળી શકતો નથી. આ બધું નુકસાન કર્મોને બાંધી રાખવાથી થાય છે. અને તે સમજતાં છતાં પણ અફસોસ કે આપણે તેને છોડી શકતા નથી; કારણ કે આપણે લક્ષિતનું રહસ્ય સમજતા નથી, એટલે કર્મોને ઈશ્વરાર્પણ કરી શકતા નથી. લક્ષિતમાં એજ ખૂબી છે કે, તે કર્મનું બંધન છોડાવી દે છે અને બંધનકારક કર્મોને મોક્ષદાયક બનાવી દે

છે. ખૂંટા સાથે બંધેલા બલૂનને માણસ છોડી શકે છે, તેમ આપણા અહંભાવમાં બંધાયેલાં કર્મોને ભક્તિ છોડી શકે છે. ભક્તિ વિના બીજા કોઈ ઉપાયથી કર્મો આપણાથી છૂટાં પડી શકતાં નથી, માટેજ ભક્તિ વિના કર્મનું ફળ ખરાબર મળી શકતું નથી અને તે સારુજ પ્રભુએ કર્મયોગની સાથેજ ભક્તિયોગ દહેલો છે.

ગર્ભવંતી સ્ત્રીને ત્યાંસુધી પ્રસવ થાય નહિ ત્યાંસુધી તે સુખી થઈ શકે નહિ, તેમજ આપણાં કર્મો આપણાથી છૂટે નહિ ત્યાંસુધી આપણે સુખી થઈ શકીએ નહિ; કારણ કે ગર્ભ રહ્યા પછી પ્રસવ થવો એ જેમ કુદરતી છે, તેમજ કર્મો કર્યા પછી તેને છોડી દેવાં એ પણ કુદરતીજ છે. પણ એ કુદરતી નિયમનું ઉલ્લંઘન કરી અહંભાવવડે આપણાં કર્મોને આપણે આપણાંજ માનીને રોકી દઈએ છીએ અને તેથીજ દુઃખી થઈએ છીએ; તેથીજ ઈશ્વરથી વિમુખ થઈએ છીએ. માતાએ પોતાને પુત્ર ઉત્પન્ન થાય એવી ઇચ્છા રાખવી એ કર્તવ્ય છે; પણ પુત્ર ઉત્પન્ન થયા પછી તેનો પ્રસવ ન થાય ને તે પેટમાં ને પેટમાંજ રહે એવી યુક્તિ કરવી એ માતાનું કર્તવ્ય નથી તેમજ કર્મ ઉત્પન્ન કરવાં એ મનુષ્યની ફરજ છે, પણ તેને પોતાનાંજ કરીને પોતામાંજ બાંધી મૂકવાનો મનુષ્યને હક નથી. ગર્ભ રહ્યાથી જોડેલો આનંદ છે, તે કરતાં તેનો પ્રસવ થયાથી વધારે આનંદ છે તેમજ કર્મ કરવાથી જોડેલો આનંદ થાય છે, તે કરતાં તેને છોડી દેવામાં—અંગતને બદલે સાર્વજનિક બનાવવામાં—ઈશ્વરાર્પણ કરવામાં વધારે આનંદ છે. જેમ પ્રથમ ગર્ભ રહે છે ને પછી પ્રસવ થાય છે, તેમ કર્મ કરવાં એ ગર્ભ રહેવું છે ને તેને ઈશ્વરાર્પણ કરવાં એ પ્રસવ થવો છે. ત્યાંસુધી ગર્ભ પેટમાંજ હોય ત્યાંસુધી તે કાંઈ વધુ ફાયદો કરી શકતો નથી, પ્રસવ થયા પછી અને મોટો થયા પછી તે પોતાનાં માતાપિતાને, કુટુંબને અને દેશને ફાયદો કરી શકે છે તેમજ કર્મો પેટમાં હોય, જોડેલો આપણને વળગી રહ્યાં હોય—આપણાં તરીકેજ આપણા અહંભાવમાં રહેલાં હોય, ત્યાંસુધી તે ફાયદો કરી શકતાં નથી; પણ જ્યારે તેનો પ્રસવ થાય અને તે મોટાં થાય, જોડેલો જ્યારે તેમને છૂટાં મૂકીએ અને તે સાર્વજનિક થાય ત્યારેજ તે ખરો લાભ આપી શકે છે. એ ખરું છે કે, પ્રસવની વેદના બહુ મોટી છે, પણ તે સારું કાંઈ છોકરાંને પેટમાં રાખી મુકાય નહિ, એ વેદના તો ખમવીજ જોઈએ તેમજ કર્મને તણ દેવાં—

બ્રાહ્મપણું કરી દેવાં એમાં પણ સુફલેલી તો બહુ છે, એ ક-
ડવો ઘૂંટડો ઘડીકમાં ગળે ઊતરે તેમ નથી, પણ તે ગળે ઉતાર્યા
વિના કોઈ પણ હેતુ સિદ્ધ થાય તેમ નથી.

સ્વાભાવિક રીતેજ એક સંતાનથી માતાપિતાને સંતોષ
થતો નથી. તેઓ ઘણાં સંતાનની ઇચ્છા રાખે છે, પણ એક
વખત પ્રસવ થયા પછીજ બીજું સંતાન ઉત્પન્ન થઈ શકે છે,
તેમજ આપણે ઘણાં કર્મોની ઇચ્છા રાખીએ છીએ, પણ એક
એક કર્મ છોડતાં જઈએ, તોજ બીજાં કર્મ થઈ શકે છે. જ્યાં
સુધી એમ ન કરીએ ત્યાંસુધી ખરી રીતે બીજાં કર્મો કરી
શકતા નથી, કારણ કે એ તો કુદરતી છે કે, જ્યાંસુધી ગર્ભ
પેટમાં હોય, તેનો પ્રસવ થયો ન હોય, ત્યાંસુધી બીજો ગર્ભ
ધારણ કરી શકાતો નથી. માત્ર મનુષ્યમાંજ નહિ, પણ બીજું
કોઈ પણ પ્રાણી ગર્ભ ધારણ કર્યા પછી, તેનો પ્રસવ થયા પહેલાં
બીજો ગર્ભ ધારણ કરી શકતું નથી. તેમજ કોઈ પણ વનસ્પતિ
ફળ, ફૂલ, પાન તળ્યા વિના બીજાં ધારણ કરી શકતી નથી.
પ્રસવ થયો તે બીજા ગર્ભને-બીજા જીવને જગ્યા આપવા માટે છે.

નવું આપવા સારું પ્રભુ આપણી પાસેથી જૂનું માગી લે છે

જૂનું તજવું તે નવું ગ્રહણ કરવાને માટેજ, એ સૃષ્ટિનો નિયમ
છે અને તે નિયમ કર્મને માટે પણ છે. જે કર્મ આપણે કરી
ચૂકેલા છીએ તે જૂનાં થયેલાં છે, કારણ કે તેની મજા આપણે
અનુભવી લીધેલી છે અને તેનું ફળ તો વખત આવ્યે સ્વાભાવિક
રીતેજ મળવાનું છે. આપણી ઇચ્છા હોય કે ન હોય તોપણ મળ-
વાનું છે. ત્યારે આપણે મૂળને-શબ્દને શા માટે પકડી રાખવું
જોઈએ? જૂનું પકડી રાખીને નવું ગ્રહણ કરવાની તક શા માટે
જવા દેવી જોઈએ? જૂનાને પકડી રાખવાથી તે જૂનુંજ રહે છે,
પણ તેને છોડી દેવાથી તે જીંદીજ વસ્તુરૂપે નવું રૂપ ધારણ કરે
છે, એટલુંજ નહિ પણ જૂનું છોડવાથી તેની જગ્યાએ પણ બીજું
નવુંજ રૂપ આવે છે; એટલે કે જૂનાને તજી દેવાથી બે નવાં રૂપ
પેદા થઈ શકે છે. એથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, જૂનાને પકડી રાખ-
વાથી તે પોતે નવું રૂપ ધારણ કરી શકતું નથી અને બીજા નવા
રૂપને તેની જગ્યા મળી શકતી નથી, એથી આપણે બે શુના
કરવા પડે છે; એક તો એ કે, જૂનાને જૂનુંજ રાખીએ છીએ, તેને

નવું રૂપ લેવા દેતા નથી અને બીજું એ દે, તેની જગ્યાએ વધારે હિત લઈને જે બીજું નવું રૂપ આવવાને તૈયાર થઈ રહેલું હોય છે તેનો અનાદર-તેનો અટકાવ કરીએ છીએ. જો વિચાર કરીએ તો જલદી સમજાય તેમ છે કે, વિનાકારણ ગામાટે આપણે આવા શુના કરીએ છીએ ? ઈશ્વરની આજ્ઞાને આધીન થવું-ઈશ્વરને શરણ થવું એજ આપણી સર્વ ફરજોની ફરજ છે, એજ આપણા કલ્યાણોનું કલ્યાણ છે, એજ સર્વ ધર્મોનો ધર્મ છે, એજ સ્વર્ગનું સ્વર્ગ છે અને એજ મોક્ષનો મોક્ષ છે. તેમ છતાં પણ આપણે તેનોજ-આપણા ધર્મનોજ-આપણા હૃદયનોજ-ઈશ્વરી આજ્ઞાનોજ અનાદર કરીએ છીએ અને તોપણ પ્રભુની દયા તો જુઓ કે, તે આપણી પાસેથી જીવું માગી લઈને તુરતજ તેના કરતાં વધારે સરસ બીજું નવું આવવાને તૈયાર છે અને તેમ છતાં આપણી મૂર્ખાઈ તો જુઓ કે, પ્રભુ માગે છે છતાં પણ આપણે જીવું આપી શકતા નથી અને નવું લેવાને ઉત્સાહિત થતા નથી.

કર્મની શુદ્ધિ કેમ થાય ?

ઈશ્વરથી વિમુખ કરનારી સર્વથી મોટી જૂલ આપણામાં એજ છે કે, આપણે આપણાં કર્મો અંતઃકરણની શુદ્ધિથી પ્રેમપૂર્વક ઈશ્વરને અર્પણ કરી શકતા નથી. એમ થઈ શકતું નથી તેવું કારણ એજ છે કે, આપણાં કર્મોમાં મલિનતા હોય છે, કારણ કે તે સર્વાત્મભાવથી નહિ, પણ આપણા પોતાના અહંભાવમાંથી થયેલાં હોય છે. આપણાં કર્મોની મલિનતા ઘોષ નાખીને તેને ઈશ્વર પાસે પહોંચાડવાનું કામ સૌથી સહેલામાં સહેલી ને સરસમાં સરસ રીતે ભક્તિ કરી શકે છે; માટે પ્રભુએ કર્મયોગ ને ભક્તિયોગ બતાવેલો છે, એટલે આપણે કર્મની સાથે ભક્તિ લેવીજ જોઈએ, કારણ કે ભક્તિ વિના કર્મ મલિનજ રહે છે અને મલિન કર્મ એ તો અયોગતિજ છે; માટે કર્મની શુદ્ધિ કરવા તેની સાથે ભક્તિ જોઈએજ. ભક્તિ વિનાનાં કર્મો રાક્ષસોનાં કર્મ જેવાં થઈ પડે છે, ભલ્લાં નરકમાં લઈ જનારાં થઈ પડે છે. એમ ન થાય માટે કર્મની સાથે ભક્તિયોગ જોઈએ.

કુદરતનો એ નિયમજ છે કે જીવું તજવુંજ જોઈએ, કારણ કે કુદરત પોતે નિત્ય નવી છે. તે નવીનતાને આપે છે, સૌંદર્યને આપે છે, વૃદ્ધિને આપે છે, માટે જીનાનો ત્યાગ કરવોજ જોઈએ. પૃથ્વીની સર્વ વસ્તુમાં સ્વાભાવિકતાથી-ફરજિયાતપણે અથવા બીજી કોઈ

પણ રીતે જૂનાનો ત્યાગ કરવોજ પડે છે. આપણે પ્રેમથી જે વસ્તુ કે આભૂષણ પહેરેલાં હોય છે, તેને અસુક વખતમાં પાછાં ઉતારવાંજ પડે છે. આપણે ઉત્તમ મિષ્ટાન્ન સ્વાદિષ્ટ રીતે ખાઈએ છીએ, તેનો પણ તે જૂનું થયે કોઈ ને કોઈ રૂપે ત્યાગ કરવો પડે છે. થાડોજ વખત જો કબજિયાત થાય તો આપણને કેવું દુઃખ ભોગવવું પડે છે તે જુઓ. અને તે ઉપરથી ખ્યાલ કરો કે જૂનું તણ દેવું, એમાં કેટલી બધી મજા છે ! તજેલી જૂની વસ્તુ નવા રૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે અને જૂનાને બદલે આપણને નવું મળે છે. આપણને જે મદદ-જે શક્તિ-જે પોષણ-જે અનુભવની જરૂર હતી, તે તો જૂનું આપી ચૂકેલું છે, ત્યારે તેને શા માટે ખાંધી રાખવું ? અને તેને નવું બનવાની પહેલી તક શા માટે લૂંટી લેવી ? તેણે આપણને મદદ, શક્તિ, પોષણ ને અનુભવ આપ્યો, તેણે પોતાનું સૌંદર્ય આપણને આપ્યું, તેણે પોતાની જીવાની આપણને આપી અને પછી પોતે વૃદ્ધ બનીને-જૂનું થઈને પોતાની મહેનતનું ઇનામ લેવા-નવું જીવન મેળવવા તે જવા નીકળ્યું, ત્યારે તેને કેદ કરવું એ શું ધર્મ છે ? વિચાર તો કરી જુઓ કે એથી મોટું પાપ ખીનું શું હોઈ શકે ?

બંધુઓ ! કર્મને આપણા અહંભાવમાં ખાંધી મૂકવાનો આપણને કાંઈ પણ હક નથી, તેને તો પ્રહાર્પણ કરવાં જોઈએ અને તોજ આપણે સુખી થઈ શકીએ. કારણ કે જે કર્મોએ ખીનું કોઈ પણ નહિ કરી શકે, તેવી આપણી સેવા કરેલી છે, તે કર્મોને આપણા અહંભાવમાં ખાંધી રાખવાં અથવા તેને રખડતાં મૂકી દેવાં એના જેવું કૃતદ્વીપણું ખીનું કાંઈ પણ નથી. એ મહાન ઉપકારી જૂનાં કર્મોને જ્યારે આપણે ઈશ્વરને સોંપી શકીએ-પ્રહાર્પણ કરી શકીએ, ત્યારેજ આપણે તેના ઋણમાંથી મુક્ત થઈ શકીએ અને ત્યારેજ આપણે ઈશ્વરને પ્રધારે સ્પષ્ટતાથી સમજી શકીએ. પણ એ બધું ભક્તિની મદદથીજ થઈ શકે છે; કારણ કે ભક્તિ વિના કર્મને ઈશ્વરાર્પણ કરવાનો રસ્તોજ મળતો નથી અને કદી કોઈ ખીન રીતે ભક્તિ વિના કર્મને ઈશ્વરાર્પણ કરવા ધારે, તો તે અર્પણને ઈશ્વર કબૂલ રાખતો નથી, કારણ કે આપણા મલિન હાથે નહિ, પણ ભક્તિના પવિત્ર હૃદયે અર્પણ થવું જોઈએ, તોજ તે અર્પણ સ્વીકારાય છે.

વસ્તુઓના સ્વભાવથી, જગતની રચનાથી, પ્રકૃતિના ધર્મથી, કુદરતના નિયમથી, પ્રાણીઓનાં કર્તવ્યથી અને આપણા પોતાના

જન્મ, ખોરાક તથા પોશાકથી સિદ્ધ થયેલું છે કે, જૂનું તજવુંજ
 જોઈએ, એટલુંજ નહિ પણ આપણા મરણથી પણ એજ સિદ્ધ
 થાય છે કે, જૂનું તજવુંજ જોઈએ. જગતની સર્વ પ્રજાઓ કોઈને
 કોઈ રીતે મુડદાને ત્યાગ કરે છે. જો એ ત્યાગ કરવામાં ન આવે
 તો કેટલી બધી ખરાબી થાય, એ સમજવું કાંઈ મુશ્કેલ નથી.
 એવીજ રીતે આપણાં થઈ ગયેલાં કર્મો પણ એક પ્રકારનાં
 શબરૂપ છે, માટે તેનો ત્યાગ કરવોજ જોઈએ. જો તેનો ત્યાગ કર-
 વામાં ન આવે એટલે તેમાંથી અહંભાવ છોડાવવામાં ન આવે,
 તેને સાર્વજનિક બનાવવામાં ન આવે, તેને ઈશ્વરાર્પણ કરવામાં
 ન આવે, તો તે આપણી ખરાબીજ કરે છે. કારણ કે તે મુડદાંરૂપ
 છે માટે તેનો ત્યાગ કરવો એજ ઉત્તમ છે. મુડદાં એટલા માટે કે
 તેમાંથી જીવન ભીડી ગયેલું છે. તેનું જીવન-મદદ-શક્તિ પોષણ ને
 અનુભવ તે તો આપણે ચૂસી લીધેલું હોય છે, એટલે તે ખાલી
 ખોખાં જેવાં-શબ જેવાં છે. તેને પકડી રાખવાથી માત્ર દુર્ગંધીજ
 મળે છે; એટલે આપણો અહંભાવજ વધે છે અને તે ખોખાંને-
 શબને પકડી રાખવાથી નવું મેળવવાની તક જોઈ દેવી પડે છે;
 કારણ કે, જૂનું તજ્યા વિના નવું મળી શકતું નથી, એ નિયમજ
 છે. એટલુંજ નહિ પણ એકજ વળતે જૂનું ને નવું બંને સાચવ-
 વાની આપણામાં શક્તિજ નથી એટલે શબને સાચવવા જતાં
 નવીન પ્રતિભાવાળાં, આપણી પાસે આવવાને તકથી રહેલાં મનો-
 હર બચ્ચાંને તજી દેવાં પડે છે; કારણ કે પ્રકાશ અને અંધકાર
 બંને સાથે રહી શકે નહિ, તેમજ જૂનું ને નવું એટલે શબ અને
 સૌંદર્ય અથવા જીવન ને મૃત્યુ સાથે રહી શકે નહિ. માટે શબને
 જેમ બાળી અથવા દાટી દેવામાં આવે છે, તેમ કર્મના શબને પણ
 આપણા અહંભાવમાંથી તજી દેવું જોઈએ. એ તજી દેવાનું કામ
 આપણને બહુ કઠિન લાગે છે. પણ આપણી ઉત્પત્તિ માટે, આપણું
 જીવન સુધારવા માટે, ઈશ્વરને બાજીવા માટે એ તજી દેવાની બહુજ
 જરૂર છે. આપણાં સગાંઓનાં મુડદાંને તજી દેવાની આપણે જેટ-
 લી ઉતાવળ કરીએ છીએ, તે કરતાં પણ આપણાં કામોનાં શબને
 તજી દેવાની આપણે દધારે ઉતાવળ કરવી જોઈએ; કારણ કે
 પ્રાણીઓનાં શબની દુર્ગંધીથી જેટલી ખરાબ અસર થાય છે,
 તે કરતાં આપણાં કર્મોનું શબ આપણા મનમાં રહેવાથી, તેની
 દુર્ગંધીથી એટલે આપણા અહંભાવથી પારમાર્થિક જીવનની
 વધારે ખરાબી થાય છે.

૪૪-ભક્તિની શી જરૂર છે?

ભક્તિની શી જરૂર છે ? એ સવાલનો જવાબ આપણને અહીં મળે છે. અહીં આપણે સમજી શકીએ છીએ કે, ભક્તિ વિના અમૂલ્ય જિંદગી થોડી કિંમતની થઈ જાય છે; કારણ કે આપણે જોઈએ છીએ કે, ભક્તિ વિના શખને પકડી રાખવાં પડે છે, ભક્તિ વિના જૂનાં ઉપર ગુજારો કરવો પડે છે, ભક્તિ વિના નવું મેળવી શકાતું નથી. જે છોકરો હજારો કીમતી દાણાઓથી લચી શકત, તે ભક્તિ વિના ઘાસના રૂપમાં રહી જાય છે. જે વસ્તુને-જે કર્મને સાર્વજનિક બનાવી શકાત, તેને ભક્તિ વિના માત્ર આપણા જ બની રહેવું પડે છે; ભક્તિની મદદથી જે કર્મોને ઈશ્વર સુધી પહોંચાડી શકત, તે કર્મોને ભક્તિ વિના આપણા અહંભાવની અંધારી કોટડીમાં કેદ થવું પડે છે અને ભક્તિનાં પ્રભાવથી મહાબળવાન થયેલાં કર્મો જે ફળ આપી શકત તથા તેથી આપણાં વિશાળ થયેલાં હૃદયમાં કુદરતનું જે સૌંદર્ય આવી શકત અને જે આનંદ મળી શકત તે વિનાકારણ જોઈ દેવો પડે છે. ભાઈઓ ! એ મહાન ફળ, એ કુદરતી સૌંદર્ય-એ અલૌકિક આનંદની કિંમત તમે સમજી શકો છો ? એની સામે મૂકી શકાય અથવા એના બદલામાં લઈ શકાય, એવી કોઈ બીજી ચીજ દુનિયામાં છે કે ? કહો કે, નહિ, નહિ.

ભક્તિનું કુદરતીપણું

ભક્તિમાં તૃપ્તિ છે, તેથી સિદ્ધ થાય છે કે, ભક્તિ કુદરતી છે; કારણ કે બીજી કોઈ પણ વસ્તુમાં ભક્તિના જેવી તૃપ્તિ નથી. આપણે ગમે એટલાં કર્મ કરીએ, દુનિયામાં ગમે એટલા આગળ વધીએ અને હજારો જાતના કીમતી તથા રસાયન બાણીએ અને કદી હજારો વરસનું આયુષ્ય ભોગવીએ, તોપણ અંતે ભક્તિ વિના બીજી કોઈ પણ ચીજથી આપણને તૃપ્તિ થતી નથી અને મરતી વખતે ભક્તિ વિના બીજી કોઈ પણ ચીજ કોઈ પણ માણસને ખરો દિલાસો આપી શકતી નથી; તેથી સિદ્ધ થાય છે કે, ભક્તિ કુદરતી છે. ભક્તિ મનુષ્યના સ્વભાવની-મનુષ્યના અંધારણની-મનુષ્યની ઉત્પત્તિની સાથેજ છે. કૂરમાં કૂર-પાપીમાં પાપી અને અજ્ઞાનમાં અજ્ઞાન મનુષ્યમાં પણ સ્વાભાવિક રીતેજ કોઈ ને કોઈ

રૂપમાં લક્ષિતું દર્શન થાય છે, એથી પણ સિદ્ધ થાય છે કે, લક્ષિત કુદરતી છે.

લક્ષિતનો અર્થ

ધર્મને નામે ચાલતી બહારની અમુક ક્રિયાઓનું નામ લક્ષિત છે, એવો સાંકડો વિચાર છોડી દઈ, લક્ષિતના મૂળસ્વરૂપ તરફ જઈએ તો સમજાય છે કે, લક્ષિત એટલે મનુષ્યમાં સ્વભાવથીજ રહેલી દેવી વૃત્તિ; લક્ષિત એટલે ઉન્નતિ. લક્ષિત એટલે મનુષ્ય-સ્વભાવમાં કુદરતી રીતે રહેલી ઉચ્ચતા મેળવવાની ને આગળ વધવાની સ્વાભાવિક ઇચ્છા. લક્ષિત એટલે એકનું અનંતગણું થવું. લક્ષિત એટલે તૃપ્તિ. લક્ષિત એટલે મનુષ્યનું વિશ્રામસ્થાન. લક્ષિત એટલે સદ્ગુણોનો પ્રકાશ. લક્ષિત એટલે મનને કાબૂમાં રાખવું. લક્ષિત એટલે પ્રાણીઓ તરફની તથા હુનિયાદારીની ફરજ બજાવવી. લક્ષિત એટલે કુદરતને તેના સંપૂર્ણ સભ્ય રૂપમાં જોવી. લક્ષિત એટલે ખરું સુખ અને ઈશ્વરને જાણવો, અનુભવવો તથા તેમાં તન્મય થવું તેનું નામ લક્ષિત છે. એજ જિંદગીનું કર્તવ્ય છે, એજ ઈશ્વરનો ઉદ્દેશ છે, એનુંજ નામ જિંદગીની સફળતા છે અને એજ આગળ જતાં મોક્ષના રૂપમાં એટલે ઈશ્વરના રૂપમાં બદલાઈ જાય છે. એથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, લક્ષિત એ ઈશ્વરનું ખીન્નું નામ છે. ટંકામાં આપણામાં જે ઈશ્વરી અંશ રહેલો છે, તેને તેના મૂળસ્વરૂપ તરફ જવા દેવો, તેનુંજ નામ લક્ષિત છે, ઈશ્વરી અંશનું-ઈશ્વરી ચૈતન્યનુંજ નામ લક્ષિત છે અને તે સર્વ-માં સર્વ સ્થળે સર્વદા રહેલું છે, એટલે લક્ષિત કુદરતી છે. આમ હોવાથી જેઓ લક્ષિતનો અનાદર કરે છે-ઇનકાર કરે છે-ઉચ્છેદ કરે છે, તેઓ પોતાનાજ અંતઃકરણમાં જખમ કરે છે. તેઓ પોતાના આત્માને અંધકારમાં લઈ જાય છે. તેઓ કુદરતના નિય-મોની વિરુદ્ધ જાય છે અને તેઓ ઈશ્વરથી વિમુખ થાય છે.

બહારની અમુક ક્રિયાઓનું નામજ લક્ષિત છે, એમ માન-નારા લક્ષિતના ખરા રહસ્યથી કેટલા બધા પછાત છે તથા જેઓ લક્ષિતને ખાસ અમુક પ્રકારના ડોળદમાક ને ઠાઠમાઠવાળી સમજે છે, તેઓ પોતાને અને પોતાના મતવાળાઓને કેવા ખોટા રસ્તે દોરે છે તે અહીં સમજવાનું છે; એટલુંજ નહિ પણ ખરી લક્ષિત કેટલી બધી સરળ છે, કેટલી બધી મનોરંજક છે, કેવી સ્વા-ભાવિક છે અને તેનાં મૂળ કેટલાં બધાં જાંડાં છે અને તેમ છતાં

પણ આપણે તેનો કેટલો થોડો લાભ લઇએ છીએ તે પણ વિચારવા જેવું છે.

આપણામાં રહેલી ભલી વાસનાઓનું અને તેના સદુપયોગનું નામજ લક્ષિત છે અને તે પ્રાણીમાત્રમાં કુદરતી છે. આપણી જિંદગીમાં જે તત્ત્વ છે, આપણા જીવનમાં જે અમૃત છે, આ સંસારમાં જે સ્વર્ગ છે, તે આપણા હૃદયની લક્ષિતજ—એટલે દૈવી વૃત્તિજ છે. જીવોએને આપણા જીવનમાંથી—આ સંસારમાંથી કાઢી મૂકીએ તો પછી પાપ અને અંધકાર વિના ખીજું શું રહે? આ દુનિયાની હબરો આફતોની વચ્ચે આપણે રહી શકીએ છીએ, હબરો સંકટપ-વિકટપની વચ્ચે પણ કાંઈક સુખ ભોગવી શકીએ છીએ, હબરો દુઃખ દરદોની વચ્ચે પણ કાંઈક દિલાસો મેળવી શકીએ છીએ, હબરો આશાતૃષ્ણાની વચ્ચે પણ કાંઈક તૃપ્તિ અનુભવીએ છીએ અને પાછા પડતે પડતે પણ આગળ વધવાનાં કાંઈક તરફડિયાં મારી શકીએ છીએ, તે આપણી અને આપણા ભાઈબંધોની લક્ષિતનોજ પ્રતાપ છે. જે આપણામાં અને આપણા ભાઈબંધોમાં લક્ષિત ન હોય તો આપણી હાલની સ્થિતિમાં એક ક્ષણ પણ આપણે રહી શકીએ નહિ. લક્ષિત વિના આપણી કેવી સ્થિતિ થાય એ જ્યાંલ કરવો પણ મુશ્કેલ ને ભયંકર છે. કારણ કે મનુષ્યમાં જે મનુષ્યત્વ છે, તેનુંજ ખીજું નામ લક્ષિત છે અને જે એ મનુષ્યપણાનેજ કાઢી નાખવામાં આવે તો પછી મનુષ્યજ કયાંથી રહે?

લક્ષિત અનંતગણું ફળ આપે છે અને તે પોતે હંમેશ સુધી—અનંતકાળ સુધી રહે છે; તેને અમુક વખત સુધી ને અમુક હદ સુધી ઢાંકી દઈ શકાય, પણ કોઈ પણ રીતે તેનો નાશ કરી શકાતો નથી; તેથી પણ સિદ્ધ થાય છે કે લક્ષિત કુદરતી છે; કારણ કે એકનું અનંતગણું થવું અને નાશ નહિ પામવું એ કુદરતનો સ્વભાવ છે. એ ઈશ્વરી તત્ત્વ છે અને એ મહાન સત્ય છે. લક્ષિતનાં આવાં વિશાળ સ્વરૂપોમાં ઈશ્વરની દયા પ્રત્યક્ષ દેખાય છે; કારણ કે જે લક્ષિતનો નાશ કરી શકાતો હોત તો ઘણા જીવોને અનંતકાળ સુધી નરકમાં જવું પડત, પણ દયાળુ પ્રભુએ જીવો ઉપર દયા કરીને એમ કરેલું નથી, તેથી કોઈ પણ રસ્તે ફરી ફરીને જલદીથી કે મોડેથી પણ જીવ પ્રભુના રસ્તામાં આવી શકે છે માટેજ આર્યશાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે કે, સ્વર્ગ કે નરક અનં-

તકાળનાં નથી, પણ જીવની કરણી પ્રમાણે અમુક મુદતને માટે છે.

આવી રીતે હોવાથી દરેક જીવો મોડાવહેલા ઉન્નતિના રસ્તામાં આવી શકે છે અને તે આપણાં હૃદયમાં સ્વાભાવિક રીતેજ રહેલી લક્ષિતને પ્રતાપ છે. આવી અલૌકિક શક્તિવાળી લક્ષિતને બહારની વસ્તુ સમજવી, નકામી સમજવી અથવા સાધારણ સમજવી, એ મોટામાં મોટી ભૂલ છે. લક્ષિતને બહારની વસ્તુ માનનારા પોતે પોતાની કિંમત ઘટાડી નાખે છે. લક્ષિત કે જે આપણા હૃદયનું ધન છે, આપણી જિંદગીની ઉત્તમ અભિલાષા છે, આપણા આત્માની શાંતિ છે અને આપણામાં રહેલી ઈશ્વરી કૃપા છે, તેને બહારની વસ્તુ સમજવી, એ આપણું તત્ત્વ આપણે હાથે કરીને ગુમાવી નાખવા જેવું છે. જે કીમતી મિલકત આપણી પોતાની છે, તે અમારી નથી, એમ કહી તેનો ભોગવટો છોડી દઈ વિનાકારણ તેનો તિરસ્કાર કરી, છતાં સાધનોએ આપણે દરીદ્ર રહેવા જેવું છે. જેમ કર્મ ઈશ્વરમાંથી ઉત્પન્ન થયેલાં છે, તેમ લક્ષિત પણ આત્માની સાથેજ રહેલી છે, એટલે કર્મને તથા લક્ષિતને જુદાં પાડી શકાય અથવા તેનો નાશ કરી શકાય તેમ નથી. માટેજ મહાત્માઓએ કહેલું છે કે, કામ કરવું એ દેવ પૂજવા બરોબર-લક્ષિત કરવા બરોબર છે. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે, માણસો પોતા પોતાનાં કર્મ રૂડી રીતે કરીને પ્રભુને અર્પણ કરે ત્યારે તે સિદ્ધિ પામે છે. પણ સારામાં સારાં ને વધારેમાં વધારે કર્મો કરવાં અને તેને ઈશ્વરને અર્પણ કરવાં, એ લક્ષિતથીજ બની શકે છે. કર્મો કેમ સિદ્ધિ આપી શકે છે અને મહાત્માઓ કહે છે તેમ, લક્ષિતથી બંજરો પીંછાનાં રૂપમાં કેમ ફેરવાઈ જાય છે, તે સમજવા માટે આપણે કૌશિશ કરવી જોઈએ.

લક્ષિત વિનાનાં કર્મોનું સ્વરૂપ

આપણે કરેલાં કર્મો જ્યાંસુધી લક્ષિતમાન હૃદયથી એટલે ઉચ્ચ ભાવનાથી થયાં ન હોય, ફરજ બળવવાને ખાતર-એટલે ઈશ્વરને માટે થયાં ન હોય અને તેને સાર્વજનિક બનાવ્યાં ન હોય એટલે બ્રહ્માર્પણ કર્યાં ન હોય, તેવાં આપણા અહંભાવમાં, આપણા અંગત તરીકેજ રહેલાં કર્મો બંજરરૂપ છે, તલવારના અણીદાર કટકા જેવાં છે; ભાલાનાં ફળાં જેવાં છે. બાણની અણી જેવાં છે. એ અણી જ્યાં ભોંકાયેલી રહે ત્યાં દુઃખજ થાય છે. આપણાં કર્મોનું ઉત્પત્તિસ્થાન આપણું મનજ છે એટલે આપણાં કર્મોની

અણી આપણા મનમાં જ ખૂંચેલી રહે છે અને તેથી જ આપણે હુઃખ પામીએ છીએ. વળી એ કર્મો ખંજરની અણી જેવાં છે, એટલું જ નહિ પણ ખંજરના જેવાં વજનદાર છે, એટલે તે પોતાના વજનથી આપણને ફરજિયાત નીચે રાખે છે. આપણે જાંચે જીડવા ઇચ્છીએ છીએ, પણ એ કર્મો પોતાના ભારે વજનથી આપણને જાંચે જીડવા દેતાં નથી. એ સિવાય બીજું એ પણ સમજવાનું છે કે, તે અણીદાર ને વજનદાર કર્મો જૂનાં થયેલાં છે, એટલે કટાઈ ગયેલાં છે ને તેથી કાળાં દેખાય છે. કાળું એ અંધકાર છે અને અંધકાર કાંઈ પ્રકાશ આપી શકતો નથી, એટલે આપણાં એ જૂનાં કર્મો આપણને અથવા આપણા બંધુઓને પ્રકાશ આપી શકતાં નથી.

આપણે કરેલાં કર્મોને આપણા અહંભાવમાં રાખવાથી આવી રીતે તે આપણને જ ઓળરૂપ થઈ પડે છે, આપણને જ ડુબાડનારાં થઈ પડે છે. તેથી સમજાય છે કે, કર્મો એ હથિયાર જેવાં છે. તે આપણા બચાવ અર્થે વપરાય છે, પણ જો કોઈ મૂળાં ધારે તો તેથી પોતાનો નાશ પણ કરી શકે છે. આવાં વિચિત્ર ગતિવાળાં કર્મોને કેમ સુધારવાં, એજ ખરેખરું વિચારવા જેવું છે. કારણ કે એને સુધારવા ઉપરજ આપણાં સુખદુઃખનો-તરવાખૂડવાનો આધાર છે. એ આપણાં કર્મોથી જ આપણે સ્વર્ગ કે નરક મેળવવાનાં છીએ. માટે એ કર્મોરૂપી ખંજરનાં પીંછાં કેમ ખનાવી શકાય તે સમજવા આપણે ચત્ન કરવો જોઈએ.

મહાત્માઓ કહે છે કે, ભક્તિ એ રસાયન છે. ભક્તિ એ સંસારસાગર તરવાનો કીમિયો છે. ભક્તિ એ પારસમણિ છે. તે લોખંડનું સોનું કરી દે છે. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે:—

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ગી. ૯-૩૦ ॥

અર્થ:—ખડું ખરાબ ચાલેનો માણસ હોય તે પણ જો અનન્ય ચિત્તવાળો થઈને મને ભજે તો તેને શ્રેષ્ઠ માનવો, કારણ કે તે ઉત્તમ નિશ્ચયવાળો છે.

ખાઈ, પારસમણિથી તો માત્ર લોખંડનું સોનું જ બને છે, પણ ભક્તિથી તો નરકનું સ્વર્ગ બની જાય છે. પ્રભુની દયા તો જુઓ ! ભક્તિનો મહિમા તો જુઓ ! અતિ પાપી માણસો પણ ભક્તિથી શ્રેષ્ઠ બની જાય છે એ કાંઈ થોડી વાત છે ? પણ એટલાથી

પ્રભુને તૃપ્તિ થતી નથી. તેની કૃપાનો પ્રવાહ તો આગળનો આગળ વધતો જાય છે. પ્રભુ કહે છે કે:—

ક્ષિપ્રં ભવતિ ધર્માત્મા શશ્વચ્છાંતિં નિગચ્છતિ ।

કૌંતેય પ્રતિજાનીહિ ન મે ભક્તઃ પ્રણયતિ ॥ ગી. ૯-૩૧ ॥

અર્થ:—તે (એવો પાપી માણસ પણ) તરતજ ધર્માત્મા થાય છે અને હંમેશની શાંતિ પામે છે. હે અર્જુન! તું પ્રતિજ્ઞા કરજે કે મારા ભક્તનો નાશ થતો નથી.

ભક્તિનું રહસ્ય તો જુઓ! આ કરતાં વધારે બીજું આપણને શું જોઈએ? પ્રભુની દયા તો જુઓ! પાપીઓને માટે પણ ખુદ પ્રભુની આવી જામીનગીરી માત્ર જામીનગીરીજ નહિ, પણ માફીપત્ર! અતિ ઉદાર મહાન પવિત્ર આર્યધર્મ સિવાય દુનિયાનો બીજો કયો ધર્મ પાપીઓને આવું ખુદખું માફીપત્ર આપે છે? અને ભક્તિ સિવાય બીજું કયું સાધન આવા અતિ પાપીઓને તારણ અપાવી શકે છે? ભક્તિ પાપીઓને ધર્માત્મા બનાવી દે છે, નારકીયને સ્વર્ગીય બનાવી દે છે, દુઃખને સુખના રૂપમાં ફેરવી નાખે છે અને મૃત્યુનો ભય મટાડી તેને જીવનના રૂપમાં બદલી નાખે છે. એ કરતાં વધારે સરસ કીમિયો આ અસાર સંસારમાં બીજો શો હોઈ શકે?

પ્રભુ અર્જુનને કહે છે કે, તું પ્રતિજ્ઞા કરજે કે, ‘ન મે ભક્તઃ પ્રણયતિ’ મારા ભક્તનો નાશ થતોજ નથી. આ કરતાં વધારે સરસ જામીનગીરી બીજી આપણને શું જોઈએ? અને તોપણ એ કરતાં પણ વધારે જામીનગીરી પ્રભુ આપણને આપે છે. તે કહે છે કે:—

મન્મના ભવ મદ્ભક્તો મદ્યાજી માં નમસ્કુરુ ।

મામૈવૈષ્ણસિ સત્યં તે પ્રતિજાને પ્રિયોઽસિ મે ॥ ગી. ૧૮-૬૫ ॥

અર્થ:—તું મને વહાલો છે, માટે પ્રતિજ્ઞા લઈને સત્ય કહું છું કે, મારામાં મન રાખ, મારો ભક્ત થા, મારું પૂજન કર અને મને નમસ્કાર કર, એટલે તું મનેજ પામીશ.

પ્રભુ કહે છે કે, મારા ભક્તો મને વહાલા છે, માટે હું પ્રતિજ્ઞા લઈને કહું છું કે, તેઓ મને પામશેજ. આ શું ઈશ્વરની થોડી દયા છે? ને આ શું ભક્તિનું ઓછું માહાત્મ્ય છે? ઈશ્વર પોતે પ્રતિજ્ઞા લઈને કહે છે કે, મારા ભક્તને હું મળીશજ, પણ તે ભક્તિથીજ. જે

લક્ષિત સાક્ષાત્ ઈશ્વરને મેળવી આપે છે, તે લક્ષિત શું આપણાં ખંજરને-આપણાં કર્મોને પીંછાંના રૂપમાં ફેરવી નહિ શકે ?

ખંજરનાં પીંછાં કેમ બની જાય છે ?

કર્મોરૂપી ખંજરને લક્ષિત પીંછાંના રૂપમાં કેવી રીતે ફેરવી નાખે છે, તેને માટે મહારાજે મને કહેલું છે કે, કર્મોને બ્રહ્માર્પણ કરવાથી તેનો બોલે આપણી ઉપરથી ઊતરી જાય છે, તેથી તેનો ભાર આપણને લાગતો નથી. એટલે કે મેં કયું, મેં કયું, એવા અભિમાનમાં કચરાઈ મરવું પડતું નથી. બીજું માત્ર આપણા સ્વાર્થને ખાતરજ નહિ, પણ ફરજને ખાતર ફરજ બળવ્યાથી એટલે કે ઈશ્વરને અર્થેજ કર્મ કરવાથી ધારવાળાં કર્મની ધારની રુવાંટી બની જાય છે. મતલબ કે, તેમાં જે અપૂર્ણતા હોય, તે પ્રભુ પૂર્ણ કરી દે છે. અપૂર્ણતા એ ધાર છે; કારણ કે તેમાં દોષ છે અને પૂર્ણતા એ નરમ મખમલી રુવાંટી કરતાં પણ વધારે સરસ છે કારણ કે તેમાં સમાપ્તિ છે. ત્રીજું, ઘણામાં ઘણાં કર્મો કરવાં એ પ્રકાશિતપણું છે અને પોતાની શક્તિના પ્રમાણમાં ઓછાં કર્મો કરવાં એ અધિકાર છે; કારણ કે થોડાં કર્મો કરવાથી એટલે કે આપણી ઓછી શક્તિ ખર્ચવાથી આપણાં કર્મો ઉપરનો કાટ ઘસાતો નથી, પણ વધારે શક્તિ ખર્ચવાથી એટલે કે વધારે કર્મો કરવાથી તે કાટ ઘસાય છે, એટલે કર્મો ઉજ્જવળ દેખાય છે. બીજું એ કે આપણી શક્તિના પ્રમાણમાં થોડાં કર્મો કરીએ તો તે અધારી ગુફા જેવું છે; કારણ કે તે કર્મો આપણામાંજ રહે છે એટલે કે તેની અસર આપણા મનમાં ને આપણા ઘરમાંજ રહે છે; પણ જો વધારેમાં વધારે કર્મ કર્યાં હોય તો તેની અસર બહુ દૂર સુધી પહોંચી શકે છે એટલે તે પ્રકાશિત થાય છે અને ચોથું એ કે, કર્મોને સાર્વજનિક બનાવ્યાથી એટલે કે પરમાર્થ માટે કર્મ કરવાથી તેની અણી ખૂટી થાય છે. માત્ર પોતાને ખાતરજ કર્યાં હોય, તે કર્મો અણીદાર હોય છે, કારણ કે તે આપણા સ્વાર્થને માટે થયેલાં હોય છે અને આપણા અહંભાવમાંથી થયેલાં હોય છે; એટલુંજ નહિ પણ તે ઉમદા હેતુ વિના અને ઈશ્વરી આવેશ વિના થયેલાં હોય છે, માટે તે અણીદાર હોય છે, પણ જે કર્મો પરમાર્થને ખાતર થાય છે, જે કર્મો સાર્વજનિક હોય છે, તેમાં ઉમદા હેતુ હોય છે. પ્રભુને સાથે રાખીને એવાં કર્મો થાય છે, માટે તેની અણી ખૂટી ગોળાકાર થઈ જાય છે. માત્ર ખૂટી ને ગોળાકારજ નહિ,

પણ તે ચળકતી ને લીસી થઈ જાય છે; કારણ કે આપણે માટે થયેલાં કર્મોને માત્ર આપણો જ ઘસારો લાગે છે. તે એટલા જ ઘસારાથી કાંઈ તેની ઉપરનો કાટ દૂર થઈ શકે નહિ, પણ પરમાર્થ માટે થયેલાં કર્મો ઉપર તો હજારો ને લાખો જણ તરફથી ઘસારો લાગતો રહે છે, એટલે તેની અણી ખૂટી થઈને સદૈવ લીસી ને ચળકતી રહે છે.

સાપમાંથી દોરડાં કેમ બની જાય છે ?

બાઈ! મહારાજ કહે છે કે, આવી રીતે તલવારના કટકાનાં પીંછાં બની જાય છે, આવી રીતે બંધનકારક કર્મો મોક્ષદાયક થઈ જાય છે, પણ તે શાથી? ભક્તિથી જ. આવી રીતે કર્મોના સાપને દોરડાં બનાવવાનો ભક્તિ વિના ખીજે કોઈ પણ ઉપાય નથી, ભક્તિથી જ કર્મોને બ્રહ્માર્પણ કરી શકાય, ભક્તિથી જ કર્તવ્ય બનાવી શકાય; એટલે કે પ્રભુ અર્થે જ કર્મ થઈ શકે. ભક્તિથી જ ઘણાંમાં ઘણાં કર્મો થઈ શકે અને ભક્તિથી જ પરમાર્થનાં કામો થઈ શકે, મધુરી ભક્તિની મદદ વિના આ બધું આપણે કેમ કરી શકીએ? ભક્તિના ભય વિના ચંચળવૃત્તિનાં માણસોથી આવાં પવિત્ર કર્મો કેમ શક્ય શકે? ભક્તિ વિના તે નજ બને અને જ્યાંસુધી એમ ન બને ત્યાંસુધી ઉત્તમતા કેમ અનુભવી શકાય? ત્યાંસુધી જિંદગીમાં અમૃત કેમ આવી શકે? ત્યાંસુધી વ્યવહારમાં શાંતિ કેમ લોગવી શકાય? અને ત્યાંસુધી સંસારમાં સ્વર્ગ કેમ અનુભવી શકાય? એ બધું થવા માટે તો જરૂર ભક્તિ જોઈએ જ. તેને લેવા માટે કાંઈ દૂર જવું પડે તેમ નથી, તે તો આપણા હૃદયનું જ ધન છે. કૃપાળુ પ્રભુએ આપણી ઉપર કૃપા કરીને આપણા હૃદયમાં જ તેને ભરી મૂકેલી છે. હવે તો તેને તેના ખરા રૂપમાં સમજવી અને જિંદગીમાં અનુભવવી એ જ આપણું કામ છે.

૪૫-ભક્તિનું સ્વરૂપ-ભક્તિ શામાં છે ?

બાઈ, આ રહસ્ય સમજાવ્યા પછી મને મહારાજે પૂછ્યું કે, કેમ ખેટી, તું શું સમજી? મેં કહ્યું કે, મહારાજ, ભક્તિથી કર્મો સુધરી શકે છે, માટે જેમ બને તેમ ભક્તિ કરવી જોઈએ, મહારાજે કહ્યું, એ તો ખરાબર છે, પણ તારાં જેવાં રસ્તે પડેલાંઓને એટલું જ જાણવું બસ નથી. કર્મ અને ભક્તિ જુદાં જુદાં છે, એમ વ્યાવહારિક લોકો માને તો ભલે, પણ તારાથી એમ મનાય નહિ. તારે તો સમજવું જોઈએ કે, ઉત્તમમાં ઉત્તમ હેતુ રાખીને લાંબા-

માં લાંબી નજર પહોંચાડીને સારામાં સારાં ને ઘણામાં ઘણાં કામો કરવાં અને તે પ્રભુને અર્પણ કરવાં તેનુંજ નામ લક્ષિત છે. માત્ર મંદિરમાં જઈને લૂખુંલૂખું પગે લાગી આવવું તેનુંજ નામ લક્ષિત નથી, પણ જિંદગી સુધારવી તેનું નામ લક્ષિત છે. મંદિરના ઘંટા હલાવવા તેનું નામ લક્ષિત નથી, પણ દુઃખીઓની સેવા કરવી તેનું નામ લક્ષિત છે. ઠાકોરજીના પ્રસાદ ઉડાવવા તેનું નામ લક્ષિત નથી, પણ બીજાંઓને પ્રસાદ આપવા તેનું નામ લક્ષિત છે. ડોળદમાક ને ટીલાંટપકાંમાં લક્ષિત નથી, પણ અંતરની શુભેચ્છામાં લક્ષિત છે. છાંટાથી છોવાઈ જવામાં લક્ષિત નથી, પણ બ્રાતૃભાવમાં લક્ષિત છે. વારે વારે નહવા-ધોવામાં લક્ષિત નથી, પણ હૃદયની સરળતામાં લક્ષિત છે અને માત્ર કીર્તન ગાવામાંજ લક્ષિત નથી, પણ જે ગાવું તે પ્રમાણે વર્તવામાં લક્ષિત છે. આપણા લોકો આવી રીતે બહારનાં સાધનોમાં લક્ષિત સમજે છે, પણ હવે લક્ષિતનો એ યુગ બદલાઈ ગયો છે; કારણ કે હાલમાં તો કળિયુગ ચાલે છે અને આપણાં શાઓમાં લખેલું છે કે, કળિયુગમાં લોકો અસલની નવધા લક્ષિતના નિયમો પાળી શકશે નહિ. તેથી દયાળુ પ્રભુએ આપણી ઉપર દયા કરીને આ યુગમાં લક્ષિતનું એવું સ્વરૂપ બાંધ્યું છે કે, બ્રાતૃભાવ અને દેશસેવામાંજ ખરી લક્ષિત છે.

એ સિવાયની લક્ષિત તે હાલના યુગમાં કનિષ્ઠ પ્રકારની છે કારણ કે બ્રાતૃભાવ અને દેશસેવા સિવાય જે લક્ષિત તે મોળી લક્ષિત છે, તે પુરુષાર્થ વિનાની લક્ષિત છે, તે પરાધીન લક્ષિત છે, તે તૂટેલાં અંગવાળી લક્ષિત છે અને તે તત્ત્વહીન લક્ષિત છે; કારણ કે એવી લક્ષિતમાં ડોળ વધારે હોય છે, પણ દુનિયામાં અસર કરી શકે તેવું કામ બહુ થોડું હોય છે, તેથીજ તે લક્ષિત હાલના યુગમાં કનિષ્ઠ થઈ પડેલી છે; કારણ કે આ યુગ નિવૃત્તિનો નહિ પણ પ્રવૃત્તિનો છે. માટે આપણી લક્ષિત પણ પ્રવૃત્તિવાળીજ હોવી જોઈએ. આજ દિવસ સુધીના આપણા અને દુનિયાના અનુભવે પણ આપણને શીખવેલું છે કે, હવે આપણી લક્ષિતને બ્રાતૃભાવમાં અને દેશસેવામાં ફેરવી નાખીએ તોજ આપણું કલ્યાણ થઈ શકે, કારણ કે હવે જમાનો બદલાઈ ગયો છે.

આપણી અસલી લક્ષિત

અસલના યુગમાં એ આગલી લક્ષિત શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ને સર્વમાન્ય હતી. તેવું કારણ એજ છે કે, એ વખતના લોકોમાં આપણે ખ્યાલ

પણ ન કરી શકીએ એટલી બધી સાત્ત્વિક શ્રદ્ધા હતી. શ્રદ્ધા એ ભક્તિનું જીવન છે. એ જીવન આજે આપણામાંથી ઊડી ગયું છે અને જો કાંઈ જરાતરા રહ્યું હોય તો તે આંધળું અને મરણ-તુલ્ય સ્થિતિમાં પથારીએ પડેલા જેવું છે. માટે એ અસલી ભક્તિ હાલના યુગમાં ખાલી ખોખા જેવી-શબ જેવી અને સાપ ગયા ને લિસોટા રહી ગયા જેવીજ થઈ પડેલી છે. તેથી હાલમાં આપણે અસલી રીત મુજબની જે ભક્તિ કરીએ તે માત્ર એક જાતની દેખાદેખી છે. કાંઈક કરવું જ નોંધએ, એવાજ ભાવથી તે થાય છે. એવી રીતે કરવાથી દુનિયામાં આપણે સારા લાગીએ, એમ સમ-સમજીને તે થાય છે. મહાત્માઓ કહી ગયા છે માટે તેમાં કાંઈક તત્ત્વ હશે, એમ મનને સમજાવીને પરાણે પરાણે કાંઈક કાંઈક કરીએ છીએ. કેટલુંક દેશાચાર-કુલાચારને લીધે અને કેટલુંક ચાલતી આવેલી રૂઠિને આધીન થઈને કરીએ છીએ. કેટલીક બાબતોના આપણા માખાપ તરફથી બાળપણમાં આપણા દિલ-માં અધૂરા અધૂરા સંસ્કાર પડી ગયેલા હોય છે તેથી કરીએ છીએ અને જૂની ભક્તિની કેટલીક રીતો આપણને વંશપરંપરા-ના વારસા તરીકે મળેલી હોય છે, તેથી તે પાળીએ છીએ. આ-પણી અસલી ભક્તિની હાલમાં આવી ચૈતન્ય વિનાની સ્થિતિ છે, માટે તે કનિષ્ઠ પ્રકારની છે; કારણ કે જે ભક્તિથી આપણે પ્રભુને પામવો છે, તે ભક્તિ કાંઈ આવી મોળી, માલ વિનાની ને ફરજ પડ્યા વિના થાય નહિ તેવી નોંધએ નહિ, પણ એ ભક્તિ તો હૃદયના ઉમળકાથી-ખરેખરા બળથી ને બહુજ આનંદથી થાય તેવી હોવી નોંધએ.

બેટી, ભક્તિથી શું થવું નોંધએ, તે તને ખબર છે ? ભક્તિથી હૃદયમાં શાંતિ આવવી નોંધએ. ભક્તિથી અલૌલિક માનસિક આ-નંદ વ્યાપી જવો નોંધએ. ભક્તિથી અંતરનાં પાપો બળી જવાં નોંધએ. ભક્તિથી સર્વત્ર સમદૃષ્ટિ થઈ જવી નોંધએ. ભક્તિથી નિંદ-ગી સુધરવી નોંધએ અને જે દેવની ભક્તિ કરતા હોઈએ, તે દેવ-માંજ આપણાં સર્વ સુખો આવી જવાં નોંધએ. તે દેવ સિવાય બીજે કયાંય પણ આપણી દૃષ્ટિ નહિજ જવી નોંધએ. આપણાં સર્વ કામોમાં ખુલ્લી રીતે તે દેવની મદદ દેખાવી નોંધએ અને તે દેવની ઇચ્છામાંજ આપણી ઇચ્છાઓ આવી જવી નોંધએ. આપણે તો તેને અર્પણજ થઈ જવું નોંધએ તથા આપણે આપણાપણુંજ

ભૂલી જવું જોઈએ. જ્યારે આમ થાય ત્યારેજ તેનું નામ લક્ષિત છે. ખેટી, કેટલાં બધાં વરસો થયાં તું રમકડાં રમાડ્યા કરે છે અને એ રમકડાંને લક્ષિત માન્યા કરે છે; પણ તારી એ લક્ષિતથી આમાનું એક પણ લક્ષણ કદી પણ તારામાં આવ્યું છે કે? નહિજ; કારણ કે લક્ષિતનું જીવન જે શ્રદ્ધા છે, તે આજે આપણામાં નથી. આપણામાં નથી એમજ નહિ, પણ હાલના યુગમાંજ તે પૂર્ણતાથી નથી. માટેજ ત્રિકાળજ્ઞાની ઋષિઓ કહી ગયા છે કે, સતયુગની લક્ષિત કળિયુગમાં આવી શકશે નહિ.

તે લક્ષિતથી દેવતાઓ ફળ આપશે નહિ; કારણ કે એ જીવન વિનાની-ચૈતન્ય વિનાની લક્ષિત છે. એ લક્ષિત એકડા વિનાના મીંડા જેવી છે, એમ આપણે આપણા અનુભવથી પણ સમજી શકીએ છીએ. એકડા વિનાના મીંડાની કિંમત મીંડુંજ છે, માટેજ અસલી લક્ષિત આપણને ફળીભૂત થઈ શકતી નથી. આમ છે માટેજ આ કળિયુગમાં આપણને બ્રાતૃભાવની અને દેશ-સેવાની લક્ષિત આપવામાં આવેલી છે. કારણ કે આપણી અંચળ થઈ ગયેલી વૃત્તિને એજ લક્ષિત અનુકૂળ છે. એટલુંજ નહિ પણ આપણા દુઃખી થતા બંધુઓને તથા પાયમાલ થતા જતા દેશને પણ એ લક્ષિત અનુકૂળ છે. એ લક્ષિતથીજ આપણા દેશની તથા આપણા આત્માની જલદી ઉન્નતિ થઈ શકે તેમ છે. આ માત્ર કલ્પનાની વાતો નથી, પણ મહાત્માઓની અનુભવસિદ્ધ બાબત છે અને આપણે પણ મોટી ફિલસૂફી વિના માત્ર સાદી સમજથીજ તે સમજી શકીએ તેમ છીએ. બહાર શા માટે જવું જોઈએ? તારી પોતાનીજ વૃત્તિ તું તપાસ.

જૂની ને નવી લક્ષિતની સરખામણી

આપણી અસલી લક્ષિત જેને ભક્ત કહે છે, તે રાખ ચોળેલા, મોટા ચીપિયાવાળા ને ભેંસલકડકામણાં ટીલાંવાળા, અડંગો, લગાવી બેઠેલા બાવાને નમવાતું તને મન થશે કે નવીન શોધ કરવાવાળા કોઈ દેશી-પરદેશી વિદ્વાનને માન આપવાતું મન થશે? તારી અસલી લક્ષિત તો તને એમ કહે છે કે, એ મૂર્ખ-લઠ્ઠાબાવાને તું નમ. માત્ર એટલુંજ નથી કહેતી, પણ તે તો એમ પણ કહે છે કે, એ શોધક તો પરદેશી છે. એ તો મ્લેચ્છ છે. તેનું મોં જોવું એમાં પણ પાપ છે. હવે તું શું કરીશ? તારું અંતઃકરણ તને શું કહે છે? તારું અંતઃકરણ તને એમ કહે છે કે, એ પરદેશી વિદ્વાન

શોધકને તું માન આપ અને એ મૂળ ખાવાને—એ ઢોંગી લક્ષ્મીને સમજાવીને અને ન સમજે તો કરજ પાડીને પણ કાંઈક સારા રસ્તામાં મૂક. હવે તું કોનું કંઈ કરીશ? તારી અમલી લક્ષ્મીનું કે તારા અંતઃકરણનું? બેટી, ચાલતી આવેલી રૂઢિના કરતાં અંતઃકરણ જે કહે તે વધારે સાચું છે; કારણ કે તેમાં અંતર્યામી રહેલો છે. તારું અંતર જે તને કહે છે તેજ બ્રાતૃભાવ અને દેશપ્રેમાની લક્ષ્મી પણ તને કહે છે. માટે આ યુગમાં એજ ધર્મ સાચો છે. એ નવીન ધર્મ હોય તોપણ તે પાળવા યોગ્ય છે; કારણ કે તે અંતરની પ્રેરણા પ્રમાણેનો ધર્મ છે, એટલે તે ભગવદ્દશા મુજબનો ધર્મ છે.

૪૬—દરેક જમાનાના ધર્મ જુદા જુદા હોય છે

બેટી, આ ધર્મ તારે માટે છે અને તારા જેવાં બીજાં આગળ વધેલાંઓને માટે છે, પણ તે સર્વને માટે નથી. હાલના લોકો દરેક ચીજ સર્વને માટે માગે છે, પણ આપણાં શાસ્ત્રો અધિકારને જુએ છે અને સૌ સૌનો અધિકાર જુદો જુદો હોય છે, એમ હોવાથી તારો જે ધર્મ છે, તે બીજાંઓને કદાચ અધર્મ પણ થઈ પડે અને બીજાંઓનો ધર્મ વખતે તને પણ પાપરૂપ થઈ પડે. આવી રીતે હોવાથીજ પ્રભુએ કર્મોને ગહન ગતિવાળાં કહેલાં છે. એ ગહન ગતિવાળાં કર્મોને સહેલાં બતાવવાનો અને પોતાનો અધિકાર સમજવાનો ઉત્તમમાં ઉત્તમ ને સહેલામાં સહેલો રસ્તો એજ છે કે, ભગવદ્દશાને આધીન થવું, એટલે કે જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહેવું.

અધિકારના ભેદને લીધેજ અસલના ઋષિઓને જે લક્ષ્મી તૃપ્તિ મળતી હતી, તે લક્ષ્મી આજે આપણને શાંતિ મળી શકતી નથી. લક્ષ્મીનાં બહારનાં રૂપ તો એનાં એજ છે, પણ અંતર જુદાં છે. તેઓનાં હૃદયમાં પ્રેમનું ને વિશ્વાસનું જે તત્ત્વ હતું તે આપણાં હૃદયમાં નથી. માટે તેઓને જે લક્ષ્મી સર્વોત્તમ રૂપ આપી શકી તે લક્ષ્મી આપણને કાંઈ પણ રૂપ આપી શકતી નથી. આમાં લક્ષ્મીનો વાંક નથી, પણ દેશકાળ અને લોકોની સ્થિતિ તથા રીતરિવાજનો વાંક છે. બેટી, એ પણ યાદ રાખજે કે, દરેક જમાનાના ધર્મ જુદા જુદા હોય છે; કારણ કે દરેક જમાનો—દરેક

યુગ પોતાની સાથે પોતાના આચારવિચાર ને રીતરિવાજ લેતો આવે છે. એમ હોવાથી એકના એક રીતરિવાજ કાંઈ દરેક યુગમાં ચાલી શકે નહિ.

હાલના અને અસલના જમાનાની સરખામણી

બેટી, તું વિચાર કરી જો કે અસલના લોકોને કેટલા બધા પ્રકારની સગવડતા હતી. અનાજની તેઓને બિલકુલ પીડા નહોતી. કપડાંનું ને સુસાફરીનું તેઓને બહુ ઓછું ખર્ચ હતું. તેઓની આજના જેવી નાબુક તબિયત નહોતી. જગ્યાની તેઓને તંગી નહોતી. રાજ્યની તેઓને પૂરેપૂરી મદદ હતી. નવો ધંધો તેઓને શીખવો પડતો નહોતો. બાપદાદાનો ધંધોજ તેઓ ચલાવતા હતા. તેઓના બીજા કોઈ હરીફ નહોતા. તેઓને લખલૂટ ઉઠાઉં ખરચો કરવાના હાલના જેટલા પ્રસંગો નહોતા. તેઓને ટાઇમની દરકાર નહોતી. એ વખતે દેશમાં એટલી ગરીબાઈ નહોતી. એ વખતે લોકોમાં કુસંપ નહોતો. એ વખતે લોકોમાં આટલું પ્રપંચીપણું નહોતું. એ વખતે રાજ્યના આજના જેટલા ભારે કર નહોતા. ત્યારે હાલના જેવા કાયદાઓ નહોતા. ત્યારે તેઓને પરદેશીઓનો સંગ નહોતો. ત્યારે તેઓને આજના જેવી છૂટાપણાની કેળવણી મળતી નહોતી. ત્યારે દેશમાં એટલા બધા નવા નવા ધર્મો ને પંથો નહોતા. ત્યારે લોકો છાંટાથી છોવાઈ જતા નહોતા અને ત્યારે તેઓની હાજતો બહુજ ટૂંકી હતી, એટલે તેઓનું બધું રીતસર ચાલતું હતું; પણ આજે એવો વખત નથી. આજે તો લોકોને મમનાય વાંધા છે. આજે ધંધાનાં ઠેકાણાં નથી. આજે બાપદાદાનાજ ધંધાને લોકો વળગી રહી શકે તેવો વખત નથી; કારણ કે તું જો કે અસલના પ્રાદ્યુષોનો નિભાવ ગામના લોકો ઉપર ચાલતો હતો, પણ આજે આપણા સુધરેલાઓ તે બાપડાઓને પોતાને હાથે મૂઠી ભરીને ચોખા આપે એમ પણ છે કે? અસલના દરજીઓને તેઓની સોય રોજી આપી રહેતી. તેઓને સિંગરના સંચાની કાંઈ ફિકર હતી કે? અને તેઓની સામે ફિરંગી દરજીઓ હરીફ હતા કે? અસલના વણકરોની સામે મેન્ચેસ્ટરની મિલો હતી કે? અસલના લુહારની સામે શેફિલ્ડનાં કારખાનાં હતાં કે? અસલના હબમોની સામે પોતાને હાથે પોતાની હબમત કરનારા શેઠિયાઓ હતા કે? અસલના ખેડૂતોની સામે ચાના બગીચા અને બીટની ખાંડ હતી કે? અસલના પ્રાદ્ય-

ભોની સામે પાદરીઓ હતા કે? અસલના ક્ષત્રિયોની સામે કપની તોપો ને ડિનેમાઈટ હતાં કે? અસલના ઘોડાઓની સામે ઓસ્ટ્રેલિયન ઘોડાઓ હતા કે? અસલની ગાયોનાં દૂધની સામે સ્વિટ્ઝર્લેન્ડના દૂધના ડબ્બા હતા કે? અસલના ઘોષીઓની સામે કપડાં ધોવાના સંચાઓ હતા કે? અસલના કુંભારની સામે ચિનાઈ ને કાચનાં વાસણો હતાં કે? અસલના સુતારની સામે યુરોપિયન એન્જિનિયરો હતા કે? અને અસલના વાણિયાઓનું કામ વેપાર કરવાનું હતું, તેઓની સામે ખીલ દેઈ વેપારી નહોતા. આજે અંગ્રેજો અને જર્મન વેપારીઓની સામે ગરીબ બાપડા વાણિયાઓનો કેણુ ભાવ પૂછે છે? જ્યાં જોઈએ ત્યાં આપણા દેશના દરેક ધંધાના હાલના વખતમાં ખાર વાગી ગયેલા છે. આપણા ઋષિઓને ચોવીસ કલાકમાં એક વખત મૂઠીભર અન્ન મળે એટલે સંતોષ હતો, પણ આજે આપણા ગરીબ લોકોને પણ, ઘોષી અને હજીમોને પણ દિવસમાં બેત્રણ વખત આ જોઈએ છે; એક-બે ખાટલી સોડાવોટરની જોઈએ છે; પાંચદસ ખીડી જોઈએ છે અને તે પણ ગામઠી નહિ પણ ઇન્જિનિયર, આપ-ટાનાં પાંદડાંની નહિ પણ કાગળની, ઘાટણોની બનાવેલી નહિ પણ મડમોની બનાવેલી; દોઢિયાં બે દોઢિયાંના પાનતંબાકુ જોઈએ છે; મજનાં બટન જોઈએ છે; માથે બાલ રખાવવા જોઈએ છે; એ બાલમાં કાંઈક સુગંધીવાળું તેલ જોઈએ છે; ખીસામાં રૂમાલ જોઈએ છે; ઘડિયાળ જોઈએ છે અને વળી ફેશનેબલ છેડો પણ જોઈએ છે; પગમાં મજના બૂટ જોઈએ છે; ઇસ્ટરીટાઈટ કપડાં જોઈએ છે અને સેન્ટપેમેટમનો પવન પણ લાગતો જાય છે. હજી જાણે આટલું થોડું હોય તેમ ઉપરથી જરા ગ્રાન્ડી, વ્હિસ્કી કે મહુડો જોઈએ છે. આ બધું ક્યાંથી પૂરું પડે? અને એ વિના તો ન ચાલે ત્યારે પછી ઘરમાં હાંદલાં કુસ્તી કરે તેમાં નવાઈ શું?

બેટી, એ વખતે આપણા બાપદાદાઓ ઇંગ્લેન્ડની પાર્લામેન્ટના હેવાલો, ફ્રેંચ રેવોલ્યુશનનાં લખાણો, અમેરિકાના પ્રજાસત્તાક રાજ્યના લોકોના સુધારા અને અંગ્રેજોના માગ્નાચાર્ટી તથા દરેક માણસના સરખા હક માટેનાં પુસ્તકો વાંચતા નહોતા, પણ માત્ર પુરાણો સાંભળતા હતા. તેમાંથી પોતાની ભક્તિ માટેનું તત્ત્વ મેળવતા હતા અને સાથે સાથે એવું પણ શીખતા કે બ્રાહ્મણો ઊંચા ને ખીલ બધા નીચા. આવા પ્રકારની ભાવ-

નાઓ તેઓમાં વધતી જતી હતી, તેઓને કાંઈ ટ્રેન ઊપડી જાય તેમ નહોતું. બોલતાં બંધાય અને છીંકતાં દંડાય, એવા કાયદાઓની જાળમાં તેઓને આવવું પડતું નહોતું. જરૂર ન હોય તે પણ અને અમુક મુદતમાં અમુક ભરડીજ નાખવું જોઈએ, એવાં તે લોકોનાં કેળવણીનાં ધોરણો નહોતાં. કરજની મુદતના કાયદાઓ નહોતા. જંગલખાતાં અને આખકારીખાતાંઓની સખ્તાઈ નહોતી. દેશમાં ગોવધનું મહાપાપ થતું નહોતું. દેશનું અનાજ અને દેશનું ધન આગબોટો ભરાઈ ભરાઈને દૂર દેશાવર આદ્યું જતું નહોતું. પરદેશી રાજાઓના હાથમાં રાજ્યલક્ષ્મી નહોતી અને વિલાયતી દવાઓની ખાટલીઓની આ દેશમાં પધરામણી થઈ નહોતી. ત્યારે આપણા બાપદાદાઓ પોતાનાં લોળપણમાં અને પોતાની ભલાઈમાં તથા પરંપરાના સંસ્કારથી અસલી ભક્તિ કરી શકતા હતા એ ખરી વાત છે, પણ હાલના જમાનામાં તેમાંનું કાંઈ પણ નથી. આપણાં હૃદય એ લોકોની સાથે સરખાવતાં કુટિલ થઈ ગયેલાં છે, માટે આપણને એ ભક્તિથી સંતોષ થવાનો નથી અને એ ભક્તિથી આપણું કલ્યાણ પણ થવાનું નથી; કારણ કે જમાનો બદલાઈ ગયો છે, લોકોની રહેણીકરણી બદલાઈ ગઈ છે, લોકોના આહારવિહાર બદલાઈ ગયા છે અને એક નવાજ પ્રકારનું-પૂર્વનું નહિ પણ પશ્ચિમનું શિક્ષણ આપણને મળે છે. માટે આપણે બ્રાતૃભાવની અને દેશસેવાની ભક્તિ સ્વીકાર્યા વિના છૂટકો નથી. ધીરે ધીરે જેમ જેમ લોકો સુધરતા જશે, અથવા ધર્મશુભોના શબ્દોમાં બોલીએ તો જેમ જેમ લોકો બગડતા જશે તેમ તેમ એ ભક્તિ વધતી જશે; કારણ કે એ ભક્તિ માત્ર બહારના ડાળદમાકનીજ નહિ પણ અંતરની છે. કેવી રીતે અંતરની છે તે સમજવા માટે હું તને બીજા કેટલાક દાખલા આપું છું.

જપ કરાવવા કે દાક્તરને બોલાવવો ?

બેટી, તારું કોઈ સંજીવ બીમાર હોય, ત્યારે કોઈ ભટજી મહારાજ તને કહે કે, એને રાહુ નડે છે, માટે રાહુના જપ કરાવો તો સારું થાય. તારી અસલી ભક્તિ એ વાતની તને હા પાડે છે, પણ તારું અંતઃકરણ કહે છે કે નહિ, એમાં કાંઈ વળે નહિ, એવા જપના ભરોસે કાંઈ રહેવાય નહિ, કોઈ હોશિયાર પાસ થયેલા દાક્તરને બોલાવવો જોઈએ. હવે તું શું કરશે ? રાહુના જપ ઉપર વિશ્વાસ રાખીને ટાઇમ શુભાવીશ કે દાક્તરને બોલા-

વીશ ? મને લાગે છે કે જરૂર તું દાક્તરને બોલાવીશ, કારણ કે નવીન લક્ષિત એટલે કે તારું અંતઃકરણ તને એમ કહે છે. જૂની રીતની અસલી દેશી લક્ષિતમાં ને હું કહું છું તે પુરુષાર્થવાળી બ્રાતૃલાવની અનાદિ પણ નવીન લાગતી લક્ષિતમાં આટલો ભેદ પડી ગયેલો છે. માટેજ આપણને નવીન લક્ષિતની જરૂર છે. એ લક્ષિત દેશકાળને અનુસરતી છે; એટલુંજ નહિ પણ અંતઃકરણની પ્રેરણા પ્રમાણેની છે. આપણા આચરણમાં વિરોધ નહિ આવે તેવી છે, એટલે તે ઈશ્વરેચ્છા મુજબની લક્ષિત છે. તેથી મોડી-વહેલી સર્વ લોકોને તે સ્વીકારવીજ પડશે. આપણી જૂની લક્ષિત બોલવા-માત્રમાં છે. એ આચરણમાં આવી શકતી નથી, એટલે તેમાં ડોળધાલુપણું આવી ગયેલું છે અને એ ઢાંગથીજ-બોલવું કાંઈક બીજુંજ અને કરવું કાંઈક બીજુંજ; તેથીજ એ લક્ષિત કનિષ્ઠ પ્રકારની છે, એમ શા માટે બને છે, તે હું તને સમજાવું છું.

સાધુઓએ, શાસ્ત્રોએ અને લોકરૂઢિએ તને કહેલું છે કે, જે ગ્રહ નડતો હોય તેના જપ કરવાથી તે નડતર દૂર થાય છે. એ બધાના કહેવાથી તારે એ વાત માનવી પડે છે, પણ વ્યવહારમાં તું કાંઈક જુદુંજ જુએ છે ને જુદુંજ અનુભવે છે. તું જુએ છે કે, જે લોકો તને ગ્રહોને માનવાનું કહે છે, તેઓ પોતેજ શ્રદ્ધાથી એ વાત માની શકતા નથી અને કદાચ કોઈ લોકો ઉપલક્ષ રીતે તે વાત માનીને ગ્રહોના જપ વગેરે કરાવે છે, તેઓને પણ કાંઈ ક્ષણ થતું નથી, આમ જોયા અને અનુભવ્યા પછી તારું અંતઃકરણ ગ્રહોના જપની વાત કેમ કબૂલ રાખી શકે ? અને તોપણ તારે વ્યવહારમાં ધાર્મિકપણું બતાવવું છે અને તારા મનને પણ તારે કાંઈક સારું લગાડવું છે, માટે તું છોચોક એ બાબતનો ઇનકાર કરી શકતી નથી. એથી પરિણામ એ થાય છે કે, તારે કાંઈક ગોળ ગોળ ચલાવવું પડે છે. આમ કરવાથી તારું અંતઃકરણ જુદું રહે છે અને તારા આચરણો જુદાં રહે છે.

આપણી અસલી લક્ષિતના હાલ

બેટી, આપણું અંતઃકરણ જુદું રહે અને આપણાં આચરણો જુદાં રહે એ શું વાજબી છે ? એનું નામ શું લક્ષિત છે ? એનું નામ તો આખી દુનિયામાં સૌથી શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ગ્રંથ ગીતાના શપ્તો પ્રમાણે મિથ્યાચાર છે અને કૃષ્ણ ભગવાનના કહેવા મુજબ તે મૂઠાંતમાઓને માટે છે. એવી રીતે અંતઃકરણ અને આચરણો

જુદાં રાખવાથી લક્ષિતનું મહાત્મ્ય ઘટી જાય છે અને વખત જતાં એવી લક્ષિત ઢાંગસોંગના રૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે. લક્ષિત કે જે આપણને પ્રભુ પાસે લઈ જવા માટે છે, તેની સ્થિતિ આવી હોય કે? દુનિયામાં સૌ કરતાં પવિત્ર હોવાનો આપણે દાવો કરીએ, દુનિયામાં સૌ ધર્મ કરતાં આપણા ધર્મને શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ સમજીએ, દુનિયાનાં સૌ શાસ્ત્ર કરતાં આપણાં શાસ્ત્રોને સારામાં સારાં માનીએ અને તેમ છતાં આપણી લક્ષિતનું સ્વરૂપ આલું કે? બેટી, એ તો શરમભર્યું છે. જેમાં અંતઃકરણ અને આચરણ બુદ્ધિ રહે તે લક્ષિત શેની? તે ધર્મ શેનો? બેટી, એ તો પ્રભુના કહેવા મુજબ મિથ્યાચાર છે અને તે ઢાંગી આચાર મૂહાત્માઓને માટે રહેવા દે. તારે માટે એ ન જોઈએ, તારે તો લક્ષિતનું શુદ્ધમાં શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ. એવા લક્ષિતના શુદ્ધમાં શુદ્ધ સ્વરૂપનું લક્ષણ એ છે કે, જેને આપણું અંતઃકરણ કબૂલ કરતું હોય અને જે આપણે આપણા વ્યવહારમાં પાળી શકતાં હોઈએ, બ્રાતૃભાવની અને દેશ-સેવાની લક્ષિત આપણું અંતઃકરણ કબૂલ કરે છે અને તે આપણે કાંઈ પણ ડોળદમાક કયાં વિના પાળી શકીએ તેમ છીએ. માટે એ લક્ષિત વર્તમાનકાળમાં મહાત્માઓએ આપણને બતાવેલી છે.

મંત્રો સાચા કે ખોટા ?

હવે તું કુદરતી રીતે એ સવાલ પૂછીશ કે, ત્યારે શું ગ્રહોના જપની બાબત ખોટી છે? નહિ બેટી, એ બાબત ખોટી નથી, એમાં પણ તત્ત્વ છે. શબ્દોની અસર બહુ મોટી છે. એટલી બધી મોટી અસર છે કે, આપણને એ જાણીને અજાયબી લાગ્યા વિના રહે નહિ. વેદમાં શબ્દોની મહત્તા માટે કેટલું બધું કહેવામાં આવેલું છે તે શું તું નથી જાણતી? આપણા ઋષિઓ શબ્દબ્રહ્મથી પ્રભુવમાંથી એટલે કે, ॐ શબ્દમાંથી માત્ર જગતનીજ નહિ પણ બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ થઈ એમ માનતા હતા, એ તું કયાં નથી જાણતી? જ્યાં શબ્દોની અસર આટલી બધી મોટી માનેલી છે, માત્ર માનેલીજ નહિ પણ જાણેલી ને અનુભવેલી છે, ત્યાં મંત્ર-શાસ્ત્રોની બાબત હોય તેમાં કાંઈ નવાઈ જેવું નથી. પ્રાચીન ઋષિઓને શબ્દોની મહાન અસરનો અનુભવ હોવાથીજ મંત્રોએ આપણાં શાસ્ત્રોનો કેટલોક ભાગ રોકેલો છે અને તેથીજ મંત્રો આપણા ધર્મના એક ભાગ જેવા થઈ પડેલા છે. મંત્રોની અસર વિષેની ફિલસૂફી જાણવા જેવી છે. એ માટે કેઈ વખત વાત;

કારણ કે એ બાબત બહુ ઊંડી છે. તે માટે વિસ્તારથી કહેવું જોઈએ ને એવી રીતે કહેતાં આપણે ચાલતો વિષય તૂટી જાય છે. માટે ટૂંકામાં એટલું જ કે ચોક્કસ મંત્રોની ચોક્કસ અસર છે. પણ એ આધ્યાત્મજ્ઞાનની ને યોગવિદ્યાની બાબત છે, એટલે સ્થૂલ વસ્તુની પેઠે તે આપણને સહેજમાં પ્રત્યક્ષ થઈ શકે તેમ નથી. બીજું એ કે તેમાં વિધિ-નિષેધ બહુ પાળવા પડે છે. ત્રીજું એ કે આપણા વિશ્વાસની તેમાં પૂરી જરૂર છે; અને ચોથું એ કે મંત્રોનાં સ્વરૂપ અને તેની અસર સમજવાવાળા બ્રાહ્મણો જોઈએ છે. એમાંનું કાંઈ પણ હાલમાં ક્યાં છે? પ્રથમ આપણા પોતામાંજ એવી બાબતોની શ્રદ્ધા ક્યાં છે? બીજું મનોનિગ્રાહવાળા બ્રાહ્મણો ક્યાં છે? અને ત્રીજું મંત્રોનું રહસ્ય અમજાવે તેવા મહાત્માઓ ક્યાં છે? ત્યારે આપણું કાંઈ પણ નથી ત્યારે તે મંત્રો ક્યાંથી ક્રિયા આપી શકે? આપણો દીવો પણ તેલ વિના બળે નહિ, આપણું એન્જિન પણ પાણી વિના ચાલે નહિ, આપણાં બીજ પણ જમીન વિના ઊગે નહિ. આપણાં ઝાડ પણ ઋતુ વિના ફળે નહિ, અને આપણો ઘોડો પણ લગામ વિના ટાપૂમાં રહે નહિ, ત્યારે અદૃશ્ય શક્તિ-વાળા-શુભ રહસ્યવાળા-જીવી વિદ્યાતા મંત્રો ઘટતાં સાધનો વિના આપણા અભિત્યારમાં કેમ આવશે? અને તે કેમ ક્રિયા આપશે? આજના વખતમાં તે કાંઈ બનવાનું નથી, એ સમજવાને માટે કાંઈક બુદ્ધાન્વ પ્રકારની ભાવનાઓ રાખવી પડે છે. પણ આજે આપણે તેથી વિરુદ્ધનીજ ભાવનાઓ રાખીએ છીએ, એટલે ધર્મ-રમંતરથી ને જપજપથી કાંઈ વળવાનું નથી. માટેજ એ પોતે પોતાની મેળેજ ખોટી પડતી જતી ભક્તિને છોડી દઈને આપણે બ્રાતૃભાવની અને દેશસેવાની દિનપ્રતિદિન સાચી થતી જતી ભક્તિને સ્વીકારવી જોઈએ. કારણ કે એ ભગવદ્દર્શન છે. જે પ્રભુની ઇચ્છા એવી ન હોય તો આપણી અસલી ભક્તિ શા માટે ખોટી થતી જાય? શા માટે દાંભિકપણામાંજ ફેરવાતી જાય? શા માટે તે વ્યવહારમાં-ઉપયોગમાં ન આવી શકે? અને શા માટે તેને આપણું અંતઃકરણ કબૂલ ન કરે? એથી ઊલટુંજ બ્રાતૃભાવની અને દેશસેવાની ભક્તિ શા માટે આપણા હૃદયમાં વસી જાય? શા માટે મહાત્માઓ તેને ઉપદેશ કરે? શા માટે શિષ્ય પુરુષો તેવાં આચરણ કરે? અને શા માટે લોકવલણ-પ્રજનમત તેની તરફ ઢળતું જાય? આવા બધા સંજોગો ઉપરથી બ્રાતૃભાવ અને દેશ-સેવાની ભક્તિ માટેની પ્રભુઇચ્છા શું તને નથી સમજતી? બેટી,

ભગવદ્દર્શના આવી રીતેજ સમજાય છે. પ્રભુ પોતે કાંઈ જાતે તેની ઈચ્છા આપણને ફળક કહી જતો નથી, તેમજ તે લખીને પણ મોકલતો નથી કે છાપામાં પણ છપાવતો નથી, પણ આનુષાંગિક સંજોગો તથા હૃદયની સરલતાથીજ તેની ઈચ્છા સમજાય છે.

જે આપણું છે તેજ સારું કે જે સારું છે તેજ આપણું?

બેટી, હું એક જંગલી બેડાળ ચિત્ર લઈ આવું અને તે તને આપીને કહું કે, એ તારા દેવનું ચિત્ર છે અને બીજો એક અન્તર્યયો માણસ તને યુરોપ અમેરિકાનાં કુદરતી દેખાવોનાં ચિત્રો સિનેમેટોગ્રાફમાં ફી લઈને બતાવે; તું શું જોઈને ખુશી થશે? પેલું તારા દેવનું જંગલી બેડાળ ચિત્ર કે જેને જોતાંજ ગ્લાનિ ઊપજે છે ને જીવ બગડી આવે છે—તે જોઈને કે કુદરતી દેખાવોને જોઈને? હું ધારું છું કે તું કુદરતી દેખાવોનાં ચિત્રો જોઈનેજ ખુશી થશે; કારણ કે તે હૃત્તરકળાનો નમૂનો છે, તે બ્રાતૃભાવનું ને દેશસેવાની ભક્તિનું ચિત્ર છે; અને પેલું જંગલી ચિત્ર કે જેને તારા દેવનું કહેવામાં આવે છે તે અસલી ભક્તિનું ચિત્ર છે. બેટી, જોયું! બન્નેમાં કેટલો બધો ફેર છે? આપણા લોકોએ પોતાના ધર્મને કેવો બગાડી નાખ્યો છે ને કેવો ઉતારી પાડ્યો છે, તેનો નમૂનો એ તારા દેવનાં ચિત્ર જો. દેવ શબ્દજ સૌંદર્યવાચક છે, બલવાચક છે, શાંતિદાયક છે અને આત્મવર્ધક છે. તેનાં ચિત્ર જોતાંજ આપણને ગ્લાનિ ઊપજે એવાં તેનાં ચિત્ર જોઈએ કે? બેટી, આ ચિત્રના દાખલા ઉપરથી બીજું એ પણ સમજવાનું છે કે, મનુષ્યમાં ઉત્તમપણાને આહવાની જે લાગણી છે—મનુષ્યમાં જે મનુષ્યત્વ છે તેનુંજ નામ ભક્તિ છે—કુદરતી દેખાવોનાં સિનેમેટોગ્રાફનાં ચિત્ર પરદેશી છે, તે દેખાડનાર પણ કોઈ અન્તર્યયો માણસ છે અને તે જોવા માટે ફી આપવી પડે છે તથા અમુક વખત-સરજ હાજર થવું પડે છે, તોપણ તે જોવા માટે આપણે આપણાં કામ પડતાં મૂકીને પણ ત્યાં જઈએ છીએ અને જેને દેવનું ચિત્ર કહેવામાં આવે છે, તે આપણને મક્ત મળે છે, તે આપવાવાળો માણસ આપણો ગુરુ છે અને તે ચિત્ર આપણી પાસેજ છે, તોપણ આપણે તેને જોતાં નથી તેનું કારણ શું છે? કારણ એજ કે આપણે સારાંને ચાહીએ છીએ. પણ અસલી ભક્તિ કહે છે કે નહિ, જે અમારું છે તેજ સારું છે. જૂની ભક્તિમાં ને નવી ભક્તિમાં આવો ભેદ છે. જૂની ભક્તિ કહે છે કે, જે અમારું છે તેજ સારું

છે. ખીજાઓનું ગમે તેવું સારું હોય તોપણ તે અમારે મન ખરાબ છે; પણ નવીન લક્ષિત કહે છે કે, જે સારું હોય તે અમારું છે; પછી તે ગમે તેવું હોય. હવે તું એ બંનેની સરખામણી કર. કુદરતી દેખાવોના સિનેમેટોગ્રાફનાં ચિત્રો એ બ્રાતૃભાવ અને દેશ-સેવાની લક્ષિતનું પરિણામ છે, અને પેલું દેવનું ગ્લાનિ ઉપબવનાર જંગલી ચિત્ર તે અસલી લક્ષિતનું પરિણામ છે. હવે એ બેમાંથી તને શું ગમે છે? તારું મન તથા દિલ કેની તરફ ખેંચાય છે? બેટી, તારું અંતઃકરણ જ્યાં ખેંચાય છે ત્યાંજ વાંચનારાઓનાં અંતઃકરણ પણ ખેંચાય છે; કારણ કે એ ભગવદ્દર્શ છે.

જે કરવાથી અંતઃકરણ ડંખે તે ધર્મ શાનો?

બેટી, મેં સાંભળ્યું છે કે, તારા નાના ભાઈની ઇચ્છા જાપાન જવાની છે. હવે એ માટે તારી અસલી^x લક્ષિત-તારો ધર્મ તને શું કહે છે? તે કહે છે કે તે સ્વેચ્છના મુલકમાં જવાય નહિ. તમારા ગુરુ મહારાજ કહે છે કે, ત્યાં જાય તે વટલી જાય. તમારા ગામનાં ઘરડાંઓ કહે છે કે, એ પાપી મુલકમાં ન જવાય, પણ તારું અંતઃકરણ શું કહે છે? તે તો એમ કહે છે કે ત્યાં જાય તો સારું. કાંઈક સારી વિદ્યા શીખીને આવશે અને દેશને કાંઈક ફાયદો થશે. હવે તું કેનું કહ્યું માનશે? આબુખાબુના દબાણથી કદાચ તારા જૂના ધર્મનું કહ્યું માને અને તેને જાપાન ન મોકલ, એ પણ બનવાલેગ છે. પણ એથી તારું અંતઃકરણ તો તને ડંખશેજ; કારણ કે એમ કરવાથી બ્રાતૃભાવના અને દેશસેવાના ધર્મનો તું અટકાવ કરે છે, તેની એ શિક્ષા છે. જો તારા અસલ ધર્મનું મૂળ તારા મનમાં બળવાન હોય તો તેની આજ્ઞા મુજબ થવાથી તારું અંતઃકરણ પ્રકુલિત થવું જોઈએ, પણ એમ નહિ થતાં ઊલટું તે ડંખે છે માટે એ ધર્મ તારા કામનો નથી. જે ધર્મ પાળવાથી શાંતિ ન મળતાં ઊલટું અંતઃકરણ ડંખે તે ધર્મ શાનો? બેટી, હવે તને તારો અધિકાર સમજાયો કે નહિ? તું બ્રાતૃભાવ અને દેશસેવાનો ધર્મ પાળવાને યોગ્ય છે, એમ ખાતરી થઈ કે નહિ?

મેં કહ્યું, હા ગુરુ મહારાજ, મારી સંપૂર્ણ ખાતરી થઈ છે; અને મારી પેઠે બ્રાતૃભાવ અને દેશસેવા માટે મારાં ભાઈ-બહેનોની પણ ખાતરી થાય એમ હું શુદ્ધ અંતઃકરણથી ઇચ્છું છું.

^x અસલી લક્ષિત એ શબ્દોનો અર્થ હાલમાં આવતા મતોની ને રૂઢિની લક્ષિત એટલેજ કરવાનો છે.

૪૭-લક્ષ્મીનું નવું સ્વરૂપ

બેટી, કાળીને બકરાંને લોગ આપવાથી તને જેટલો આનંદ થાય તે કરતાં સુકોમળ નિર્દોષ છોકરીઓની નિશાળમાં એટલી-જ કિંમતનાં પુસ્તકો વહેંચવાથી વધારે આનંદ થાય એમ શું તને નથી લાગતું ? જેને ઘેર મોટા ગામગરાસ અને હાથીઘોડા તથા પાલખીઓ છે, તે તીર્થગોરોને દાન આપવાને બદલે ટાઢે થરથરતા અને ભૂખે મરતા ભલે ગમે તે જાતનાં હોય પણ ગરીબ માણસોને આપતાં શું તને સંતોષ નથી થતો ? આપણી અગાઉની ચાલી આવતી લોકલાજની લક્ષ્મી એમ કહે છે કે, આપણે તીર્થ-ગોરોને દાન આપવું જોઈએ. એ દાન અક્ષયગાર્હુ કૃણ આપે છે. પણ નવીન લક્ષ્મી કહે છે કે નહિ, જે ખરેખરા લાચાર હોય તેની ઉપર પ્રથમ દયા કરો. તમારા કાશીના, પ્રયાગના, ગયાના કે બીજા કોઈ પણ પંડ્યાને તમે સેંકડો રૂપિયા આપો, તો પણ તેને તૃપ્તિ થવાની નથી, તે હજી વધારે ને વધારેજ માગશે અને તે પણ દયાથી નહિ પણ હક તરીકે. તમે તેને ગમે તેટલું આપો તોપણ તેને સંતોષ વળવાનો નથી અને તેનું અંતઃકરણ તમોને ખરેખરા આશીર્વાદ દઈ શકે તેમ નથી; કારણ કે તમોને નિચોવવાનો તે પોતાનો હક સમજે છે. એટલુંજ નહિ પણ તમે જે આપો છો, તેને તે થોડુંજ સમજે છે; તથા તમારા કરતાં તેને વધારે આપવાના પણ બીજા ઘણાંયે મળે છે, એટલે તમે જે કંઈ આપો તેની કિંમત તેના મનમાં આવી શકતી નથી. પણ લિખારીઓ તો અધેલાના ચણામમરામાં ને ફાટેલાં લૂગડાંના કટકામાં પણ રાજ થઈ શકે છે; એટલે સો રૂપિયા ગોરને આપ્યાથી જે પુણ્ય ન મેળવી શકીએ, તે ખરેખરા અનાથો વચ્ચે માત્ર એકજ રૂપિયો વહેંચ્યાથી મેળવી શકાય છે. ભ્રાતૃભાવની અને દેશસેવાની લક્ષ્મી આવી સહેલી છે, માટેજ તે આ યુગમાં આપણને આપવામાં આવેલી છે. તું કહે કે, આ લક્ષ્મી તો અનાદિ કાળથી ચાલી આવે છે, એ કંઈ નવીન લક્ષ્મી નથી, તો એ વાત પણ મને મંજૂર છે. ભ્રાતૃભાવની અને દેશસેવાની લક્ષ્મીને હું પ્રાચીનજ માનું છું અને તે પ્રાચીન છેજ એમ સિદ્ધ કરવા ઇચ્છું છું; પણ હાલમાં ચાલતી જુદાં અંતઃકરણવાળી ને જુદાં આચરણવાળી ડાળઘાલુ લક્ષ્મીના આચાર્યો ભ્રાતૃભાવની લક્ષ્મીને નવીન કહે તોપણ તેમાં આપણને કંઈ વાંધો નથી. કારણ કે, જે ચીજ આપણી સામે મૂકવામાં

આવે તે નવી છે કે જૂની, એટલાજ ઉપરથી તેની પરીક્ષા કરવાની નથી. પણ તેમાં તત્ત્વ છે કે નહિ? અને છે તો કેટલું છે, તથા તે આપણા ઉપયોગમાં આવી શકે તેવું છે કે નહિ, એ વિચારી-નેજ તેની પરીક્ષા કરવી જોઈએ. બ્રાતૃભાવની અને દેશસેવાની ભક્તિ અનાદિ છે એ ખરી વાત છે, પણ વચલા કાળમાં આપણા દેશમાં તે પડી ભાગેલી છે; ડાળઘાલુ ભક્તિની આગળ તે ગૌણ થઈ ગયેલી છે. પણ હવે ભગવદ્દયગ્ધા એવી છે કે એ ભક્તિનેજ પ્રધાનપદ આપવું, અને ટીલાં-ટપકાં, નહાવું-ધોવું, ધૂપ-નૈવેદ્ય તથા છાંટાથી છોવાઈ જવાના આડંબરને ગૌણપદ આપવું. અસદ્વી ભક્તિનું આટલું રૂપ આ કળિયુગમાં બદલાવાનું છે, માટે કોઈ કોઈ વખત હું તેને નવીન ભક્તિ કહું છું; કારણ કે વ્યાવહારિક લોકોને જૂના આડંબર છોડી આવી સરલતાને સ્વીકારવામાં નવીનપણું જ લાગે છે. એ મિથ્યાચાર ગૌણ રૂપમાં કેમ આવી શકશે? અને બ્રાતૃભાવની તથા દેશસેવાની ભક્તિ મુખ્ય રૂપમાં કેમ આવી શકશે? એ હવે હું તને બતાવું છું.

શું તને એમ નથી લાગતું કે, સુંદર ગંગાજળની ગાગરથી વિશ્વનાથ ઉપર ગંગાજળની ધાર રેડવામાં જેટલો આનંદ છે, તે કરતાં અનાથ દુઃખી બાળકોનાં આંસુની ધાર લૂછવામાં વધારે આનંદ છે? શું તને એમ નથી લાગતું કે, તારા ઠાકોરજીની માળા બનાવવામાં દરરોજ તું ત્રણ કલાક ગાળી નાખે, તેથી તને જેટલું પુણ્ય થાય, તે કરતાં તારી બહેનપણીઓને તું દરરોજ એક કલાક ઉપદેશ કરે તો વધારે પુણ્ય ન થાય? ખેટી, દેવઅર્થ માળા બનાવવાનું કામ કાંઈ ખરાબ નથી, પણ તે જે બીજાં વધારે ઉપયોગી કામો ન કરી શકતાં હોય, તેને માટે છે, તારા જેવાં આગળ વધેલાંઓને માટે તે નથી. તે સારુજ પ્રભુએ કહેલું છે કે, જ્ઞાનીઓને કાંઈ પણ કર્મ કરવાનું બાકી રહેતું નથી; એટલે કે નિત્ય-નૈમિત્તિક કર્મોમાં તેમને વખત શુભાવવાનો નથી. જ્ઞાનીઓ કે જેઓ જરાક પોતાની જીભ હલાવવાથી હબરો માણસોનું કલ્યાણ કરી દે છે, જ્ઞાનીઓ કે જેઓ આ અસાર સંસારમાંથી સાર લઈ શકે છે, અને હબરો જિંદગીમાં અમૃત રેડી શકે છે, જ્ઞાનીઓ કે જેઓ સદાય મહાઆનંદમાંજ નિમગ્ન રહે છે અને જ્ઞાનીઓ કે જેઓ પોતાની શુભેચ્છાથીજ-પોતાની પવિત્ર બળવાન ભાવનાઓથીજ જગતનું કલ્યાણ કરી શકે છે, તેઓને તેમના પ્રમાણ-

માં જરા જેટલા કામમાં રોકી દેવા, નણવા કામમાં રોકી દેવા, એ કેટલો મોટો ગુનો છે, તે લેભાગુ મત-મતાંતરવાળા અને મિથ્યા-ચારવાળા આપણા ધર્મગુરુઓ સમજી શકે તેમ નથી; પણ તારે તો એ સમજવું જોઈએ. તારા જેવાં માણસો કે જેઓ ભ્રાતૃભાવની અને દેશસેવાની ભક્તિથી અનેક રીતે જગતની સેવા કરી શકે છે, તેઓ પચાસ-સો વખત હાથપગ ધોવામાંજ રહી જાય, તેઓ દેવ પાસે હીવાબત્તી કરવામાંજ રહી જાય, તેઓ મંદિરની આલર-ટોકરી વગાડવામાંજ રહી જાય, તેઓ દેવ સારુ નહિ પણ સુખિયાજી સારુ ભાજી વીણવાના કામમાંજ રહી જાય, તેઓ શિખા, ટીકા ને પીઠિકાની સફાઈમાંજ રહી જાય, તેઓ હાથે રસોઈ બનાવવાની પીડામાંજ રહી જાય, તેઓ છાંટો ઊડવાની ફિકરમાંજ રહી જાય અને “હાય દર્શન થઈ ગયાં” એવી હાયવોચમાંજ રહી જાય એ તો શરમભયું છે ને દિલગીરી ઉપજાવનારું છે. કાંઈ પણ ગુના વિના, વિનાકારણ મેન્જિસ્ટ્રેટને કેદખાનું ઝાડવાનું કામ સોંપવું હજાર રૂપિયાના પગારદાર એન્જિનિયરને ત્રણ આનાના બેગારીનું કામ સોંપવું, મોટા પંડિતને આટો દળવાનું કામ સોંપવું, પવિત્ર ધર્મગુરુને બાળોતિયાં ધોવાનું કામ સોંપવું અને ચક્રવર્તી મહારાજને ભીખ માગવાનું કામ સોંપવું, એ જેટલું ખરાબ છે, તે કરતાં પણ જ્ઞાનીઓને મિથ્યાચારનાં લક્ષણમાં વળગાડી રાખવા એ વધારે ખરાબ છે. માટેજ પ્રભુએ જ્ઞાની ભક્તોને કર્મકાંડનાં લક્ષણમાંથી છોડવાનો ખુલ્લો હુકમ કરેલો છે અને તેને બદલે, સાધારણ લોકોના કામનાં કર્મકાંડને બદલે-અજ્ઞાન બાળકોનાં રમકડાંને રમાડવાને બદલે ભ્રાતૃભાવની તથા દેશસેવાની ભક્તિનું પવિત્ર ને મહાન કામ સોંપેલું છે. આવી રીતે જ્ઞાની ભક્તો પાસેથી નાનું કામ લઈને પ્રભુએ તેઓને બહુ જોખમનું મોટું કામ સોંપેલું છે. આપણા લોકો હાલમાં જેમ સમજે છે અને આપણા ઘણા સંન્યાસીઓ હાલમાં જેમ વર્તે છે, તેમ મક્તનું ખાવું ને મસીદે સ્ત્રવું, તે સારુજ કાંઈ કર્મો છોડી દેવાનાં નથી, કર્મો છોડી દેવામાં તો આવી મોટી જોખમદારી છે. બેટી, તું એ કોટીમાં જવાને લાયક છે, રમકડાં રમાડવાને લાયક નથી. મારા કહેવાથી કાંઈ એ લાયકાત તારામાં આવી જવાની નથી, પણ તારા અંતઃકરણને પૂછી જો કે, ઓચ્છવ વખતે મંદિરની ભીડાભીડમાં દર્શન કરવા જવામાં તને જેટલો આનંદ મળશે, તે કરતાં વધારે આનંદ શું ગરીબોને

રોજ અપાવવાના કામમાં તને નહિ મળે? વારે વારે નાહવાથી તું જેટલી પવિત્ર થાય તે કરતાં હમેશાં અંતઃકરણમાં ભલી વાસના રાખવાથી શું તું વધારે પવિત્ર નહિ થઈ શકે? કાષ્ઠની માળાકંઠી પહેરવાથી ને તિલક-છાપાથી પ્રભુ જેટલો રાજ થાય, તેટલો રાજ શું તે આપણાં ગરબાંઓને-ભવિષ્યની પ્રજાને સુધારવાથી નહિ થાય? આપણા ઉપવાસથી પ્રભુ જેટલો ખુશી થશે તેટલો ખુશી શું તે આપણી ગરીબ વિધવા બહેનોને મદદ કરવાથી નહિ થાય? આપણી નાશકબ્યંબકની, ગોકુલમથુરાની કે હરદ્વાર-રામેશ્વરની જાત્રાથી પ્રભુ જેટલો ખુશી થશે, તેટલો ખુશી દેશનો વેપાર વધારવા માટે ચીન, જાપાન કે યુરોપ અમેરિકા જવાથી તે નહિ થાય કે? ગ્રહણ વખતે નાહવા માટે આપણે ગંગાજી કે કુરુક્ષેત્રમાં જઈએ તેથી જેટલું પુણ્ય થાય, તેટલું પુણ્ય આપણા ગરીબ બંધુઓને ખરમા, સિલોન, આસ્ટ્રેલિયા કે આફ્રિકામાં ધંધે લગાડવાથી નહિ થાય કે? ગંગા-જમનાના સંગમમાં દૂધ ચડાવવાથી જેટલું પુણ્ય થાય તેટલું પુણ્ય તેજ દૂધ વિધવાઓએ લોકલાજથી તણ દીધેલાં નિરાધાર બાળકોને પાવાથી નહિ થાય કે? અને છાણમાટીથી આપણાં જેટલાં પાપ ધોવાય તેટલાં પાપ શું રાજ્યમાં સુધારા કરવાના પ્રયત્નથી નહિ ધોવાય કે?

૪૮-મૂઠીભર અન્નની જરૂર છે

બેટી, તું જો કે આવી રીતે બ્રાતૃભાવ અને દેશસેવાની ભક્તિથી હાલના જમાનામાં વધારે કલ્યાણ કરી શકાય છે. માટેજ તે ભક્તિ ઉત્તમ છે અને આપણી અસલી ભક્તિ, રૂઢિની ભક્તિ, પંથોની ભક્તિ, હાલના યુગમાં કનિષ્ઠ પ્રકારની થઈ પડેલી છે; કારણ કે એ ભક્તિમાં દાંભિકપણું છે, એટલુંજ નહિ પણ તે બ્રાતૃભાવની અને દેશસેવાની વિરુદ્ધ છે. એટલે એ ભક્તિથી આપણી ઉન્નતિ ઘટી શકતી નથી, પણ તેથી ઊલટા આપણે પાછળ પડીએ છીએ. માટે તે ભક્તિ હાલના યુગમાં કામની નથી. એ અસલી ભક્તિ કેવી રીતે બ્રાતૃભાવની અને દેશસેવાની વિરુદ્ધ થાય છે, તે માટેના અગાઉ ઘણા દાખલા મેં તને બતાવેલા છે ને હજી પણ તે માટેના બીજા વધારે દાખલા પ્રસંગોપાત્ત બતાવીશ. હું જાણું છું કે મારું આ કહેવું આપણા ગુરુઓને અને શાસ્ત્રીબાવાઓને રુચે તેમ નથી, પણ હું આપણા ધર્મની દાબને

ખાતરજ આમ કહું છું; કારણ કે જો આપણામાં ભ્રાતૃભાવ અને દેશસેવા વધશે તોજ આપણો ધર્મ ટકી શકશે, તોજ આપણાં મંદિરો શોભીતાં લાગશે, તોજ આપણા ગુરુઓનું રગશિયું ગાડું આગળ ચાલી શકશે અને તોજ આપણામાં ખરી ભક્તિનો ઉદય થઈ શકશે. એ બધું થવાનું મૂળ મૂઠીભર અનાજ છે. યાદ રાખજે કે વધારે નહિ તો છેવટ માત્ર મૂઠીભર અન્ન લોકોને મળી શકશે તોજ લોકો આપણા બંધુઓ છે—આપણા ધર્મમાં છે—પોતાની નીતિમાં છે અને દેશની ઉત્તતિમાં છે. પણ જો તેઓને માત્ર મૂઠીભર અન્ન પણ નહિ મળે તો પછી હાલ જે આપણા ભાઈઓ છે, તે આપણા ભાઈઓ રહેવાના નથી, તે આપણા દુશ્મનો થઈ પડશે; જે આપણા ધર્મમાં છે, તે આપણા ધર્મમાં રહેવાના નથી, અને આપણે દિલગીર થતે થતે ફરજિયાત તે જોયા કરવું પડશે; કારણ કે, શાસ્ત્રો કાંઈ ભૂખ મટાડી શકતાં નથી !

એ વખતે—જ્યારે લોકોને મૂઠીભર અન્ન પણ નહિ મળે ત્યારે આપણા ધર્મનું ઊંડામાં ઊંડું જ્ઞાન કાંઈ પણ કામ આવવાનું નથી. ત્યારે આપણી આંધળી શ્રદ્ધા અથવા તો આપણા શાસ્ત્રી-જીઓનાં શાસ્ત્ર ને આપણા ગુરુઓના મંત્ર કાંઈ પણ કામ આવવાના નથી; કારણ કે લોકોને તો ભૂખ લાગે છે, પણ શાસ્ત્રીઓ અને ગુરુઓ કાંઈ પોતાની લાંબી લાંબી વાતોથી લોકોની ભૂખ મટાડી શકતા નથી. જ્ઞાની ભક્ત સુદામાની સ્ત્રીએ ગાયું છે કે,

એ તો જ્ઞાન ગને ગમતું નથી, ઋષિરાયજી રે;
લાવો ખાળક માગે અન્ન, લાયું પાપજી રે.

સુદામા જેવા મહાત્મા કે જે અતિ જ્ઞાની હતા અને ખુદ પ્રભુ જેના દોસ્ત હતા, તેની અર્ધાંગના કહે છે કે, મને તમારું લૂણું જ્ઞાન નથી ગમતું, મને તો માત્ર અન્ન જોઈએ છે. જ્ઞાનથી કાંઈ મારાં છોકરાંનાં પેટ ભરાય નહિ. પેટ ભર્યા પછી જ્ઞાન જોઈએ. ભૂખ્યે પેટે જ્ઞાન હોય નહિ. જ્યારે મહાત્મા સુદામાનું અર્ધું અંગ આમ ખોલે છે અને અંતે નિઃસ્પૃહી સુદામાજીને પોતાને પણ મૂઠી અન્ન માટે ઉપાધિ વેઠવી પડી છે, દારિકા સુધી જવું પડ્યું છે અને મિત્રને ત્યાં યાચના કરવાની ઈચ્છા કરવી પડી છે, ત્યારે હાલના—કળિયુગના અને તેમાં પણ વળી યુરોપના છૂટાપણાના ઝપાટામાં આવેલા અશ્રદ્ધાના વમળમાં ધૂમતા આપણા અજ્ઞાન બંધુઓની તાકાત શું કે ભૂખના દુઃખની સામે તેઓ ટકી શકે?

એક કાળું ચિત્ર

જ્યારે ભૂખની સામે નજ ટકી શકે, ત્યારે પછી વિચારો કે ખીન્નું પરિણામ શું? તેઓ આપણા બંધુઓ કેમ રહી શકશે? તેઓ આપણા ધર્મમાં કેમ રહી શકશે? અને તેઓ પોતાની નીતિમાં કેમ રહી શકશે? છેલ્લા દુકાળમાં અને છેલ્લી વસ્તી-ગણતરીમાં ભારે દિલગીરી સાથે આપણે જોયું છે કે, ભૂખના દુઃખથી નાઈલાજ થઈને આપણા હજારો લાઈઓ આપણને છોડીને-આપણા ધર્મને છોડીને વટલી ગયા છે. એ વખતે આપણા શાસ્ત્રનું ઊંડું જ્ઞાન તેને આડા હાથ દેવા ગયું નથી અને આપણા ગુરુઓનો લૂખો ઉપદેશ પણ કાંઈ કરી શક્યો નથી. દુકાળમાંજ આમ થઈ ગયું છે એમ કાંઈ નથી, પણ દરરોજ એમ બનતું જાય છે અને જો આમ ને આમ આગળ ચાલ્યું જશે તો આપણી અસલી ભક્તિનો એની મેળેજ નાશ થશે. આપણાં મંદિરો માત્ર આપણા ધર્મની જૂની નિશાનીઓ તરીકેજ ઊભાં રહેશે. આપણા દેવની મૂર્તિઓ માત્ર આપણી મસ્કરી કરાવવામાંજ આપણા દુશ્મનોને કામ લાગશે અને આપણા ગુરુઓની વગોવણી તથા તેમનો તિરસ્કાર આપણે જોવો પડશે અને તે સાંખવો પડશે. આવું ન થાય, પણ આપણા પવિત્ર ધર્મની વૃદ્ધિ થાય તે સારુજ અમે ભગવાન રામચંદ્ર તથા કૃષ્ણચંદ્રે બતાવેલી બ્રાતૃલાવની અને દેશસેવાની ભક્તિનું રહસ્ય બતાવીએ છીએ અને તેની હિમાયત કરીએ છીએ.

દેવ પાસે કેટલા દીવા કરવા ?

બેઠી, વજવાળા મદનગોપાલને તો તું ઓળખતી હશે. એ બહુ ચુસ્ત વૈષ્ણવ છે. મને તે વારંવાર તેડાવ્યા કરે છે. તેના જેવો હોશિયાર ને મોટો માણસ જૂની ફેશનની ટોકરી વગાડવામાંજ રહી જાય એ મને ઠીક લાગ્યું નહિ. એક વખત હું તેની પાસે બેઠો હતો એ વખતે તે દેવપૂજા કરતો હતો. નાની પિત્તળની દીવીમાં દીનો દીવો બળતો હતો. એટલામાં તેનો નોકર જર્મન-સિલ્વરની ખીજ બે સુંદર નાની દીવીઓ લઈ આવ્યો. એ બતાવીને તે બાબુએ મને કહ્યું, મહારાજ, આજ સુધી હું દેવ પાસે એક દીવો કરતો, પણ ભક્તિમૈયાને ત્યાં મેં જોયું કે, તે દેવ પાસે બે દીવા કરે છે, માટે હું પણ હવે હમેશાં દેવ પાસે બે દીવા કરવા ધારું છું. તે સારુ આ દીવી મંગાવેલી છે. દેવ પાસે એક દીવો જોઈએ કે બે, તે માટે આપનો શું મત છે ?

મેં કહ્યું, બચ્યા ! દેવ પાસે તો એક પણ દીવાની જરૂર નથી. તે પોતે પ્રકાશનો પણ પ્રકાશ છે, તે સ્વયંપ્રકાશ છે અને અનંત દીવા પણ તેને અર્થે થોડા છે પણ તારા બે દીવાથી કાંઈ દેવ રાજ થાય નહિ, તારે તો હબરો દીવા કરવા જોઈએ. દેવ પાસે એક દીવો કરીને બેસી રહેવું એ તો અજ્ઞાનીઓનું—ગરીબોનું કામ છે. તારા જેવા સત્તાવાળા ને વગવાળા પાસેથી દેવ કાંઈ એકજ દીવાની આશા રાખે નહિ, તારે તો ઘણા દીવા કરવા જોઈએ.

તેણે કહ્યું મહારાજ, હબરો દીવા એકલા શું કામના ? તેની સાથે બધો ઠાઠમાઠ જોઈએ ને ? એટલું બધું ખર્ચ કેમ પાલવે ?

મેં કહ્યું બચ્યા ! તું મારા બોલવાનો ભાવાર્થ સમજતો નથી. હું કાંઈ તને તારી કેટડીમાં હબરો દીવા કરવાનું કહેતો નથી; ત્યાં તો એકજ દીવો બસ છે, પણ તારા ગામમાં સેંકડો દીવા કર. તું મ્યુનિસિપાલિટી સ્થાપવામાં ને તેમાં સુધારોવધારો કરવામાં તારી લાગવગ ને બુદ્ધિ વાપર, એટલે ઘણાંજે ગામોમાં તારા ખર્ચ વિના દરરોજ સેંકડો દીવા થઈ પડશે અને તેમાંથી કેટલુંક પુણ્ય તને પણ મળશે. તું ઠાકોરજી પાસે બે દીવા કરીને બેઠો રહે, તેના પુણ્ય કરતાં આવી પરભારી રીતે હબરો દીવા કરાવી દેવાની મહેનત કરવી તેમાં શું કાંઈ ઓછું પુણ્ય છે ?

૪૯-નવા યુગની નવી ભક્તિ

બચ્યા, હાલના જમાનામાં જેમ બધી રીતિમાં સુધારા થાય છે; જેમકે, રાજ્યમાં, સંસારમાં, યંત્રમાં, વૈદકમાં, ભૂગોળમાં ને ખગોળમાં સુધારા થાય છે, તેમ આપણી ભક્તિની રીતિમાં પણ સુધારા કરવા જોઈએ. હવે આપણે સમજવું જોઈએ કે, દર શનિવારે હનુમાનને તેલ ચડાવીએ તેથી જટલું પુણ્ય થાય છે, તે કરતાં લોકોના કાગળો ટપાલમાં ઓછે દરે જઈ શકે, એવા કાંઈ પ્રયત્નો થાય તો તેમાં વધારે પુણ્ય થઈ શકે તેમ છે. હવે આપણે સમજવું જોઈએ કે, તીર્થગોરો કે જેઓને ઘણીયે ગાયોનું દાન મળે છે, એટલે તેઓ પાછળથી ગમે તેવા ખરાબ ઠેકાણે ગાયોને વેચી નાખે છે, તથા તે દાન થઈ ગયેલી ગાયોનું ફરી દાન કરાવે છે, તેવાઓને ગોદાન આપવામાં જેટલું પુણ્ય છે, તે કરતાં રેલવેનું ભાડું સસ્તું થાય, અથવા કોઈ બીજી રીતે મુસાફરીની સગવડતા વધે એવું કરવામાં સેંકડોગણું વધારે પુણ્ય છે.

પુરુષોત્તમ માસમાં માલપૂડાના સંપુટોનું દાન કરવાથી જેટલું ફળ થાય છે, તે કરતાં ગરીબ ખેડૂતો ઉપરના ભારે કરના બોળ ઝોછા થાય તેમ કરવામાં સેંકડોગણું વધારે ફળ છે. રાખડી પકવાને દિવસે રાખડી બંધાવવાથી આપણી જેટલી રક્ષા થાય છે, તે કરતાં વૈદકશાસ્ત્રને મદદ કરવાથી આપણી અને આપણા બંધુઓની વધારે રક્ષા કરી શકાય છે. બ્રાહ્મણોને અગિયારમા-બારમાના લાડુ ખવરાવવાથી મરનારની જેટલી સદ્ગતિ થાય છે, તે કરતાં તેઓને લણાવવાની સગવડ કરી આપવાથી તેમની વધારે સદ્ગતિ થાય છે. હોળી પૂજવામાં જેટલું પુણ્ય છે તે કરતાં દેશમાં ને લોકોનાં પેટમાં જે હોળી લાગતી જાય છે તે ખુબાવવામાં વધારે પુણ્ય છે. જ્યંતીઓના અપવાસ કરવામાં જેટલું ફળ છે, તે કરતાં આપણા કોઈ પણ બંધુને ખોરાક નહિ મળવાથી ઉપવાસી રહેવું પડે એમ ન થાય તેની તજવીજ રાખવામાં વધારે ફળ છે. અન્નકૂટ ભરવામાં જેટલું ફળ છે, તે કરતાં પ્રદર્શનો ભરવામાં કાંઈ ઓછું ફળ નથી. યાત્રા કરવામાં જેટલું ફળ છે, તે કરતાં દેશને વેપાર વધારવા માટે દૂર દેશાવર જવામાં કાંઈ ઓછું ફળ નથી. ભાગવતની સપ્તાહ બેસાડવામાં જેટલું પુણ્ય છે, તે કરતાં અનાથ બાળકોને વટલી જતાં બચાવવામાં કાંઈ ઓછું પુણ્ય નથી. ઠાકો-રણને દરરોજ મેવોમિસરી ધરાવવામાં જેટલું પુણ્ય છે, તે કરતાં વિદ્યાર્થીઓ ઉપરનો બોળે ઝોછો થાય અને તેમના અભ્યાસમાં સરલતા થાય, એવા ઉપાયો ચોજવામાં કાંઈ ઓછું પુણ્ય નથી. સત્યનારાયણની કથા સાંભળવાથી જેટલું ફળ છે, તે કરતાં પુસ્તકો રચવા-રચાવવામાં કાંઈ ઓછું ફળ નથી. ઓચ્છવ વખતે મંદિરોની ભીડમાં કચરાવાથી ને અપટો બાવાથી પ્રભુ જેટલો રાજ થાય છે, તે કરતાં અધ્યાત્મજ્ઞાનના અભ્યાસથી તે વધારે ખુશી થાય છે. વસંતમાં મંદિરોના રંગની પિચકારીઓ પોતાના શરીર ઉપર ઝીલવાથી સ્ત્રીઓનું જેટલું કલ્યાણ થાય છે, તે કરતાં આપણા સહવાસમાં આવતા આપણા ભાઈબંધોની સાથે સલૂકારથી વર્તવાથી તથા જરા ખામોશ પકડવાથી તેઓનું વધુ હિત થાય છે. ગુરુના પગ ધોઈને તે પાણી પીવાથી પ્રભુ જેટલો રાજ થાય છે, તે કરતાં ગુરુઓને સુધરવાના રસ્તા સહેલા કરી આપવાથી પ્રભુ વધારે રાજ થાય છે. આપણા પિતૃઓને તૃપ્ત કરવા માટે તીર્થોમાં પાણીના ખોળા ભરીએ, તેથી તેઓ જેટલા તૃપ્ત થાય તે કરતાં લોકોને ચોખ્ખું ને સસ્તું પાણી પૂરું પાડવાના ઉપાયો

લેવાથી પ્રભુ વધારે રાજ થાય છે. યજ્ઞમાં દશવીશ મણુ ઘી હોમ-
વાથી પ્રભુ જેટલો પ્રસન્ન થાય, તે કરતાં નવા કૂવા ખોદાવવાથી કે
નહેર ખાંધવાથી તે વધારે પ્રસન્ન થાય છે. પર્વણી વખતે વાસ માર-
તા જંતુવાળા રોગિષ્ઠ, ગંદા પાણીમાં નાહવાથી જે ધર્મ થાય
છે, તે કરતાં લોકોને તેમાં નહાતાં અટકાવવાથી તથા તેમને નહા-
વાધોવાની ખીજ સારી સગવડ કરી આપવાથી વધારે ધર્મ થાય
છે. કુંજ અગિયારસને દિવસે ઠાકોરજી પાસે કુંજ ખાંધવાથી ઠાકો-
રજી જેટલા ખુશી થાય છે, તે કરતાં દેશમાં નવાં ઝાડો રોપવાથી
તે વધારે ખુશી થાય છે. દેવ પાસે અનાજનાં મંડળો ભરવાથી અને
સાથિયાઓ પૂરવાથી પ્રભુ જેટલા રાજ થાય છે, તે કરતાં દેશી
કારીગીરીને ઉત્તેજન આપવાથી પ્રભુ વધારે રાજ થાય છે. આપ-
ણું કામ સિદ્ધ થવા માટે દીપમાળા ભરવાની તથા ધન અડા-
વવાની માનતાથી જેટલો ફાયદો થાય છે, તે કરતાં દેશની ભવિ-
ષ્યની આશા જેવા વિદ્યાર્થીઓ-અળકતા તારા જેવા ઉત્સાહિત,
હોશિયાર, ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને સ્કૉલરશિપ આપવાની માનતા
લેવાથી વધારે ફાયદો થાય છે. શિવલિંગ પાસે ઝેં ઝેં ઝેં કરવાથી
સદાશિવ જેટલા પ્રસન્ન થાય છે, તે કરતાં નાનાં છોકરાંઓને એકઠે
એક ગોખાવવાથી તે વધારે પ્રસન્ન થાય છે. ગણપતિને ધામધૂમથી
સમુદ્રમાં પધરાવવાથી તે જેટલા ખુશી થાય છે, તે કરતાં બાળકો-
ને ધર્મનું શિક્ષણ આપવાથી તે વધારે ખુશી થાય છે; અને ગંગા-
જમના આપણને જેટલાં પવિત્ર કરી શકે, તે કરતાં આપણા
અંતઃકરણની શુભેચ્છા આપણને વધારે પવિત્ર કરી શકે છે.

મદનગોપાલે કહ્યું-મહારાજ, તમારી એ સર્વ વાત બરાબર
છે, ત્યારે શું મારી અસલી રીતની ભક્તિ ખોટી છે? શું તેનું કાંઈ
ફળ નથી? શું ત્યારે એટલા બધા લોકો માત્ર ભ્રમમાં જ છે?

મેં કહ્યું, નહિ ખોટા, એની પણ મોટી અસર છે. કાંઈ પણ
નહિ કરવું, એ કરતાં કાંઈ પણ કરવું સારું છે, એમ પ્રભુએ કહે-
લું છે. પણ મારું કહેવું એમ છે કે, સૌ સૌની સ્થિતિ ને શક્તિ-
ના પ્રમાણમાં સૌએ કરવું બેઠએ. તારી સ્થિતિ, તારી શક્તિ એટ-
લું કરીને બેસી રહેવા જેવી નથી. શું તને એમ નથી લાગતું કે તું
પિતૃઓને દીવો પહોંચાડવા માટે તીર્થમાં દીવો બાળે, તેથી તારા
પિતૃઓને જેટલો પ્રકાશ મળે, તે કરતાં તારા બાપદાદાઓની આ-
બરૂ વધે એવાં કામો કરે તો તેઓને વધારે પ્રકાશ મળે? તારા

ઠાકોરજીને મીઠુના લપેડાઓ ચોપડી ચોપડીને બલાત્કારે દાગીના પહેરાવે તેથી તને જેટલું પુણ્ય થાય તે કરતાં ગરીબાઈને લીધે જે હબરો કુળવંતી નવીન વહુઓના દરરોજ દાગીના ઊતરતા બાય છે, તે ન ઊતરે તેવાં કામોમાં ને તેવી ચોળનાઓમાં તું રોકાય તો વધારે પુણ્ય થાય, એ શું તું નથી માની શકતો? અનંત લગવાનના નામનો હાથે દોરો ખાંધી મૂકવાથી, લગવાન જેટલા પ્રસન્ન થાય તેટલા પ્રસન્ન બેડીઓ તોડવાથી એટલે કે ગુનાઓ વધતા અટકે તેમ કરવાથી નહિ થાય કે? શુંજની માળાથી તારા ઠાકોરજી જેટલા રાજી થાય, તેટલા રાજી નિર્દોષ બાલિકાઓનાં મુખમાં પ્રભુનાં મધુરાં સ્તોત્ર મૂકવાથી તે નહિ થાય કે? તારા દેવ પાસે ધૂપ કરવાથી જેટલો ફાયદો થાય, તે કરતાં તારા ગામની ગટરો સુધારવાના પ્રયત્નથી વધારે ફાયદો નહિ થાય કે? શ્રાદ્ધને દિવસે કાગવાસ નાખવાથી તારા પિતૃઓ જેટલા પ્રસન્ન થાય તેટલા પ્રસન્ન તને પશુઓને સુખી કરવા માટેની ચોળનાઓ રચતો બેઠોને તે નહિ થાય કે? અને માળા પહેરવાથી તું જેટલો ધાર્મિક થાય, તેટલો ધાર્મિક શું સત્ય પાળવાથી તું નહિ થઈ શકે? બેટા, તારી ભક્તિ તોડવાને માટે હું આમ કહેતો નથી, પણ તારી ભક્તિ વધારવાને માટે અને ભક્તિને તેના ઉત્તમ રૂપમાં સમજવા સારુ તને આમ કહું છું. કોઈ પણ રીતે ભક્તિ વધે એવો મારા અંતરનો હેતુ છે. તે સારુજ તું અધિકારી છે, તેથી બ્રાતૃભાવની અને દેશ-સેવાની કર્મને બાબતમાં લઈને ચાલનારી ભક્તિ તને બતાવી છે અને તે નવીન મત નથી, પણ પ્રાચીન આર્ય ઋષિઓનો સિદ્ધાંત છે.

૫૦-બ્રાતૃભાવ અને દેશસેવા માટે ઋષિઓના વિચાર

બેટી, અલેક્ઝાન્ડર ગ્રીક પ્રાચીન આર્ય ઋષિઓનો તો એજ સિદ્ધાંત હતો કે, “આત્મવત્સર્વ મૂતેષુ, આત્મૌપમ્યેન સર્વત્ર, સર્વમૂતાહિતે-રતાઃ, પંડિતાઃ સમદર્શિનઃ, અને ‘તત્ત્વમસિ’એવાજ અલેક્ઝાન્ડરમાં તેઓ માનતા હતા. પણ એવો અલેક્ઝાન્ડર આજે આપણે પાળી શકતા નથી, માટે આ જમાનામાં આપણને બ્રાતૃભાવની અને દેશસેવાની ભક્તિ પ્રભુએ આપેલી છે; કારણ કે તે આપણાથી બની શકે તેમ છે. માટે આ યુગનો ધર્મ બ્રાતૃભાવ અને દેશ-સેવામાં છે, બેટી, આ નવીન ધર્મ નથી પણ સનાતનધર્મ છે.

પ્રાચીન ઋષિઓની અલેદવૃત્તિ-બ્રાતૃભાવની વૃત્તિ તો તેનેઈ, હવે તેઓની સ્વદેશ ઉપરની પ્રીતિ તું જો. તેઓએ આપણાં શાઓમાં ઠેકાણે ઠેકાણે શું પ્રાર્થના કરેલી છે, એ તને ખબર છે કે ? તેઓએ બન્ને હાથ જોડી દંડવત્ કરીને બહુ દીનતા-પૂર્વક પ્રભુ પાસે માગ્યું છે કે, હે પ્રભુ ! અમને ફરી જન્મ આપીશ મા, સદાય તારા ચરણમાંજ તારી સેવામાંજ રાખજે અને જો કદી જન્મ આપે, તો આ પવિત્ર ભારતભૂમિમાંજ અમોને જન્મ આપજે. ઋષિઓનો સ્વદેશપ્રેમ કેવો હતો, તે આ ઉપરથી જોવાનું છે; પણ એટલુંજ નહિ, એ કરતાં પણ આપણા દેશનો મહિમા વધારે છે. પુરાણોમાં ઘણે ઠેકાણે એવું કહેલું છે કે. સ્વર્ગના દેવતાઓને પણ સ્વર્ગનાં સુખ છોડીને પવિત્ર ભારત-ખંડમાં આવવાની ઇચ્છા થતી હતી. માત્ર ઇચ્છા થતી હતી એટલુંજ નહિ, પણ ચોક્કસ દેવતાઓ તો સ્વર્ગને છોડીને ખાસ આપણા દેશમાં આવ્યા હતા. સ્વર્ગ છોડવાના વાંક માટે તે દેવોને શિક્ષા થઈ હતી અને તે શિક્ષા પણ આપણા અખૂટ વૈભવવાળા પવિત્ર દેશમાં આવવા સારુતે દેવોએ કબૂલ રાખી હતી. ઋષિઓના મનમાં ભારતને માટે-સ્વદેશને માટે-પોતાની જન્મભૂમિને માટે આવું પવિત્ર માન હતું. એની કાંઈક છાયા હજી પણ આપણા ધર્મમાં છે. આજે પણ વૈષ્ણવો ગાય છે કે:-

વ્રજ વહાલું રે વૈકુંઠ નહિ આવું, (૨૬)

ત્યાં નંદકુંવર ક્યાંથી લાવું ?

વ્રજ વહાલું રે વૈકુંઠ નહિ આવું.

સ્વર્ગના કરતાં પણ વૈકુંઠનાં સુખ હજારોગણાં વધારે છે. ત્યાં જવાને પણ ગોપીઓ-ભક્ત ના પાડે છે. કારણ કે તેઓને વ્રજ વહાલું છે, પોતાની જન્મભૂમિ વહાલી છે, પોતાનો સ્વદેશ વહાલો છે, પોતાના બંધુઓ વહાલા છે. સ્વદેશને માટે વૈકુંઠ પણ ગમતું નથી. વ્રજમાં-સ્વદેશમાં શું સુખ છે, તેને માટે કહે છે કે:-

ત્યાં નંદકુંવર ક્યાંથી લાવું ?

વૈકુંઠમાં અહીંના આપણા બંધુઓ ક્યાંથી મળે ? પ્રભુને સાથે રાખીને-હૃદયમાં રાખીને સત્સંગીઓની સાથે મળીને અહીં આપણે જે રૂઝાં કમો કરીએ છીએ તે સુખ વૈકુંઠમાં ક્યાંથી મળે ? કારણ કે પુરાણોમાં કહેલું છે કે, સ્વર્ગ ને વૈકુંઠ વગેરે તો ભોગ-ભૂમિ છે ને પૃથ્વી કર્મભૂમિ છે; માટે પ્રભુને સાથે રાખીને-પ્રભુને

અંતરમાં રાખીને-આપણા બંધુઓની સાથે મળીને જે કર્મો આહીં થાય, તેનો આનંદ સ્વર્ગમાં પણ નથી ને વૈકુંઠમાં પણ નથી. માટેજ પ્રેમી ભક્તો-ધાયક ભક્તો-મસ્ત ભક્તો ગાય છે કે:-

વ્રજ વહાલું રે વૈકુંઠ નહિ આવું.

પ્રભુ ઉપરનો પ્રેમ, પોતાના બંધુઓ ઉપરનો પ્રેમ અને સ્વદેશપ્રેમ, આ એકજ કડીમાં કેવો સ્પષ્ટ થઈ જાય છે, તે સહુ-દયોજ સમજી શકે છે.

વ્રજની ગોપીઓને-મધુરી ગોપીઓને-પ્રેમી ગોપીઓને-રસીલી ગોપીઓને જ્યારે વ્રજની આગળ-પોતાના સ્વદેશની આગળ વૈકુંઠ પણ તુચ્છ લાગ્યું, પોતાના ગરીબડા બંધુઓ-ગો-વાળિયાઓને છોડી વૈકુંઠના સુકિત પામેલા મહાત્માઓ પાસે પણ જવું ગમ્યું નહિ અને વૈકુંઠના કર્મ વિનાના ભોગ ભોગવવા પણ જેને ગમ્યા નહિ, પણ પ્રભુને સાથે રાખીને-પ્રભુને અંતરમાં રાખીને પોતાના ઘરમાં રહીને, દહીં વલોવવાનાં ને મહી વેચવાનાં કામ પણ જેને ગમ્યાં, તે ગોપીઓની ભ્રાતૃભાવની અને દેશસે-વાની ભક્તિને ધન્ય છે, ધન્ય છે! અમે તેવીજ ભક્તિ માગીએ છીએ. ખેટી, એ ભક્તિથી આ સંસારમાંજ સ્વર્ગ છે.

૫૧-સંસારમાં સ્વર્ગ એટલે શું ?

બાઈ મહારાજની આ વાત સાંભળ્યા પછી, સંસારમાં સ્વર્ગ એટલે શું ? તે મને પ્રત્યક્ષ થઈ ગયું. એ વખતે હું લાનભૂલેલી-વેલેલી થઈ ગઈ ને વારેવારે એનું એ ગાવા લાગી:-

વ્રજ વહાલું રે વૈકુંઠ નહિ આવું, વ્રજ વહાલું રે વૈકુંઠ નહિ આવું,
વ્રજ વહાલું રે વૈકુંઠ નહિ આવું, વ્રજ વહાલું રે વૈકુંઠ નહિ આવું.
વ્રજ વહાલું રે વૈકુંઠ નહિ આવું, ત્યાં નંદકુંવર ક્યાંથી લાવું ?
ત્યાં નંદકુંવર ક્યાંથી લાવું ? ત્યાં નંદકુંવર ક્યાંથી લાવું ?
ત્યાં નંદકુંવર ક્યાંથી લાવું ? વ્રજ વહાલું રે વૈકુંઠ નહિ આવું.

વ્રજની ગોપીઓ-ચુલુડી ગોપીઓ-પ્રેમી ગોપીઓ-મીઠડી ગોપીઓ, કૃષ્ણની માનીતા ગોપીઓ કે જેને માટે મહાત્મા સુરદાસજી કહે છે કે:-

સુરદાસ કહે કાળી કામળિયાં ચડે ન દુનિ રંગ
જેને ખીજે રંગ લાગે નહિ એવી કાળી કામળીઓના જેવી

ગોપીઓ કે જેની પ્રભુમય એકજ વૃત્તિ-જેની સદૈવ પરાભક્તિ-જેને સર્વત્ર-પોતાનાં કામકાજની વચ્ચે પણ સમાધિ, એવી ભાગ્યશાળી ગોપીઓને પણ જ્યારે કનૈયાને છોડી, એટલે કે પોતાના ખંધુઓને છોડી-મજને છોડી એટલે કે પોતાના સ્વદેશને છોડી, સ્વર્ગ તો અહીં, પાસેજ રહ્યું, પણ છેક વૈકુંઠમાં જવું પણ ન ગમ્યું અને વેદાંતીઓ જેને અસાર કહે છે તે આ સંસારમાંજ, પોતાના ઘરમાંજ-પોતાના કામકાજમાંજ વૈકુંઠ કરતાં પણ તેઓને વધારે સુખ મળ્યું, એ શું આપણા કર્મયોગની અને ભક્તિયોગની ઓછી મહત્તા છે? એવા મહાન ભક્તો કે જેઓની સ્થિતિ આપણા કરતાં હજારોગણી ચડિયાતી હતી, તેઓને પણ કર્મયોગથી ને ભક્તિયોગથી પોતાનાં ઘરસંસારી કામકાજ વચ્ચેથીજ સુક્તિ મળેલી છે. ત્યારે એજ રીતિથી આપણને પણ આપણા પ્રમાણમાં સંસારમાં સ્વર્ગ મળે તો તેમાં શું નવાઈ જેવું છે?

સંસારમાં સ્વર્ગ કેમ મળે?

ટૂકામાં એજ કે, પોતાની શક્તિના પ્રમાણમાં ઘણામાં ઘણાં કામો કરવાં તેનું નામ કર્મયોગ છે અને એકામો પ્રભુને સાથે રાખીને કરવાં, એટલે કે ઉત્તમમાં ઉત્તમ હેતુથી અર્પણ કરીને કરવાં તેનું નામ ભક્તિયોગ છે. આ બન્ને યોગની એકતાનું નામ કર્તવ્ય છે. એ કર્તવ્યને બ્રાતૃભાવ અને દેશસેવામાં વાપરવાથી સંસારમાં સ્વર્ગ મેળવી શકાય છે. હાલના જમાનાનો વર્તમાન-કાળનો તે સુખ્ય ધર્મ છે. એ પાળવાથી હિંદુસ્થાનના હું સંસારમાં સુખ્ય અનુભવું છું અને મારા ખંધુઓ એવીજ રીતે બ્રાતૃભાવ દેશસેવાની ભક્તિ સંસાર-સ્વર્ગ તથાસ્તુ!

21555

ભોગવવા ભાગ્યશ

